

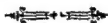

जगत्पूज्यश्रीविजयधर्मसूरिभ्यो नमः ।

तत्त्वाभ्यास

(उत्तरार्ध) .

लेखकः

न्यायविशारद-प्राप्तियोगी उपाध्याय
श्रीमंगलविजयलाल महाराज.

प्रकाशक—

श्री ० कृष्णचन्द्रलाल लक्ष्मीचन्द्र वेद.

ज्यो. सेक्रेटरी श्रीयशोविजय-नैनभयभाला,
लावनगर.

वीर सं. २४५१

वि. सं. १३८१

धर्म सं. ३

प्रथमा आवृत्ति ५००]

[मूल्य ४-०-०

વડોદરા-હુડાણામિત્ર સ્ટીમ પ્રિ. પ્રેસમાં અંબાલાલ વિહલભાઈ દક્ષર
: પ્રકાશક માટે છાપી પ્રસિદ્ધ કર્યું. તા. ૧-૩-૨૫

शास्त्रविशारद-ज्ञानाचार्य श्रीविजयधर्मनूरि..
ए. एम. ए. एस. बी.

ઉત્સર્ગ.

જેમની અતુલિત કૃપાથી નૈનદર્શનમાં જ નહિ, કિન્તુ
અન્યાન્ય દર્શનોમાં પણ ચત્કિચિત્ત અંગે પ્રવેશ
કરી તત્સંબંધી આ હુદ્ર પ્રયત્ન કરવા
સમર્થ થઈ શક્યો છું; તે જગત્પૂજ્ય
સ્વર્ગસ્થ શુરહેવ
શાસ્ત્રવિશારદ—

જેનાચાચ શ્રીવિજયધર્મસૂરિ મહારાજ

ના

કર-કમલમાં આ ગ્રંથ

ભક્તિ પૂર્વક

સમર્પણ

કરું છું.

૯૨

તત્ત્વાખ્યાન (ઉત્તરાર્ધ) ના પ્રકાશનમાં
 દ્રવ્યસહાયક સદ્ગૃહસ્થાની
 શુભ નામાવલી.

રૂ. ૫૦૦) શ્રીમાન્ શેઠ વરણવનદાસ મૂળચંદનાં ધર્મપત્ની
 કેશરબાઈ સુબાઈ હસ્તે દયાળશાઈ ગંગાધર
 પોલોક સ્ટ્રીટ, કેલકત્તા.

રૂ. ૧૦૦) આગરા નિવાસી શેઠીઆ તેજકરણી ચાંદમલ

રૂ. ૨૦૦) દાનવીર એક ગૃહસ્થ.

કુલ રૂ. ૮૦૦)

વિષય--સૂચી.

પ્રસ્તાવના	૧- ૩૨
કિંચિદ્ વક્તવ્ય	૩૩- ૪૦
પ્રમાણ્યથસૂચી	૪૧- ૪૨
મીમાંસક દર્શનની વિષયાનુક્રમણિકા	૪૩- ૪૫
જૈનદર્શનની	૪૬- ૫૨
પ્રસ્તાવ ૧૧ મેા	૧- ૧૦
” ૧૨ મેા	૧૦- ૪૫
” ૧૩ મેા	૪૬- ૮૩
” ૧૪ મેા	૮૪- ૯૮
” ૧૫ મેા	૯૯-૧૪૧
” ૧૬ મેા	૧- ૩૮
” ૧૭ મેા	૩૯-૪૪૮
શુદ્ધિપત્રક	૪૪૯-૪૫૧

પ્રસ્તાવના.

જૈનતત્ત્વ-પ્રદીપ અને સંપ્રતલગ્ની-પ્રદીપ જેવા પ્રૌઢ ગ્રંથોના રચનાતા, ન્યાયતીર્થ અને ન્યાયવિશારદ એ ઉપાધિઓથી વિભૂષિત, સદ્ગત શાસ્ત્રવિશારદ જૈનાચાર્ય શ્રી વિજયધર્મસૂરજીના વિનીત તેમજ વિદ્વાન્ શિષ્ય-રત્ન મુનિશ્રી મંગલવિજયજીની કસાયેલી કલમથી લખાયેલા, સાંખ્યાદિક છ દર્શનોના અભિમત્તત્ત્વ વિષયોના પ્રદર્શનથી તેમજ તેની સમજાવપૂર્વક તથા ન્યાયસંગત સમાલોચનાથી ગહન એવા આ તત્ત્વાખ્યાનની પ્રસ્તાવના લખવા મારા જેવો તૈયાર થાય તે સાહસ નહીં તો બીજું શું કહેવાય ?

આ પ્રશ્નના સમાધાનાર્થે મારે એટલું તો નિવેદન કરવું પડશે કે આ તત્ત્વાખ્યાનના અન્યકારે અપૂર્વ પ્રેમપુર-સ્કર મને જે વર્ષ '૫૪'ત જૈનશાસ્ત્રનો સતત અભ્યાસ કરાવ્યો હતો અને તેમાં ખાસ કરીને વિનયવિજયજીકૃત લોક-પ્રકાશગાંધી દ્રવ્યલોકપ્રકાશ તેમજ વાચકશિરોમણિ ઉમા-સ્વાતિકૃત તત્ત્વાર્થોદયગમસ્તૃત્ત જેવા માનનીય ગ્રંથોનું વિવેચનપૂર્વક અધ્યયન કરાવ્યું હતું. આ ઉપરાંત તેમના ધર્મજંઘુ ન્યાયતીર્થ ન્યાયવિશારદ મુનિશ્રી ન્યાયવિજયજી પાસેથી તેમની રચેલી વિવિધ દર્શનોના વિષયોની ઝાંખી

---

૧ આ અન્ય-કર્તાએ દ્રવ્ય-પ્રદીપ, ધર્મ-પ્રદીપ ઇત્યાદિ નાનાં નાનાં પુસ્તકો પણ રચેલાં છે.

કરાવનારા ન્યાયકુસુમાળાલતુ અવ્યયન કરવા હુ જાન્ય-
 ચાળી થયો હતો. વિશેષમાં અત્યારે શ્રીસિદ્ધસેનગણિની
 ટીકાથી વિભૂષિત, વાચકવર્થ ઉભાસ્વાતિવિરચિત તરવા-
 થાધિગમસૂત્રના સંશોધનનું કાર્ય કરતો હોવાને લીધે થોડે
 ઘણે અંશે જૈન દર્શનનાં તરવોથી પરિચિત થયેલો હોવાથી તે-
 મજ આ અન્યકતોનો કૃપા-પાત્ર હોવાથી હું આ પ્રોઠ અન્ધની
 પ્રસ્તાવના લખવા વિચાર કરું, તો તે સર્વથા અસ્થાને ગણાય
 અર્થદે? કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રોહેમચંદ્રસૂરિજીના શબ્દોમાં કહું તો

“ વચ્ચે સિદ્ધસેનસ્તુતયો મહાર્પા
 અશિક્ષિતાલાપકલા વચ્ચે વૈપા ।

તથાપિ યુધાધિપતેઃ પયસ્યઃ

સ્વલલ્લુગતિસ્તસ્ય શિશુર્ન શોચ્યઃ ॥ ”

—અયોગબંધવચ્છેદકા દ્વાત્રિશિકા, શ્લો. ૩.

આ ઉપરાંત 'રયાદ્રાદશ્પી સમ્રાટના પરમ ઉપાસક
 એવા જૈન દર્શન પ્રતિના મારા અનુરાગને લઈને તેમજ ખાસ
 કરીને અન્યકાર મહાશયની સૂચનાનુસાર વર્તન કરવું એ
 મારી ફરજ સમજીને આ પ્રસ્તાવના લખવા હું તૈયાર થયો છું.

વિવિધ દર્શનોનાં મન્તવ્યોને સરસ અને સચોટ
 રીતે સમજાવનારા, ગુર્જર ગિરામાં લખાયેલા એવા કેટલા
 ગ્રંથો છે એ વિચારતાં સમજી શકાય છે કે આવા ગ્રંથોની

૧ આ વિષયનું સ્થૂલ સ્વરૂપ આ પ્રસ્તાવનામાં આગળ ઉપર
 આપવામાં આવે છે. વિશિષ્ટ સ્વરૂપ સાંત્ર જુઓ આ અન્ધ
 (પ. ૧૧૨-૧૮૫).

સંખ્યા અતિશય અલ્પ છે. અને તેમાં પણ વસ્તુસ્થિતિનો
યથાર્થ પરિચય કરાવનાર અન્યના સંબંધમાં તો કહેવું જ શું ?

શ્રીહરિભદ્રસૂરિજીકૃત પદ્મદર્શનસમુદયયનો મહૂંમ
ગ્રાં મણીલાલ દિવેદીએ ગુજ્જર ભાષામાં અનુવાદ
કયો છે ખરો, પરંતુ તે કેટલેક સ્થલે દૂષિત છે એ વાત
જેન સમાજ સારી રીતે જાણે છે. આથી કરીને નિર્માણ
શાસ્ત્ર પાળનારા, ભવશીરૂ, જેન દર્શનના જાણકાર વિદ્વાન
મુનિરાજને હાથે લખાયેલા આ અન્યની શું કીમત આંકવી
એ કાંઈ જો હું વિદ્વાન પાઠકની મુનસફી ઉપર છોડી
હઉં, તો તે અનુચિત નહિં ગણાય.

પ્રથમ તો આ તત્ત્વાખ્યાન નામક અન્ય જો વિભા-
ગોમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે, એ હકીકત આ અન્યના
ગૌરવ ઉપર પ્રકાશ પાડે છે. જ્યાં મળીને આ અન્યમાં ૧૬
પ્રસ્તાવો છે. તેમાં સાંખ્ય, બૌદ્ધ, નૈયાયિક અને વૈશેષિક
એ દર્શનો સંબંધી હકીકત પ્રથમ ભાગમાંથી જોઈ શકાય છે,
જ્યારે પૂર્વ તેમજ ઉત્તર મીમાંસક અને જેન દર્શન સં-
બંધી મોહિતી દ્વિતીય ભાગમાંથી મળી શકે છે. એકંદર રીતે
જેનેતર દર્શનોના વિષય સંબંધી ૪૪૪ પૃષ્ઠો લખવામાં આવ્યાં
છે, જ્યારે એકલા જેન દર્શન પરત્વે ૪૪૮ પૃષ્ઠો લખાયાં છે.
અર્થાત્ લંગભગ અડધો અડધ પૃષ્ઠોમાં જેન દર્શનનાં અને
ભાકીનાં પૃષ્ઠોમાં જેનેતર દર્શનોનાં તત્ત્વો સમજાવવા અન્યકારે
વિશિષ્ટ પ્રયત્ન કયો છે.

એટલું તો આ સ્થલે કહેવું જ પડશે કે જેનેતર દર્શનોના

વિષયોની માહિતી જૈન ગ્રંથોમાં આપેલી હકીકત ઉપરથી જ નહિ, પરંતુ તે તે દર્શનના માનનીય ગ્રંથોના આધારે આપવામાં આવી છે એ આ ગ્રંથની વિશિષ્ટતા સૂચવે છે. વળી સાંખ્યાદિક દર્શનોની સમાલોચના કરતી વેળાએ પણ મધ્યસ્થ ભાવને તેમજ ન્યાયશૈલીને પ્રધાનપદ આપવામાં આવ્યાં છે એ ગ્રંથકારનું હૃદય કેવું સરલ હોયું જોઈએ તે સૂચવે છે. જૈન દર્શનને નારિતક કહેવાની તેમજ જૈન દર્શનમાં જૈન તત્ત્વોનું જેવી રીતે પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે, તેથી કંઈક ઘોરજ સ્વરૂપવાળાં તે તત્ત્વોને—અરે તેને વિપરીત આલેખવાનું જેમ સુર્વદર્શનસંગ્રહના લેખકાદિકે સાહસ કર્યું છે, તેવું કાર્ય આ ગ્રંથકારે કર્યું નથી એ તો બેધક જોઈ શકાય છે. ‘દરેક દર્શનમાં કથંચિત્ સત્ય રહેલું છે’ એ વાતથી વાકેફગાર કરનારા સ્વાદ્વાદ-ચક્રવર્તિની મુદ્રાથી મુદ્રિત જૈન સાધુ કોઈ પણ દર્શનના મન્તવ્યને અધટિત રીતે ઉતારી પાડવા તેમાર યાય એમ બને ખરું કે ? આ કંઈ અતિશયોક્તિ નથી. શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરિવિરચિત શાસ્ત્રવાતાં-સમુદય (તૃતીય દગખંડ) આ વાત સિદ્ધ કરી આપે છે. દાખલા તરીકે, ન્યાયદૃષ્ટિએ ઈશ્વર જન્મત્તો કતો સંભવી શકે નહિ એમ સાબીત કર્યો પછી પણ એ મન્તવ્યને મજબૂત રીતે વળગી રહેનારની લાગણી ન દુઃખાય તેટલા માટે તેમજ અપેક્ષાનુસાર આ વાત ઘટાવી શકાતી હોવાથી તે મુનિરાજે આ સંબંધમાં કેવા ઉદ્ગાર કાઢ્યા છે, તેનું અત્ર સિંહાવલોકન કરાવવામાં આવે છે—

“ તત્તથેશ્વરકર્તૃત્વવાદોઽયં યુજ્યતે પરમ્ ।

સમ્યગ્ન્યાયવિરોધેન, યથાઽઽહુઃ શુદ્ધબુદ્ધયઃ ॥ ”

“ ઈશ્વરઃ પરમાત્મેવ, તદુક્તવ્રતસેવનાત્ ।

યતો મુક્તિસ્તતસ્તસ્યાઃ, કર્તા સ્વાદ્ યુગભાવતઃ ॥ ”

“ તદનાસેવનાદેવ, યતઃ સંસારોઽપિ તત્ત્વતઃ ।

તૈન તંસ્યાપિ કર્તૃત્વં, કલ્પ્યમાનં ન દુષ્યતિ ॥ ”

—શાસ્ત્ર ૦ સ્તબ્ધ ૩.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે—

“ ઇશ્વર એ જગતનો કર્તા છે એ મત આવી રીતની મુક્તિથી ઘટાવી પણ શકાય છે કે પરમાત્મા ઇશ્વરે ખતાવેલા માર્ગનું મેવન કરવાથી મુક્તિ મળે છે, માટે ઇશ્વર મુક્તિના દાતાર કયાં એવીજ રીતે ઇશ્વર પ્રદર્શિત માર્ગનું સેવન નહિ કરવાથી સંસારમાં રખડવું પડે છે; તે પણ જાણે ઇશ્વરના ઉપદેશનો અનાદર કરવાથી સજા થઈ નહિ બોધ એમ કહી શકાય છે. ”

આવી રીતે જૈન મુનીશ્વરો અન્ય દર્શનકારોના સિદ્ધાન્તોની સમ્યક્-ભાવપૂર્વક સમીક્ષા કરે એટલું જ નહિ, પરંતુ તેનો સમન્વય કરવા તરફ દૃષ્ટિ રાખે અને જૈન દર્શન સાથે જૈનેતર દર્શનો કયાં સુધી સંગત થાય છે એ સાફ શુદ્ધ દૃષ્ટિપૂર્વક પૂર્વોપરનું અવલોકન કરે એ ખરેખર જૈન દોત્રનું ગૌરવ સિદ્ધ કરી આપે છે.

હવે પાછા પ્રસ્તુત વિષયનો વિચાર કરીએ, તો માલુમ

પડશે કે આ ગ્રન્થમાં પ્રશ્નોત્તર (સંવાદ) શૈલીનો વિશેષતા ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ એની વિશેષતા સૂચવે છે. આ ઉપરાંત સાધારણ રીતે જેમ પદ્-દર્શન વિષયક પુસ્તકમાં દરેક દર્શનના આચારોનું નિરૂપણ કરાવવામાં આવતું નથી, તેમ અત્ર મન્યું નથી. અર્થાત આ ગ્રન્થ આચાર તેમજ વિચાર એ બંનેના સ્વરૂપ ઉપર પ્રકાશ પાડે છે એ પણ એની વિશેષતા છે. હવે આ પ્રસ્તાવનામાં શું લખવું એ વિચાર થઈ પડે છે, કેમકે ગ્રન્થકર્તાએ પ્રમાણ, આત્મા, મુક્તિ, સ્યાદાદ ઇત્યાદિ અનેક ગંભીર વિષયોના ઉપર વિવિધ દષ્ટિ અનુસાર એવું વિવેચન કર્યું છે કે તે સંબંધમાં કંઈ પણ લખવું એ પિષ્ટ-પેષણ જ કહેવાય, છતાં પણ આગળ ઉપર સ્યાદાદ અને મુક્તિના સંબંધમાં બે શબ્દ લખીશ.

વિદ્વદ્-રત્ન હરિભદ્રમૂરિષિ વિગેરેએ જે વિશિષ્ટ પ્રકારની ઉદારતા પ્રદર્શિત કરી છે, તે તે વાતને લગતો ઉદારભાવ અત્રે પણ દષ્ટિ-ગોચર થાય છે. આ વિશિષ્ટ પ્રકારની ઉદારતાથી એ સમજવાતું છે કે તેઓશ્રીએ દરેક દર્શનકારના મન્તવ્યોમાં શું રહસ્ય સમાયેલું તે દર્શાવવા પ્રયાસ કર્યો છે. દાખલા તરીકે પ્રકૃતિ-વાદની સમીક્ષા કર્યા બાદ તે વાદમાં પણ સત્યતા ઘટાવવા તેમણે પ્રયત્ન કર્યો છે. આની સાબીતીમાં નિમ્ન-લિખિત શ્લોક વિચારવામાં આવે છે:—

“ एवं प्रकृतिवादोऽपि, विज्ञेयः सत्य एव हि ।

कपिलोक्तत्वतश्चैव, दिव्यो हि स महामुनिः ॥ ”

અર્થાત્ આ પ્રમાણે (પ્રકૃતિવાદનું રહસ્ય ખતાવ્યું તદનુસાર) એ પ્રકૃતિ-વાદ પણ યથાર્થ બાબુવો. કેમકે તે કપિલની પ્રફુલ્લા છે અને કપિલ તો દિવ્યજ્ઞાની મહામુનિ હતા.

એવીજ રીતે આ મહાત્માએ ક્ષણિક-વાદ, વિજ્ઞાન-વાદ, શૂન્ય-વાદ, અદેત-વાદ ઇત્યાદિના સંબંધમાં પણ તે તે વાદના પ્રફુલ્લનો શું આશય હોવો જોઈએ એ દર્શાવી પોતાની મહાનુભાવતા સિદ્ધ કરી બતાવી છે. આણું કાચું જૈન મુનીશ્વરોએ કહ્યું છે એમાં ખાસ નવાઈ જેવું નથી, કેમકે આશરે ૨૫૦૦ વર્ષ ઉપર થઈ ગયેલા વીર પ્રભુએ આજ માર્ગનું અવલંબન કહ્યું હતું એ વાતનું ગણધરવાદ સમર્થન કરે છે. કેમકે તેમાં જણાવ્યા મુજબ વીર પ્રભુએ ગૌતમસ્વામીને વેદ અસત્ય છે એમ નહિ કહેતાં તેનો અર્થ કરવામાં તેની ભૂલ છે એમ કહી વેદના ખરા અર્થનું પ્રતિપાદન કહ્યું હતું. આ જૈનદર્શનની ઉદારતાનો અપૂર્વ નમૂનો ન ગણાય તો બીજું શું ?

આવા પ્રકારની શૈલીથી આ ગ્રન્થના કર્તા અનભિસ છે એમ તો માની શકાય તેમ નથી, કેમકે શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય-માના શ્લોકોનું તેમણે કરેલું ટાંચણ તે ગ્રન્થનું તેમણે આરી રીતે અધ્યયન કહ્યું હોવું જોઈએ એમ પૂરવાર કરી આપે છે. તેથી કરીને માફ માનવું એમ છે કે ગ્રન્થ-ગૌરવના ભયથી કે કોઈ અન્ય કારણવશાત્ આ વાતની ઉપેક્ષા તેમણે સ્થૂલ બુદ્ધિ-વાળાઓને માટે કરેલી હોવી જોઈએ.

હવે બીજી બાબત એ છે કે જૈનશાંતની ઉદારતાના સંબંધમાં તેમણે બહુજી ઓછું વિવેચન કર્યું છે. એ સંબંધમાં એમ માની શકાય છે કે-એ બાબતનો સ્પષ્ટ-ભંગી પ્રદીપની પ્રસ્તાવનામાં તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો છે તેથી કરીને અથવા તો છએ દર્શનોનાં તત્ત્વોની નિષ્પક્ષપાતપણે સમાલોચના થાય એવી અભિલાષાથી આ દાર્ય તેમણે હાથમાં લીધું નહિ હોય. ગમે તેમ હો, એ બાબતસર મારા નમ્ર વિચારો પ્રદર્શિત કરવા માફ મન તો લલચાય છે. આથી હવે એક બીજી બાબતનો ઇસારો કર્યો જાઉં એ માર્ગ તરફ પ્રયાણ કરીશ.

આ શ્રુત્યની ભાષા જો કે ગરજ છે છતાં પણ જેવી જોઇએ તેવી ભાષામાં આ શ્રુત્ય લખાયો નથી એમ માનવા જઇએ તે પૂર્વે એ ધ્યાનમાં રાખવું ઉચિત સમજાય છે કે જે શ્રુત્યમાં ન્યાયનો વિષય પ્રધાનપદ લોગવતો હોય, તેમજ જે શ્રુત્ય સાહિત્યની દૃષ્ટિએ લખવામાં ન આવ્યો હોય, તેમાં આ પ્રકારની ત્રુટિ એ તેની સર્વોચ્ચ ન્યૂનતારૂપ નહિજ ગણાય વાક્ય.

‘જૈનધર્મ’ની ઉદારતા^૧ એ પરત્વે વિચાર કરવામાં આવે તે પૂર્વે ‘જૈનધર્મ’ એટલે શું તે જાણવું અવશ્યક છે. ‘જૈનધર્મ’ એટલે તો ‘જિનપ્રરૂપિત ધર્મ’; પરંતુ એમાં ‘જિન’ શબ્દથી શું સમજવું એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. એના સમાધાનમાં સમજવું કે જેણે રાત્ર-દેવ દિક દોષોનો સર્વથા છય કર્યો હોય તે ‘જિન’

૧ સ્વર્ગસ્થ શાર્વાણશારદ જૈનાચાર્ય શ્રીવજયધર્મમુરિજીના પ્રમુખપણા હેતુ જૈન એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા તરફથી ડૉ. શામસુત્તું સ્વામી કરવાને બેલાવવામાં આવેલી સભામાં આમાંના કેટલાક વિચારો મેં અંગ્રેજી ભાષામાં પ્રદર્શિત કર્યા હતા.

કહેવાય છે. આવા જિનો સર્વજ્ઞ હોય તેમાં કહેવું શું ? જે ધર્મના પ્રરૂપક સર્વથા વીતરાગ અને અતચ્છેવ સર્વજ્ઞ હોય તે ધર્મમાં મિથ્યા કયન હોવાનો જરાએ સંભવ નથી, કાંણુ કે પ્રાયઃ અસર્વજ્ઞતા, ભય, રાગ-દ્વેષ વગેરે કારણથીજ મિથ્યા ભાવજી થાય છે. પરમ વીતરાગ પ્રભુએ જૈન ધર્મની પ્રરૂપણા કરેલી હોવાથી આ જૈન ધર્મમાં મિથ્યા ભાવજી કે પક્ષપાતને અસ્પર્શે પણ સ્થાન મળે અર્થ કે ? જુઓ આ સંખ્યામાં હરિભદ્રસૂરિજી શું કહે છે ?

“ સ્યાદ્વાદો વર્તેતે યાસ્મિન્, પક્ષપાતો ન વિચિતે ।

નાસ્ત્યન્યર્પાદનં કિંચિત્, જૈનધર્મઃ સ ઉચ્યતે ॥ ”

આર્થોત્ જે ધર્મમાં સ્યાદ્વાદ^૧નું સામ્રાજ્ય છે, ત્યાં પક્ષપાતને સર્વથા જલાજલિ આપવામાં આવી છે અને અન્ય પ્રાણીને કોઈપણ પ્રકારે દુઃખ ન દેવું એ જોનો અટલ સિદ્ધાંત છે, તે ધર્મને ‘ જૈનધર્મ ’ કહેવામાં આવે છે.

આ ઉપરથી સહજ સમજી શકાય છે કે અહીં જૈનધર્મ એ નામ પણ કેટલો વિશાળ અર્થ સૂચવે છે ! પાઠકવર્ધ ! જૈનધર્મની ઉદારતાનો પ્રથમ પરિચય તો તેનો શબ્દ જ કરાવી આપે છે. વિશેષ ઉદારતા તો આપણે આગળ ઉપર જોઈશું.

જૈનધર્મ એ ઉદાર ધર્મ છે, કેમકે અન્ય ધર્મોની માફક આ ધર્મ ધર્મોખ્યાસમાંથી સી અને શુદ્ધનો બહિષ્કાર કરતો નથી. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય એ ત્રણ જાતિનાજ મનુષ્યોને અને

તેમાં પણ વળી પુરુષોનેજ (નહિ કે સ્ત્રીઓને) ધર્મશાસ્ત્ર લખવાનો અધિકાર છે, અર્થાત્ સૂત્રોને અને સ્ત્રીઓને એ અધિકાર નથી, એમ વેદ કહે છે. (જુઓ વેદની શ્રુતિ- “ સ્ત્રી-શૂદ્રો નાધીયેતે ”). આ ઉપરથી સહજ વિચારી શકાય છે કે જેઓને અભ્યાસ કરવા જેટલો પણ અધિકાર આપવામાં આવ્યો નથી, તેઓને શુક્તિના અધિકારી તો કહીજ કેમ શકાય ?

જૈન ધર્મમાં તેમ નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ ગમે તે જાતિની હો કે ગમે તે લિંગની હો, પણ તેને ધર્મનો અધિકાર તો અન્યતા જેટલોજ છે. એમાં જરાએ ન્યૂનતા નથી, એમ જૈન શાસ્ત્ર ઉદ્ઘોષણ કરે છે. મનુષ્યોની વાત તો દૂર રહી, પરંતુ પણ, પંખીઓ-જનાવરોને સારૂ પણ તે ધર્મનું દ્વાર સર્વદા ઊઘાડુંજ છે. એ વાત તીર્થંકરની દેશનારૂપ અમૃતનું પાન કરવા દેવ, મનુષ્ય અને તિર્થંચો સમવસરણમાં આવે છે એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. ધર્મ કોઈ કરીને પણ જે ધર્મ સર્વ કોઈને ધર્મોધિકાર આપી ન શકે, તે ધર્મને તેવી ઉદ્ધાર-વૃત્તિ વાસ્તે મન્યવાદ ઘટે છે । । । ધર્મ કંઈ કોઈનો વેશાણુ હીધેલો નથી કે અમુક વ્યક્તિજ તેનો લાભ લઈ શકે. કહ્યું પણ છે કે—“ વત્યુસદ્દાવો ધમ્મો ” અર્થાત્ વસ્તુનો સ્વભાવ તે ધર્મ. જે વ્યક્તિ ધર્મનાં સાધનો પ્રાપ્ત કરી તે પ્રમાણે વર્તન કરે, તે વ્યક્તિનો તે ધર્મને પ્રાપ્ત કરવાનો સર્વથા જન્મ-સિદ્ધ હક છે, એ વાત કોઈને પણ અસંમત હોય એમ બને ખરૂં કે ? ધર્મસંપાદન

તો ગમે તે વ્યક્તિ કરી શકે તે વાત આપણે ઉપર નોંધ
ગયા. આ પ્રમાણે ધર્મ-સંપાદન કરવાનો સર્વને સમાન
હક છે એટલું જ નહિ, ધર્મોપદેશક પણ ગમે તે થઈ શકે;
ફક્ત તેનામાં તે પ્રકારની યોગ્યતા હોવી જોઈએ, આ ઉદાર
સિદ્ધાન્ત જૈન દર્શનમાં સ્પષ્ટ રીતે ઝળહળે છે.

જૈન ધર્મની ઉદારતા આટલામાં જ પર્યાપ્ત થતી નથી, પરંતુ
બીજા પણ એવા અનેક હેતુઓ છે કે જે જૈન ધર્મની ઉદાર-
તાને પૂરવાર કરે છે. જેમકે-જૈન ધર્મની મૈત્રી ભાવના. કેટલાકો
પંચેન્દ્રિય મનુષ્ય પરત્વે જ પ્રાતુભાવ ધારણ કરવાનો આદેશ
કરે છે, ત્યારે જૈન ધર્મ તો એથી પણ એક પગલું આગળ ભરે
છે અને સમગ્ર પ્રજાસંહના સમસ્ત જીવ પ્રતિ મૈત્રીભાવ રાખ-
વાનું જોર શોરથી કહે છે. આ મૈત્રી ભાવનાના સ્વરૂપ પરત્વે
કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય ' યોગશાસ્ત્ર ' ના
ચોથા પ્રકાશમાં શું કહે છે તે જોઈએ. એ જ કે—

“ મા કાર્પીત્ કોઽપિ પાપાનિ, મા ચ મૃત્ કોઽપિ દુઃસ્થિતઃ ।
મુચ્યતાં જગદમ્બેષા, મતિર્મૈત્રી નિગદ્યતે ॥ ”

અર્થાત કોઈ પણ જીવ પાપ ન કરે, કોઈ પણ અસ્વપાંશે
પણ દુઃખી ન થાઓ, અને વિશ્વના સમસ્ત જીવોને સુખિત
મળે, આ પ્રકારની ભાવનાને 'મૈત્રી' ભાવના કહેવામાં આવે છે.
આવી મૈત્રી ભાવના ભાવવી એ કંઈ જાણકનો ખેલ નથી. જે-
નામાં રાગ-દ્વેષની ન્યૂનતા હોય, તે જ આ ભાવના ભાવી શકે;
કેમકે પોતાના દુઃખમનને-પોતાના ઉપર અપકાર કરનારને પણ
દુઃખનો પ્રસંગ ન પ્રાપ્ત થાય એટલું જ નહિ, પરંતુ તે ઉપરાંત

વળી તે પણ જન્મ-મરણરૂપ શૃંગલ્લાથી બાંધી રાખનારા
સંસારરૂપી કેદખાનામાંથી મુક્ત થઈ સિદ્ધિ-મુન્દરીને
સ્વામી બને એ પ્રકારે ઇચ્છવું એ કંઈ સહેલું કાર્ય નથી. એ
કાર્ય તો અતિ ઉચ્ચ કોટિના પુરુષો જ કરી શકે તેમ છે.
કહેવાની મનલગ્ન એ છે કે મંત્રી ભાવના ભાવવી જોઈએ
અર્થાત-કોઈપણ પ્રાણી પર દ્રેષ ન રાખવો, એવો ઉપદેશ
જૈન શાસ્ત્રોમાં કામોદામ આપવામાં આવેલો છે. અહિં તો
આપણે આ સંબંધમાં બે ત્રણ ઉદાહરણો વિચારીશું. અહિં ત-
પ્રવચન સૂત્રકૃતાંગ સૂત્રમાં ૧૧મા માગોધ્યયનની ૧૨મી
ગાથામાં કહ્યું છે કે—

“ પમ્મ દોસે નિરાકિચ્ચા, ન વિરુજ્જંદ કેળ્લહ ।

મળસા વયસા ચેવ, કાપયા ચેન અંનસા ॥ ”

અર્થાત સમર્થ બનીને દ્રેષને અથવા દોષોને દૂર કરીને
—મનમાંથી વૈરભાવ કાઢી નાખીને, મનથી, વચનથી કે કાયાથી
કોઈપણ પ્રકારે, જીવન પથ ત કોઈની સાથે પણ વિરોધ ન
કરવો, એમ સમસ્ત જીવોને ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે. આ
ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે ગુણહીન કે દોષવંત પ્રાણી ઉપર
દ્રેષ કરવાનો હોય જ નહિ, ઉલટું તે પ્રાણી તેના કદુ કમંડુ
ફળ અનુભવે છે એમ વિચારી, તેના તરફ ભાવ-દયા
કરવી જોઈએ.^૧

---

૧ આ હકીકતને આ ગ્રંથના કર્તા પણ ટેકા આપે છે.
(જુઓ પૃ ૪૪૭)

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે—

“ અપ્પણા સચ્ચમેસેજ્ઞા, મિત્તિ ભૂપ્પસુ કપ્પણ ”

અર્થાત—અંતઃકરણપૂર્વક સત્યની અન્વેષણા અથવા અભિલાષા કર અને સર્વ જીવો પર મૈત્રીભાવ ધારણ કર. દક્ષત સાધુઓએજ મૈત્રી ભાવનાનું સેવન કરવું એમ નથી, પરંતુ શ્રાવક-ગૃહસ્થોને પણ તેમની આવશ્યક ક્રિયા તરીકે તેમ કરવાનું શાસ્ત્રમાં કહેલું છે. વિચારો વૃદ્ધિ ત્તા સૂત્રની પ્રતિક્રિયા કરતી વખતે જોલવામાં આવતી નિમ્નલિખિત ગાથા—
“ મિત્તો મે સઘ્વમૂપ્પસુ ધરં મજ્ઞ ન કેણઈ ” (સર્વ જીવો મારા મિત્રો છે, મારે કોઈ પણ જીવ સાથે વૈરભાવ નથી.)

અહિં પ્રસંગતઃ એ પણ નિવેદન કરવું અસ્થાને નહિ ગણાય કે ‘જેનેતર બિહુકને જેને દાન ન આપવું’ એમ જન-શાસ્ત્રનું ફરમાન છે એમ કહેનારાઓની આ એક ખાલી બ્રાન્તિ જ છે; કેમકે જનશાસ્ત્રકારોએ તો પાંચ પ્રકારનાં દાન બતાવ્યાં છે. તેમાં અનુકરમ્પા દાન આવી જાય છે. આ અનુકરમ્પા દાનમાં પાત્ર-કુપાત્રનો કંઈ વિચાર કરવામાં આવતો નથી. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે-જૈન ધર્મના ઉપર આ આક્ષેપ કરવો એ મુશ્કેલું કાર્ય નથી. હા, એટલું તો મારે જરૂર કહેવું પડશે કે-જૈન ધર્મથી અનભિજ્ઞ અને દક્ષત નામ-થીજ જૈન એવા જૈનો જેનેતર બિહુકને દાન નહિ આપવાના કારણ તરીકે જૈન ધર્મને આગળ કરે છે. પરંતુ આ દાન નહિ આપવાનું કારણ બીજું કંઈજ નહિ પણ તેમની સંકુચિત વૃત્તિ-તેમની અજ્ઞાનદશા છે તે બૂલવા જેવું નથી. આપણે આવા મનુષ્યો તરફ ભાવદયા બતાવ્યા ઉપરાંત બીજું શું કરી

શકીએ તેમ ॥ ? ચિન્તામણિ જેવો જૈન ધર્મ મળ્યા છતાં પણ મનુષ્ય-જન્મ જેઓ સાર્યક ન કરી શકે તેના સંજ્ઞામાં બીજું શું કહેવું ?

જૈન ધર્મમાં મધ્યસ્થ-દૃષ્ટિ કેવી અને કેટલી હદ સુધી ઝગદળી રહી છે, તે તરફ હવે દૃષ્ટિપાત કરીએ. જૈનોનું પ્રથમસૂત્ર-મુખ્યમંત્ર-નવકાર (નમસ્કાર) કે જેને ચૌદ પૂર્વના આર તરીકે ઝોળખાવવામાં આવે છે, તે દિગંતમાં મધ્યસ્થભાવનો પટલ વગાડી રહ્યો છે. આ સૂત્રમાં કેને નમસ્કાર કરવાનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે ? તેનો વિચાર કરવાથી, એ સહજ સમજી શકાશે કે ઉપયુક્ત કથનમાં જરાએ અતિશયોક્તિ નથી. અમુક જાતિના, અમુક કુળના, અમુક દેશના, અમુક સંપ્રદાયના, અમુક વયના કે અમુક વેષના મનુષ્યને નમસ્કાર કરવાનું આ સૂત્રમાં કહેવામાં આવ્યું નથી. પરંતુ જેણે પોતાના કામ, ક્રોધાદિક આભ્યંતર શત્રુ ઉપર વિજય મેળવ્યો છે તેને-અર્થાત્ આશિર્વાદોને, જેના કંઠમાં મુક્તિ-રમણીએ વરમાળા અર્પેલી છે. તેને-સિદ્ધોને, આચાર્યોને, ઉપાધ્યાયોને, જગતના સર્વ સાધુઓને પ્રણામ કરવાનો આ સૂત્રમાં ઉદ્દેશ છે.

સાધુ શબ્દનો અર્થ પ્રમંગલઃ વિચારી લઈએ. શ્રીભદ્રજાલુકવામી દશવૈકાલિક-નિર્ચુષ્ટિમાં કહે ॥ કે-
“ તો સમણો જઈ સમણો, ધાવેણ મ જઈ ન હોઈ પાવમણો ।
મયણે મ જણે ય મયો, સમો ડ માણાવમાણેસુ ॥ ”

અર્થાત્ સાધુઓ બાવવડે કરીને સારા મનવાળા હોય છે. કોઈ દિવસ મલિન મનવાળા હોતા નથી. સ્વજન અને

પરજન એ બંનેપર તેમની સમાન દ્રષ્ટિ છે; તેમજ માન અને અપમાનને પણ તેઓ સરખા ગણે છે.

જૈનાચાર્યોમાં મધ્યસ્થભાવ ક્યાં સુધી હતો, તેને સાફ હરિભદ્રસુરિજીનું દૃષ્ટાંત મોજીદ છે. તેઓશ્રી મુક્ત કણ્ઠે કહે છે કે—

“ પક્ષપાતો ન મે વીરે, ન દ્વેષઃ કપિલાદિષુ ।

યુક્તિમદ્ વચનં યસ્ય, તસ્ય કાર્યઃ પરિગ્રહઃ ॥ ”

અર્થાત્—પરમાત્મા મહાવીર ઉપર મારો પક્ષપાત નથી, તેમજ મહર્ષિ કપિલ, મહાત્મા શુદ્ધ વગેરે મહાત્માઓ પ્રતિ મારે દ્વેષભાવ નથી; પરંતુ મધ્યસ્થ બુદ્ધિએ—યથાર્થ રીતે વિચાર કરતાં—વાસ્તવિક પરીક્ષા કરતાં જેનું વચન યથાર્થ સિદ્ધ થાય, તેનું શાસન સ્વીકારવું જોઈએ. વિશેષમાં એ પણ તેમનો મુદ્રાલેખ છે કે—

“ ધન્ધુર્ન નઃ સ મગવાન્ રિપવોઽપિ નાન્યે

સાક્ષાન્ન દૃષ્ટચર ઇકતરોઽપિ ચૈવામ્ ।

શ્રુત્વા વચઃ સુચરિતં ચ પૃથગ્ વિશેષે

વીરં ગુણાતિશયલોન્નતયા શ્રિતાઃ સ્મઃ ॥ ”

અર્થાત્—વીર સમવાન એ કંઈ મારા ધન્ધુ-સગા નથી, કેમકે એ તો ક્ષત્રિય જાતિના છે અને હું તો ગ્રાહ્ય છું. વળી કપિલ, શુદ્ધ વગેરે અન્ય ધર્મધુરંધરો મારા શત્રુ નથી. આ વ્યક્તિઓમાંથી કોણનું પણ મને સાક્ષાત્-દર્શન થયું નથી. અર્થાત્ મેં આમાંથી કોઈને પણ જોયા નથી; તો પણ વિશેષ રૂપે દરેકના ચરિત્રનું મેં શ્રવણ કર્યું છે. તથા દરેકે પદાર્થનું

જે સ્વરૂપ પ્રતિષ્ઠાન કયું છે, તેનું મેં ધ્યાનપૂર્વક અવલોકન કયું છે. અંતમાં વીરના ગુણો વિશેષતઃ દૃષ્ટિગોચર થવાથી તેનાજ શાસનનું અમે અવસંબન કરીએ છીએ. આવાજ ઉદ્ગારે શ્રીહિમચંદ્રાચાર્યના મુખમાંથી પણ નીકળે છે. તેઓ કહે છે કે—

“ ન શ્રદ્ધયૈવ ત્વયિ પક્ષપાતો
ન દ્વેષમાત્રાદરુચિઃ પરેષુ ।

યથાવદામૃત્વપરીક્ષયા તુ

ત્વામેવ વીર ! પ્રમુમાશ્રિતાઃ સ્મઃ ॥”

અર્થાત—હે વીર પ્રભુ ! હું તારે પક્ષપાતી છું, તેનું કારણ કંઈ એ નથી કે મને તારામાં માત્ર નિઃશંકા છે. વળી અન્યના ઉપર મને રુચિ નથી, તેનું કારણ પણ એમ ન સમજવું કે તેના ઉપર મને દ્વેષ છે. પરંતુ આપ્તત્વની પરીક્ષા કયો પછી અર્થાત તું આપ્ત છે એમ ખાત્રી કર્યા બાદજી અમે તારે આશ્રય લીધેલો છે. આ મહાત્માનું હૃદયપટ સમભાવ-મધ્યસ્થ બાવથી કેવું રંગાયેલું હશે, તેનો ચિતાર તેમનો રુચિલો નિઃન-ત્રિખિત પ્રલોક પણ ઉપસ્થિત કરે છે. તેમણે કહ્યું છે કે—

“ ભવવીજાંકુરજનના, રાગાદ્યાઃ ક્ષયમુપાગતા यस્ય ।

વ્રહ્મા વા વિષ્ણુર્વા, હરો જિનો વા નમસ્તસ્મૈ ॥ ”

અર્થાત—સંસારના હેતુભૂત કર્મરૂપી અંકુરાને ઉત્પન્ન કરનારા રાગ-દ્વેષાદિક સર્વ દોષોનો જેણે સર્વથા ક્ષય કર્યો છે, બલે તે પછી બ્રહ્મા હો કે વિષ્ણુ હો કે જિન હો—તેને

મારે નમસ્કાર હો. જૈન ધર્મના પરમ અનુરાગી અને એક ધુરંધર જૈનાચાર્ય હોઈ કરીને પણ તેમના મનોમંદિરમાં સમભાવ ઝૂલી રહ્યો છે એ શું બતાવે છે ? તેમના હૃદયની ઉદારતા-વિશાલતા. અન્ય દર્શનકારો તરફ તિરસ્કાર ન બતાવવો અને મધ્યસ્થભાવ ધારણ કરવો એ ઉચ્ચ કૌટિનો જૈન સિદ્ધાંત તેમની રગેરગમાં વ્યાપી ગયેલો હોવો જોઈએ.

આ તો ચિંતમની બારમી-તેરમી શતાબ્દીમાં થઈ ગયેલા શ્રીહેમચન્દ્રાચાર્ય સંબંધી હકીકત આપણે જોઈએ. આ વાત અઢાસમી શતાબ્દીમાં થઈ ગયેલા ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય મહામહોપાધ્યાય શ્રીયશોચિજયજીના સંબંધમાં પણ જોઈ શકાય છે. કેમકે તેમના મુખ-ચન્દ્રમાંથી પણ એવીજ વચનામૃતની ધારા વહે છે. જ્ઞાનસારના ૧૬મા અષ્ટકમાં તેઓશ્રી કહે છે કે—

“સ્વાગમં રાગમાત્રેણ, દ્વેપમાત્રાત્ પરાગમમ્ ।

ન ત્રયામસ્ત્યજામો વા, કિન્તુ મધ્યસ્થયા દૃશા ॥”

—જ્ઞાનસાર, માધ્યસ્થ-અષ્ટક, શ્લોક ૭.

અર્થાત—અમે માત્ર રાગથી સ્વ (જૈન) આગમનો આશ્રય કે માત્ર દ્વેષથી પર (જૈનેતર) આગમનો ત્યાગ કરતા નથી; પરંતુ મધ્યસ્થ દૃષ્ટિથી અવલોકન કરીને યથોચિત્ત કરીએ છીએ.

વળી શ્રીમાનતુંગસૂરિના સંબંધમાં કંઈક જોરજ પ્રકારનો મધ્યસ્થભાવ દૃષ્ટિ-ગોચર થાય છે. એ વાત તેમણે રચેલા ‘ભક્તામર-સ્તોત્ર’ના નિમ્ન-લિખિત શ્લોક ઉપરથી જોઈ શકાય છે.

“બુદ્ધસ્ત્વમેવ વિબુધાર્ચિત્તબુદ્ધિબોધાત્

ત્વં શંકરોઽસિ શ્રુવનત્રયશંકરત્વાત્ ।

ઘાતાડસિ ધીર ! શિવમાર્ગવિધેર્વિધાનાદ્

વ્યક્તં ત્વમેવ ભગવન્ ! પુરુષોત્તમોડસિ ॥ ”

—ભક્તામરસ્તોત્ર, શ્લો. ૨૫.

અર્થાત્—અરેખર તુંજ છુદ્ધ છે, કારણ કે દેવતાઓએ તારા દેવસંજ્ઞાના બોધની પૂજા કરી છે. વળી જગતમાં કોઈ પણ શંકર હોય તો તે તુંજ છે, કેમકે ત્રિભુવનને સુખી કરનાર તું છે. તથા હે ધીર ! ભાક્ષમાર્ગની વિધિનો તું પ્રરૂપક છે, તેથી તુંજ ધ્રુવા-વિધાતા છે. આથી તું પુરુષોત્તમ નારાયણ-પુરુષોમાં ઉત્તમ છે. એ વાત તો સ્પષ્ટ છે. એકજ પૂજ્ય વ્યક્તિના જુદાં જુદાં નામો કે જે નામોને આગળ કરીને ભિન્ન ભિન્ન દર્શનકારો કલેશો કરે છે, તે દ્વારા સ્તુતિ કરી એમ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું કે—જે વ્યક્તિને જગતના જુદા જુદા દર્શનકારો—ધર્મવાળાઓ પૂજ્ય ગણે છે તે થુથો યુક્ત વ્યક્તિ એકજ છે. માત્ર જુદાં જુદાં નામો સહ વ્યર્થ ઝગઝગ થાય છે. એવી હિદાર ભાવના સમભાવવૃત્તિ શું ઉપરના શ્લોકોમાંથી નથી જગડી ઉઠતી ? આટલાં જ દૃષ્ટાન્ત નહિ, પરંતુ જૈનશાસ્ત્રોમાં કેકાણે કેકાણે આવાં મધ્યસ્થ ભાવનાનાં દૃષ્ટાંતો મૌજૂદ છે. એનો ઉલ્લેખ કરવા બેસીએ તો પાર આવે તેમ નથી.

‘સાચું’ એ ‘માફું’ (અને નહિ કે ‘માફું’ એ ‘સાચું’) અર્થાત્ જ્યાં શુદ્ધ હોય તે શ્રદ્ધા કરવા એ સિદ્ધાંતે જૈનાચાર્યોના હૃદય ઉપર ઠેવી ગાઠ છાપ બેસાડી હતી તે તરફ આપણે હવે નજર કરીએ. કોઈ પણ અંધકારો પોતાના ધર્મના અધી તેમજ તેના પર ટીકા, ટિપ્પણ,

અવશૂરિ વિગેરે લખે એમાં તો કંઈ નવાઈ જેવું નથી; પરંતુ બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ વગેરે અન્ય દર્શનીયો કે જેઓ જૈન ધર્મ પ્રતિ શત્રુભાવ^૧ વહન કરતા હતા, તેમનાં પુસ્તકો ઉપર જૈનાચાર્યો ટીકા લખે, તેમનાં પુસ્તકોનું સંરક્ષણ કરે એજ ખરેખર આશ્ચર્ય-જનક છે. સાધારણ પુરુષ તો પોતાના વિરોધીનાં પુસ્તકો તરફ તજર પણ ન ફેંકે, તો પછી તેને હાથમાં તો લેજ શેનો ? અને તેમ હોવાથી તે તેનો અભ્યાસ કરે એવી આશા પણ કેમ બાંધી શકાય ? આટલુંજ નહિ પણ તે ગ્રંથોમાં રહેલા ગુણો પ્રતિ અનુરાગ ધારણ કરી, તે ગ્રંથો ઉપર તે ટીકા લખે એવું તો સ્વાભે પણ બને ખરું કે ? આ કાર્ય તો “ વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્ ” અર્થાત્ સમસ્ત જગત્ એ મારું કુટુંબ છે એવી મનોહર દિવ્ય ભાવનાથી જેવું હૃદય ભાવિત થયું હોય તેજ કરી શકે. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં સુપ્રસિદ્ધ એવાં પાંચ મહાકાવ્યો ઉપર જૈનાચાર્યોએ ટીકા લખેલી છે. કાદંબરી, કાવ્યપ્રકાશ, અનર્થરાઘવ, રુદ્રટનો કાવ્યાલંકાર, ન્યાયસાર, ન્યાય-કંદલી, મહાવિદ્યાવિદંબન વિગેરે અનેક ગ્રંથો ઉપર પણ જૈનાચાર્યોની ટીકા છે. વળી વિશેષમાં, બૌદ્ધના જખરજ-સ્ત ન્યાય ગ્રંથો જેવા કે-દિગ્ગનાગકૃત ન્યાયપ્રવેશક અને ધર્મોત્તરરચિત ન્યાયખિન્દુ ટીકા એ બેમાંના પ્રથમ ગ્રંથ ઉપર શ્રીહરિભદ્રસૂરિએ ટીકા અને બીજા ઉપર મદલવા-દીજીએ ટિપ્પન રચેલ છે. અન્ય દર્શનીયોના ગ્રંથો ઉપર ટીકા લખી જૈનાચાર્યોએ તેમને વિભૂષિત કર્યા છે. એટલુંજ નહિ,

૧ જુઓ, દસ્તિના તાદ્વ્યમાનોઽપિ ન ગચ્છેત્ જૈન-મંદિરમ્ । મગધમાં મરે તે ગધેડા ચાપ, વગેરે

પરંતુ તે ઉપરાંત તેમના અંથોને જાંઠારમાં રાખી તેનું સંરક્ષણ
 કયું છે. વિશેષમાં દિગ્નાગના ન્યાયપ્રવેશક નામના ખોડ
 ન્યાયના અત્યુત્તમ અંથનો ઉદ્ધાર (સંરક્ષણ) જેનોએજ
 કયો છે, કેમકે જો જૈન જાંઠારમાંથી આ અંથ પ્રાપ્ત થયો ન
 હોત, તો અન્યત્ર આ અંથ ન જોવામાં આવવાથી, જગત્તે
 આ અંથનો લાભ મળી શકત નહિ એ વાત સુસ્પષ્ટ છે. ડૉ.
 જોન. મિરોનોવ પી એચ. ડીના 'દિગ્નાગની ન્યાયપ્રવેશિકા
 અને શ્રીમાન્ હરિકાદ્રની તે પરની ટીકા'એ નામના લેખ ૧. ૧ આ
 વાતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ખૌદ્દાચાર્ય શાંતિરક્ષિત
 સૂરિને, કેમલશીલની બનાવેલી ટીકાથી અલંકૃત તત્ત્વ-
 સંગ્રહ નામનો અંથ જૈન જાંઠારમાં છે. (હાલમાં ગા. જો.
 સિરીઝ તરફથી થોડા વખતમાં પ્રસિદ્ધ થવાનું અંશજાય છે.)
 આ ઉપરાંત રાજશેખરની કાવ્યમીમાંસા, વત્સરાજ
 દ્વિત 'રૂપકપદ્ધત્' સોઢલ રચિત 'ઉદયસુન્દરી કથા' (ગા.
 જો. સિરીઝ તરફથી પ્રકાશિત) વગેરે અનેક અન્ય અંથો પણ
 જૈનજાંઠારની પ્રતિયો પરથી પ્રકાશમાં આવ્યા છે. આ ઉપરથી
 જેનો દેશની અમૂલ્ય વસ્તુનો ઉત્કેદ ન થઈ જાય એ બાબત ઉપર
 લક્ષ્ય આપતા હતા એ વાતનું હવે સમર્થન કરવાની જરૂર
 રહેતી નથી.

જૈનાચાર્યોનો ઉદ્દેશ જગત્તે સુખી બનાવવાનો, નીતિને
 માર્ગે ચલાવવાનો, દેશની ઉન્નતિ કરવાનો, વધારે પ્રમાણમાં
 લોકોને વિદ્યાથી અલંકૃત કરવાનો હતો. આ વાત તેમણે
 ધાર્મિક સાહિત્ય ઉપરાંત ઐહિક સાહિત્ય જેમકે નાટક,

૧ આ લેખ જૈનશાસનના વીર સં. ૨૪૪૮માં પ્રસિદ્ધ થયેલ.
 દીવાળીના ખાસ અકા આવેલ છે.

ચોંટું, કોશ, વ્યાકરણ, કાવ્યો, ન્યાય, ઉપદેશમય કથાઓમાં
પણ કાળો આપી સિદ્ધ કરી બતાવી છે. અત્યારે અર્ધ માગધી-
પ્રાકૃત ભાષા (અપભ્રંશ ભાષા પણ) અસ્તિત્વ ધરાવે છે, તેનું
ધરણ શું છે ? તેનું કારણ એ જ કે જોનોએ જ પ્રાકૃત સાહિ-
ત્યરૂપી વૃક્ષને પાળીપોળીને મોટું કર્યું છે-ઉછેર્યું છે.
જોનોએ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં કેટલો કાળો આપ્યો છે તેને સાફ
તો જમન પ્રોફેસર ડૉ. હર્ટલ પોતાના લેખમાં શું જણાવે
છે તેનું હિગ્-દર્શન કરાવવું જ બસ છે. ત્યાં કહ્યું છે કે-

“ જોનોના મહાન સંસ્કૃત સાહિત્યને અલગ પાઠવામાં
આવે, તો સંસ્કૃત કવિતાની શી દશા થાય ? ” વળી વિશે-
ષતઃ જોનોનું કથાસાહિત્ય જેનેતર કથાસાહિત્યથી કેટલે અંશે
વ્યતીત્યું છે તે નક્કી કરવાનું કામ તો હું સંહુદય વિચારકોને
સોંપું છું. હા, એટલું તો હું જરૂર કહીશ કે જોન કથાસાહિત્ય
નીતિના સિદ્ધાંતોથી જેવું અરૂર છે તેવું અન્ય સાહિત્ય
ભાષા જોવામાં આવ્યું નથી. હિંદુઓમાં જેમ મનુસ્મૃતિ
કાયદા-કાનુનોનો અંશ છે, તેમ જોનોમાં ભદ્રનાહુસંહિતા
(૪૬ મો અધ્યાય ‘ ધી જોન લો ’ બુકમાં પ્રકાશિત), ઇન્દ્ર-
નંદિની જિનસંહિતા, હેમચન્દ્રાચાર્યકૃત આર્હજીતિ વિગેરે
છે. આ આર્હજીતિમાં ફક્ત નીતિના જ પુત્રોને હકદાર
કહ્યા છે કે જે વાત મનુસ્મૃતિમાં જોવામાં આવતી
નથી. ત્યાં તો નીતિવાન ને અનીતિવાન બધા પુત્રોને હકદાર
કહ્યા છે. આર્હજીતિ પ્રમાણે ચાર ભતના પુત્રો હકદાર છે,
જ્યારે મનુસ્મૃતિ પ્રમાણે ચાર ભતના પુત્રો છે. વળી ન્યાયથી
‘ ધન ઉપાંગ ’ ન કરવું અને તેમાંથી બને તો રૂપિયે આઠ આનો

પ્રમાણે દ્રવ્ય ધર્મ માર્ગમાં ખરચવું એવો ઉપદેશ જૈન ગ્રંથો સિવાય અન્ય સ્થળે મળવો મુશ્કેલ છે. રાજ્યાતિક્રમ ન કરવો, રાજાને માન આપવું એ પણ જૈન શાસનનાજ સિદ્ધાંતો છે. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે જૈનોના ઐહિક સાહિત્યમાં પણ નીતિને પ્રધાનપદ આપવામાં આવેલું છે.

ઉપર્યુક્ત પ્રકારનું જૈનો પાસે સાહિત્ય હોવા છતાં જૈનો પાસે સાહિત્ય નથી, જે છે તે નિર્મોલ્ય છે એવું કહેવાનું કયો વિદ્વાન સાહસ કરી શકે? અલબત્ત એ વાત અત્ર કહેવી નિરર્થક નહિ ગણાય કે જૈનો પાસે જેટલું સાહિત્ય છે, તેમાંનો બહુજ થોડો ભાગ હજી પ્રસિદ્ધ થયો છે. ઘણો ભાગ હજી બંધારોમાં છે. જેટલો ભાગ પ્રસિદ્ધ થયો છે, તેટલો પણ હજી ધંતર વિદ્વાનોની સમક્ષ જોઇએ તેવી રીતે રજુ કરવામાં આવ્યો નથી.

વળી એક વાત એ છે કે કેટલાકેની માન્યતા એમ છે કે જૈન સાહિત્ય મનુષ્યને ખાચલા બનાવે છે. આ વાત કેટલે અંશે પાયાસર છે તે આપણે વિચારીએ, જે લોકો આ આક્ષેપ કરે છે તે લોકો “અહિંસા પરમો ધર્મઃ” એ સિદ્ધાંતનો વાસ્તવિક અર્થ સમજતા નથી. તેઓ તો એમ સમજી બેઠા છે કે ‘દરેક કાર્ય કરવામાં હિંસા થાય છે, વાસ્તે કોઇ પણ જાતનું કાર્ય ગૃહસ્થે કરવું નહિ એમ જૈન સિદ્ધાંત કહે છે; કોઇ મારી જાય અથવા તો આપણી આબરૂ જતી હોય, તો પણ બેસી રહેવું’ આવા આક્ષેપ કરનારાઓએ જૈન ધર્મનો વધારે ઉંડો અભ્યાસ કર્યો હોત તો તેઓ આવો આક્ષેપ કદી કરત નહિ. કેમકે જૈન શાસકોએ તો સ્પષ્ટ રીત્યા નિવેદન કર્યું છે ■ કે સાધુઓ વધારેમાં વધારે દયા પાળે તો તે વીસ વિશા જેટલી

છે, જોવી રીતે ગૃહસ્થ તો ફક્ત સવા વિશ્વાજ હયા પાળી શકે તેમ છે. આ જ બતાવી આપે છે કે ગૃહસ્થ સાધુથી સોળમે ભાગે હયા પાળે છે. આટલી બધી ગૃહસ્થને સારૂ છુટ મૂકેલી હોવા છતાં પણ ગૃહસ્થો નાનુકે ખાંધાના, કાચા મનના, કેમળ હૃદયના હોઈ કરીને કે અન્ય કેમળ કરણને ક્ષીપે સ્વતઃ ખાયલા રહે કે બને તેમાં જૈન સાહિત્ય અથવા ધર્મનો શો ટોપ વારૂ ? જૈન ધર્મમાં નીતિસર યુદ્ધ કરવાની પણ ગૃહસ્થોને મનાઈ કરી નથી. આ વાતના સમર્થનમાં હું એટલું જ કહીશ કે શુ' પ્રથમ તીર્થ'કર નકપલ સ્વામીના પુત્ર ભરત ચક્રવર્તીએ સાઠ હજાર વષ પથ'ત યુદ્ધ કર્યું હતું નહિ વારૂ ? અને યુદ્ધ કર્યું તેમ છતાં પણ શુ' તેઓ મોક્ષે મયા નહિ કે ? વળી શ્રેણિક, એકાશભ, કેશિક, કુમારપાળ એ રાજાઓ જૈન હતા એ વાત તો ઇતિહાસ-સિદ્ધ છે અને તેમણે યુદ્ધ પણ કરેલા છે. તેમજ વિમલશાહ, આંબડ, વસ્તુપાલ વિગેરે જૈનોએ યુદ્ધ કર્યાના ઉલ્લેખો ઇતિહાસમાં જોવાય છે. વળી જૈન શાસ્ત્ર-કારો તો જોરજોરથી કહે છે કે " કમ્મે સૂરા તે ધમ્મે સૂરા " અર્થાત જે કર્મ કરવામાં ચૂરવીર છે, તે ધર્મ કરવામાં પણ ચૂરવીર છે. હું કર્મો ઉપર્યુક્ત કથન પછી આ આક્ષેપમાં કેટલી સત્યતા રહેલી છે એ વિદ્વાનો સહેલાઈથી સમજી શકે તેમ છે, તો પછી આ આક્ષેપને અસત્ય ઠેરવવા વિશેષ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર પડેતી નથી. કહેવું જરૂરનું થઈ પડશે કે જન શાસ્ત્રોમાં ગૃહસ્થોને માટે જે જીવરક્ષા કરવાનું કહેલું છે, તે એટલા અંશમાં કે- 'નીરાગ્રસજન્તૂનાં હિંસાં સંકલ્પતસ્ત્યજેત્' અર્થાત નિર્દોષ એવા ત્રસ જીવોને મારવાની પુર્વિકા મારવા નહિ'. ગૃહસ્થોને

માટે આવો નિયમ હોવાથી જ ઉપર કહેવામાં આવ્યું તેમ જૈન રાજાઓ, મંત્રીઓ વિગેરે આસ્તિક જૈન હોવા છતાં પણ તેઓએ લડાઇઓ કરેલી છે. બાકી નિર્દોષ પ્રાણીઓને તકલીફ આપવાનો કે તેઓની હિંસા કરવાનો તો કોઇનો હક હોઇ શકેજ નહિ અને તેવી આજ્ઞા કોઇ નીતિજ્ઞ શાસ્ત્રકારે આપે પણ નહિ. અને તે વાત મહાભારતમાં પણ આપેલા, “અહિંસા પરમે ધર્મઃ” એ વાક્યથી પુરવાર થાય છે. આવો હવે કોટિનો અનનીય સિદ્ધાંત કેને માન્ય ન હોય વાક ?

જૈન સાહિત્ય પરત્વે હવે હું એટલું જ કહીશ કે જૈનોના લખેલાં શાસ્ત્રો, તીર્થંભાણો વિગેરે પ્રાચીન સમયના ગુજરાતની સ્થિતિ, તે સમયના રીતરિવાજો, ભાષા તેમજ ઐતિહાસિક બાબતો ઉપર સારા પ્રકાશ પાડી રહ્યાં છે. તેમાં આસ કરીને જૈન શિલાલેખો ભારતવર્ષના ઇતિહાસ પર કેવો પ્રકાશ પાડે છે તે જાણવું હોય તો ડૉ. ગેરિનાટનો ‘જૈનશિલાલેખો અને ભારતવર્ષનો ઇતિહાસ’ એ નામનો લેખ વાંચો. જન સાહિત્યનો વિશેષ ખ્યાલ આપવા જતાં મૂળ વિષયથી વધુ વિષયાંતર થઈ જવાનો ભય રહેવાથી આપણે આટલેથી જ એ પ્રકરણ સમાપ્ત કરીશું. પરંતુ એટલું ઉમેરવું અનાવશ્યક નહિ ગણાય કે સાહિત્યદ્વારા જ જૈનોએ દેશની સેવા બજાવી છે તેમ નથી, પરંતુ શિલ્પ-કલાને લુ ઉત્તેજન આપવામાં તેઓએ અગ્ર ભાગ ભજવ્યો છે.

આ તો સાહિત્યદ્વારા દેશની સેવા કરવાની જે ઉદારતા જૈનોએ બજાવી છે તેનું ફક્ત અગ્ર દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે. હવે હું

એક બીજી બાબત તરફ ધ્યાન ખેંચીશ. જૈનધર્મમાં દેવ, ગુરુ અને ધર્મની વ્યાખ્યા શું આપી છે તે જોઈએ. પ્રથમ તો દેવનું લક્ષણ વિચારીએ. આ સંબંધમાં શ્રીહિમચન્દ્રાચાર્ય કહે છે કે:--

“ સર્વજ્ઞો જિતરાગાદિ-દોષસ્ત્રિલોક્યપૂજિતઃ ।

યંથાસ્થિતાર્યવાદી ચ, દેવોઽર્હન્ પરમેશ્વરઃ ॥ ”

—યોગશાસ્ત્ર, દ્વિતીય પ્રકાશ.

અર્થાત—જે સર્વજ્ઞ છે, જેણે રાગાદિક દોષોને પરાજિત કર્યા છે, જેની ત્રિલુપન પૂજા કરે છે. અને જે જેવા પદાર્થો છે, તે જ પ્રકારે તેનું સ્વરૂપ કહે છે. તે દેવ છે, તે જ અર્હન્ છે, તે જ પરમેશ્વર છે. આ વ્યાખ્યા ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે આવું દેવનું લક્ષણ સર્વમાન્ય યંથા વિના રહે તેમ નથી. કારણ કે આમાં જેનો તરફ જરા પણ પક્ષપાત બતાવ્યો નથી. જેનામાં ઉપયુક્ત ગુણો હોય તે દેવ કહી શકાય; સાથે સાથે ગુરુનું લક્ષણ પણ જોઈ લઈએ--

“ મહાવ્રતધરા ધીરા મૈક્ષમાત્રોપજીવિનઃ ।

સામાયિકસ્થા ધર્મોપદેશકા ગુરવો મતાઃ ॥ ”

અર્થાત—જેઓ પાંચ મહાવ્રતોનું પાલન કરે છે, જેઓ ધીર છે, જેઓ ભિક્ષા માત્રથી આજીવિકા ચલાવે છે, જેઓ સમતારૂપ સામાયિકમાં સ્થિત છે. અને જેઓ ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે, તેમને ‘ગુરુ’ માનવામાં આવે છે. જુઓ આ વ્યાખ્યામાં છે જશ પણ ખેંચતાણું ? જમે તે જાતિનો પુરુષ ગુરુપદ પ્રાપ્ત કરી શકે એ ખુલ્લી વાત છે. અંત્ર એક વાત

ખાસ ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે કે આદર્શ સાધુજીવનનો ખ્યાલ જૈનસાધુ જોવાથી આપણને મળી આવે છે. પ્રાયઃ જૈનેતરસાધુઓ પોતાના આચાર-વિચારમાં અતિશય શિથિલ થયેલા જોવામાં આવે છે, તેમજ ત્યાગવૃત્તિને બદલે તેઓ મોજશોખમાં વધારે લુબ્ધ થતા જોવામાં આવે છે. જૈન દર્શનરૂપી પ્રાસાદના પાયા અને ભીંતરૂપ દેવ અને ગુરુની વ્યાખ્યા આપણે ઉપર જોઈ ગયા. હવે તે પ્રાસાદના મોભરૂપ ધર્મનું લક્ષણ વિચારવામાં આવે છે. “દુર્ગતૌ પ્રપતત્તમાત્માનં ધારયતીતિ ધર્મઃ” અથવા “દુર્ગતિપ્રપત્તપ્રાણિધારણાદ્ ધર્મ ડક્ષ્યતે” અથવા તો “યતોડ્ધ્યુદયનિઃષેયસન્નિદિઃ સ ધર્મઃ” એ પ્રમાણે ધર્મની સામાન્યરીતથી જૂદી જૂદી વ્યાખ્યા આપવામાં આવે છે. ઉપર્યુક્ત વ્યાખ્યાઓનો અર્થ એ છે કે-દુર્ગતિમાં પડતા આત્માને ધારણ કરી રાખે-દુર્ગતિમાં પડતો હોય તેમાંથી બચાવે તે ‘ધર્મ’ કહેવાય છે. સાંસારિક તેમજ પારમાર્થિક કલ્યાણની જે વડે પ્રાપ્તિ થાય-સિદ્ધિ થાય તેને ‘ધર્મ’ કહેવામાં આવે છે. આ દેવ, ગુરુ અને ધર્મ એ ત્રણ તરવો પર ઘણું કહી શકાય તેમ છે, પણ આ પ્રસ્તાવનાનું કલેવર વધી જવાના ભયથી તેમજ હજી સુક્તિ અને સ્વાદ્વાદ પરત્વે કેટલુંક કથન કરવાનું હોવાથી આ તરવોનો વિશેષ ઉલ્લેખ કરી વાચક વર્ગની ધીરજ દૂર કરવા ઇચ્છતો નથી. સુક્તિના સ્વરૂપમાં અને તે પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનમાં દર્શનકારો એકએકથી જૂદા પડે છે. કેાઈ જ્ઞાન, ભક્તિ અને યોગને સુક્તિસંપાદન કરવાનાં સાધન તરીકે ગણે છે; તો કેાઈ સત્, ચિત્ત અને આનન્દને; તથા કેટલાક મહેર, બંદગી અને ખેરને તેના સા-

ધનરૂપ ગણે છે. કેટલાક ગુરુ વચનમાં નિશ્ચય રાખવાથી મુક્તિ મળે છે એમ કહે છે, જ્યારે જૈન દર્શન એમ સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય કરે છે કે સમ્યગ્-દર્શન, સમ્યક્-જ્ઞાન અને સમ્યક્-ચારિત્ર દ્વારા મુક્તિ મળે છે. જૈનદર્શને બતાવેલ સાધનો સર્વમાન્ય થઈ શકે તેમ છે. વળી આ સાધનોમાં અન્ય સાધનોનો અંતર્ભાવ પણ થઈ જાય છે, એ વાત વિચારવાથી સહજ જણાઈ આવે છે. જેમકે જ્ઞાન, ભક્તિ અને યોગ એ સમ્યગ્ દર્શન, સમ્યક્-જ્ઞાન, અને સમ્યક્-ચારિત્ર એ ત્રણમાં સમાઈ જાય છે. દુઃખમાં મુક્તિના સાધન તરીકે ‘ઉપદેશનરંગિણી’ ના કર્તા રત્નમંદિરગણિ, જે સાધન બતાવે છે, તે સાધનમાં તે એ મત હોઈ શકે તેમ છેજ નહિ. તેઓ દર્શાવે છે કે—

“ નાશામ્બરત્વે ન સિતામ્બરત્વે

ન તર્કવાદે ન ચ તત્ત્વવાદે ।

ન પક્ષસેવાઽઽથયજ્ઞેન મુક્તિઃ

કપાયમુક્તિઃ કિલ મુક્તિરેવ ॥ ”

આમાં ત-દિગમ્બર અવસ્થામાં મુક્તિ નથી, શ્વેતામ્બર અવસ્થામાં મુક્તિ નથી, તર્કવાદમાં મુક્તિ નથી, તત્ત્વવાદમાં મુક્તિ નથી, પોતાના પક્ષની સેવા કરવામાં મુક્તિ નથી. પરંતુ કે.ધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કપાયોથી મુક્ત થવામાંજ વાસ્તવિક રીતે મુક્તિ રહેલી છે. આ પ્રકારની મુક્તિની વ્યાખ્યા ઉપરથી પણ જૈન ધર્મની ઉદારતા સિદ્ધ થતી નથી કે ?

ગમે તે વ્યક્તિ પછી આહે તે પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય, તે મુક્તિ મેળવી શકે છે એમ જૈન સિદ્ધાંત કહે છે. વળી એવું પણ નથી કે જૈન સાધુનો વેશ પહેરે તો જ મુક્તિ મળે નહિ તો નહિ. પંદર પ્રકારે મુક્તિ મળે છે, એમ જૈન શાસ્ત્રમાં પાઠ છે. સાથે સાથે એટલું હું નિવેદન કરીશ કે અન્ય દર્શન-કારોની માફક જૈનોએ મુક્તિને અનિત્ય તેમજ શૂન્ય માની નથી. મુક્તિ યથા પછી સંસારમાં પરિણમણ કરવાનું રહેતું નથી એમ જૈન ધર્મ કહે છે. વળી આ ધર્મ પ્રમાણે મુક્તિ અવ-સ્થામાં આત્મા અનંતજ્ઞાની, અનંતસુખી બનાય છે.

જૈન ધર્મની ઉદારતા પરત્વે આપણે ઉપર ધણું કારણો જોઈ ગયા પણ તે કારણોનું મૂળ કહો કે સર્વોત્તમ કારણ કહો તે તો ‘સ્વાદ્વાદ’ જ છે. જૈનોની સ્વાદ્વાદ ચેલી બલમલા વિદ્વા-નોને આશ્ચર્યમાં ગરકાવ કરે છે. એટલું જ નહિ પણ જૈનેતર વિદ્વાનોને પણ મુકતકંઠે તેની પ્રશંસા કરવી પડે છે. અન્ય દર્શનકારોએ પણ શુભતરીત્યા તો તેનો સ્વીકાર કર્યો જ છે. એ વાત આપણે આગળ ઉપર જોઈશું. જ્યારે સ્વાદ્વાદ આવો ઉચ્ચ કેટિનો સિદ્ધાંત છે, તો તેનું સ્થૂલ સ્વરૂપ તો આપણે જાણવું જોઈએ. સ્વાદ્વાદ એ ‘સ્વાત્’ અને ‘વાદ’ એ શબ્દનો બનેલો છે. “સ્વાત્” નો અર્થ “કથંચિત્” “અમુક અપેક્ષાએ” એમ થાય છે. “સ્વાદ્ અઘ્યયં અનેકાન્તઘોત-કમ્” એમ શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય કહે છે. અર્થાત્ “સ્વાત્” એ અઘ્યય છે. અને તે એક કરતાં વધારે પક્ષ(બાજુ)નું ઘોતન કરે છે. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે કેઈ પણ

વસ્તુનું એક કરતાં વધારે દષ્ટિબિન્દુદ્વારા ક્યન કરવું, નિર્દેશ કરવો એ સ્યાદાદ છે. દુકમાં એક વસ્તુમાં સાપેક્ષ રીત્યા અનેક ધર્મોનો—અરે વિફલ ધર્મોનો પણ સ્વીકાર કરવો તે સ્યાદાદ છે. એ તો સાધારણ મનુષ્ય યાત્રુ જાય છે કે હરેક વસ્તુની જે બાબુઓ તપાસવી જોઈએ. એક બાબુ જોવાથી વાસ્તવિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થતાં બ્રહ્મ-જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવા સંભવ રહે છે. અને ઉલટા જોઈ માર્ગે થકી જવનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. આ સ્યાદાદનું ક્ષેત્ર અત્યંત વિશાળ છે. હરેક પ્રમેય પદાર્થ સ્યાદાદની સુદ્રાથી સુદ્રિત છે. એ વાતને શ્રીહેમચન્દ્રાચાર્ય ટેકા આપે છે, કેમકે તેમણે કહ્યું છે કે:-

“આદીપમાવ્યોમ સમસ્વમાર્વ, સ્યાદાદમુદ્રાનતિમેદિ વસ્તુ”

અન્યયોગવ્યવચ્છેદિકા, પંચમ શ્લોક.

અર્થાત્—હીપથી લઈને તે આકાશ સૂધી સર્વ પદાર્થ સમસ્વમાવને ધારણ કરે છે, કારણ કે કોઈ પણ પદાર્થ સ્યાદાદ સુદ્રાનું ઉલ્લંઘન કરી શકે તેમ નથી. વિશેષમાં અનેકાન્તવાદ, અપેક્ષાવાદ એ સ્યાદાદના પર્વાયો છે. હરેક વસ્તુ અતત્ત્વધર્મોભક્ત છે. કેમકે અસ્તિત્વ, નાસ્તિત્વ, નિત્યત્વ, અનિત્યત્વ, સદચત્વ, વિસદશત્વ ઇત્યાદિ વસ્તુના ધર્મો છે. હરેક વસ્તુ (દાખલા તરીકે ઘટ) પોતાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવની અપેક્ષાએ સત્ છે, જ્યારે પરના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવની અપેક્ષાએ અસત્ છે.

જેવી રીતે કે સુંબાઈમાં વસન્ત ઋતુમાં માટીને રક્ત

ઘટ, દ્રવ્યથી મૃત્તિકાનો છે અર્થાત્ મૃત્તિકા સિવાય અન્યરૂપ-
 પટરૂપ નથી. જોટલે કે સ્વદ્રવ્યથી સત્ છે. જ્યારે પરદ્રવ્યથી
 અસત્ છે; તેમજ ક્ષેત્રથી સુખાદનો છે, નહિ કે બીજા કોઈ
 ક્ષેત્રનો. કાલથી વસંતઋતુનો છે પરંતુ તે સિવાય બીજી કોઈ
 ઋતુનો નથી. બાવથી રક્તવર્ષા યુક્ત છે, કિન્તુ અન્ય કોઈ
 વર્ષા યુક્ત નથી, આ પ્રમાણે આપણે જોઈએ વસ્તુમાં (દાખલા
 તરીકે ઘટમાં) સર્વ અને અસર્વ એમ બે ઉભય વિરોધ ધર્મ
 કેવી રીતે રહેલા છે તે જોઈ ગયા. હવે નિત્યત્વ અને અનિત્ય-
 ત્વના સંબંધમાં વિચાર કરીએ. અર્થાત્ અન્ય શબ્દોમાં કહીએ
 તેમ દરેક પદાર્થ ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્ય યુક્ત છે એમ વિચા-
 રીએ. પ્રથમ તો આત્મા પરજ આ વાત ઘટાવીએ. દ્રવ્યાર્થિક
 નયની અપેક્ષાએ મૂળ વસ્તુ—દ્રવ્યની અપેક્ષાએ એમ કહી
 શકાય કે આત્મા નિત્ય છે, તથાપિ પર્યોયાર્થિક નયની અપે-
 ક્ષાએ—ગુણ અને પર્યોયના ઉત્પાદ અને વિનાશની અપેક્ષાએ
 આત્મા અનિત્ય છે એમ માનવું પડે છે, કેમકે જ્યારે આત્મા
 આ મનુષ્ય હેઠનો ભાગ કરી અન્ય ગતિને—દેવાદિગતિને પ્રાપ્ત
 કરે છે; ત્યારે મનુષ્ય પર્યોયનો વિનાશ થયો અને દેવાદિપર્યો-
 યનો ઉત્પાદ થયો એ સહજ સમજી શકાય છે, પરંતુ આત્મત્વ-
 એતનત્વ તો બંને દશામાં સમાન જ છે—ધ્રુવ જ છે. હવે આ
 બાબત ઉપર વિશેષ વિવેચન ન કરતાં અન્ય દર્શનકારોએ
 ચલાવેલો સ્વીકાર કર્યો છે કે કેમ તેનો વિચાર કરીએ. પ્રથ-
 મ તો સાંખ્ય દર્શનનો વિચાર કરીએ. સાંખ્ય દર્શનકારે સર્વ,
 રજસૂ અને તમસૂ એ ત્રણ શુદ્ધાની સમ અવસ્થાને ‘ પ્રકૃતિ ’
 તેમજ પ્રકૃતિમાં પ્રસાદ, સંતોષ અને દૈન્યાદિ અનેક ધર્મો

સ્વીકાર્યો છે. આ સ્વાદ્વાદનું અવલંબન નહિ તો બીજું શું ? નેયાંયિક્ષાએ પણ સ્વાદ્વાદનો આશ્રય લીધો છે. કારણ કે તેઓ પણ દ્રવ્ય, ગુણ અને કર્મને સામાન્ય અને વિશેષ એમ ઉભય રૂપે માને છે. બૌદ્ધોના મતમાં પાંચ વર્ણવાળા રત્નને ‘મેયક’ કહેવામાં આવે છે. આ મેયકજ્ઞાનમાં તેઓએ નીલ, પીત વિગેરે ચિત્રજ્ઞાન પણ માન્યું છે. મીમાંસકોએ પણ પ્રમાતા, પ્રમિતિ અને પ્રમેયના જ્ઞાનને એકરૂપે માન્યું છે. મહાબૂતાદિકમાંથી ચૈતન્યશક્તિ ઉદ્ભવે છે, એમ આવીક માને છે. અતએવ મહાબૂતાદિકના પરિણામ તરીકે ચૈતન્યને તે જાળખાવે છે. આ ચૈતન્યને પૃથ્વી આદિક તરવોથી વિજ્ઞા સિદ્ધ માન્યા વિના તેનો છૂટકો જ નથી. જ્યારે છૂટકો જ નથી, એટલે એની મેળે આવીકો પણ સ્વાદ્વાદના તાળામાં આવી ગયા.

પ્રસ્તુતમાં એ કહેવું અસ્થાને નહિ ગણાય કે જૈન તરવથી અનભિજ્ઞ પુરુષોએ સ્વાદ્વાદના સંબંધમાં ‘તે સંશયવાદ છે, એ તો જૈનોએ પોતાના બચાવ તરીકે ધડી કાઢેલ વાદ છે,’ ઇત્યાદિ જે અસંબંધ અને ન્યાયબાધિત ઉદ્દગારો કાઢ્યા છે, તેનો આ મંત્રાકર્તાએ મચોટ રીતે પ્રત્યુત્તર આપેલો હોવાથી તે સંબંધમાં અત્ર વિચાર કરવામાં આવતો નથી.^૧

ઉપર્યુક્ત વિવેચન ઉપરથી જૈનધર્મની હદારતા એ ઉદ્ધારતા છે કે કેમ તે સ્પષ્ટ સમજી શકવું હોવાથી એ વિષયને અંગે કંઈ વિશેષ લખવાની હવે આવશ્યકતા રહેતી નથી એટલે

^૧ સ્વાદ્વાદનું સ્પૂલ સ્વરૂપ-સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકા (પૃ. ૧૧૨-૧૧૫) તરફ દર્શિ-પાત કરવાથી જોઈ શકાય.

હવે આ પ્રસ્તાવના પૂર્ણ કરવામાં આવે તે પૂર્વે પાઠક-વચનને એક જાણામણ કરવી ઉચિત સમજી હું. તે એ છે કે 'કેંઈ પણ વિદ્વાન કેંઈ પણ દર્શનમાં પ્રતિપાદિત કરેલા સિદ્ધાન્તોનું ખંડન કરના તૈયાર થાય, તે પહેલાં તેણે તે દર્શનનો તેના અધ્યાપક પાસેથી પૂર્ણ અભ્યાસ કરવો જોઈએ' એ વાતને આ અન્યકાર પણ સંમત હોવાથી આ અન્યકારે સ્વ-પર-ઉપકારાયે રચેલા, છએ દર્શનોનાં તત્ત્વોના સ્પષ્ટીકરણથી મનોમોહક એવા આ તત્ત્વપ્રધાનનામક અન્યમાં પોતાના વિચારોથી ભ્રમ અને દ્વિધાચિત્ત વિરુદ્ધ વિચારો પણ દૃષ્ટિગોચર થાય તો તેથી હૃદયેશાં ન જવું. પરંતુ તેના ઉપર તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ નિષ્પક્ષપાતપુરસ્કર વિચાર કરવો. કેમકે 'માફ' તે સાચું' એ સિદ્ધાંત વિશ્વમાન્ય થયો નથી અને થવાનો નથી; પરંતુ 'સાચું' તે માફ' એ સિદ્ધાંતને સ્વીકારવા સહુ કેંઈ સર્વદા તત્પર જ હોય એમાં કહેવું જ શું?

અંતમાં સમસ્ત જગતને શાંતિ મળે અને તેનું કલ્યાણ થાઓ. એવી અભિલાષા શ્રીમાનતુંગસૂરિ કૃત નિમ્ન-લિખિત—

“ જટાશાલી ગણેશાલી, શંકરઃ શંકરાંકિતઃ ।

યુગાદીશઃ ત્રિપં કુર્યાદ્, વિલસત્સર્વમંગલઃ । ”

—પદ્મદાસ પ્રદર્શિત કરી હું અત્ર વિરમું છું.

સેન્ટ. ઝેવિયર કોલેજ, મુંબાઈ.
વીરસંવત્ ૨૪૫૧,
કાર્તિક શુકલ પ્રતિપદ.

} હીરાલાલ રસિકદાસ
કાપડિયા.

કિંચિદ્ વક્તવ્ય.

આ અંથ લખવાની લાવતા કેવા સંજોગો વચ્ચે થઇ અને તરવાખ્યાન નામ શા કારણથી આપવામાં આવ્યું એ વાતનો ખુલાસો જ્યાં સુધી કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી જિજ્ઞાસુઓની જિજ્ઞાસા પૂરી ન થાય એ વાત સ્વાભાવિક છે.

પૂજ્યપાદ શુરુદેવની ખાસે જનારસમાં ન્યાય, વ્યાકરણ વગેરેનો અભ્યાસ કરી પાદ ત્રિદ્વાયલની યાત્રા નિમિત્ત પ્રયાણ થતાં આગરા, નયાશહેર, શિવગંજ, હિંદુપુર વગેરે શહેરોમાં આતુર્ભાસ કરી અમુકે જ્યારે શુજરાત તરફ આગળ વધવા લાગ્યા અને જેમ જેમ વિદ્વાનોનો સમાગમ પણ થતો ગયો તેમ તેમની દાર્શનિક જિજ્ઞાસા વિશેષ રૂપમાં જોવામાં આવતી ગઇ. કથા-ચરિત્રોના તો સે'કઠો અંથો જૈન, જૈનેતંત્રના બહાર પડી ચૂક્યા છે, પરંતુ હરેક દર્શનકારનું તાત્ત્વિક રહસ્ય કેવા પ્રકારનું છે, કયા દર્શનકાર શાસને કેવી રીતે માને છે? કયા દર્શનમાં કેટલાં પ્રમાણો માનેલાં છે? તેવા વિષયોને સંમંજવનાર શુજરાતી ભાષામાં જેવા જોઈએ તેવા અંથ અઘાપિ બહાર પડ્યો સાંભળવામાં આવ્યો નથી. હાં, સંસ્કૃત ભાષામાં તેવા સે'કઠો અંથો હજુ પણ વિદ્યમાન છે, પણ તેથી સામાન્ય બુદ્ધિવાળો જનસમાજ લાલ લઇ શકે નહિ એ વાત જાનવા યોગ્ય છે. કેવળ પદ્દર્શનસમુચ્ચયની ટીકાનો ભાષા-નુવાદ એક અંજોન શાઈએ બહાર પાડેલ છે, પણ તે જનતાને

ઉપયોગી નીવડી શક્યો નથી, તેમજ વિશેષરૂપથી પરિસ્ફુટ વિવેચનવાળો નથી બની શક્યો. કેટલીક જગ્યાએ તો જૈન દર્શનના મૂળ જ્ઞાનના અભાવે આક્ષેપો પણ કર્યા છે.

આ સિવાય છટક છૂટક અંશોમાં પણ થોડું થોડું વિવેચન કેટલેક ઠેકાણેથી બહાર પડેલ છે, પણ સંકલનાબદ્ધ વિષયો ન હોવાથી વાંચનારને પદાર્થવિજ્ઞાન બરાબર રીતે થઇ શકે તેમ નથી. આમ હોવાથી તથા કેટલાક વિદ્વાનોની પ્રેરણા થવાથી આવો અંથ લખવા મારી ઇચ્છા જાગૃત થઇ.

તત્ત્વાખ્યાન નામ આપવાનું કારણ એ છે કે કેટલાક મહાત્મીઓ તો જૈન શબ્દ સાંભળતાં ચમકી ઉઠે છે. જો કે જૈન શબ્દ એટલો તો વિશાળ અને ઉદારતાસૂચક છે કે ઈંબીલ દાર્શનિક શબ્દોમાં તેટલું સ્વરચભાગ્યેજ મળી આવે. જિં ધાતુથી ઔષ્ણિક નક્ પ્રત્યય આવવાથી જિન શબ્દ બને છે. જયતિ રાગાદિશત્રુ-ક્ષિતિ જિનઃ અર્થાત્ રાગ, દ્વેષ, મોહ વગેરે આંતરિક શત્રુઓનો જે સર્વથા વિનાશ કરે તે વ્યક્તિ જિન કહેવાય. અને તે જૈના અલીપ્ત દેવ તે જૈન-આમાંથી એવો અર્થ નીકળી શકતો નથી કે અમુક વ્યક્તિજ જિન કહેવાય અને અમુક નહિ; જે કોઇ પણ વ્યક્તિ પૂર્વોક્ત કાર્ય કરે તે તમામનો જિન શબ્દથી વ્યવહાર કરી શકાય છે. જ્યાં આટલી બધી ઉદારતા ઇશ્વરની આન્યતામાં જણાવી હોય ત્યાં પક્ષપાતનો સંભવ કેમ સંભવી શકે ?

કેટલાક બિચારા ધર્મોધ જીવો તો આ જૈન શબ્દથી ભરકી ઉઠે છે અને તે શબ્દમાં નાસ્તિકતાની જાણે અંધ ન આવતી

હોય તેમ મોં મરડે છે. આ ઉપરથી એક કહેવત પડી ગઇ કહે-
 વાય છે કે હાથી મહોન્મત્ત થઇને આવતો હોય અને છવ
 જોખમમાં હોય તો રક્ષણને માટે પણ જૈનમંદિરમાં ન
 જવું—તેમજ દ્વેના જવાળમાં બીજાએ એ પ્રમાણે કહ્યું કે
 સિંહના પંજમાં આવી જતા હોઇએ તો તે બહેતર પણ શેવ-
 મંદિરમાં ન જવું. એકે અવાજ ઉઠાવ્યો કે વેદને ન માને તે
 નાસ્તિક, ત્યારે બીજો કહે પિટક થયો ન માને તે નાસ્તિક—
 જ્યાં આમ આપસના વાદ-વિવાદને મારામારી ચાલતી હોય
 ત્યાં વસ્તુસ્થિતિનો વિચાર પણ કેણુ કરી શકે ? ખરું જોતાં
 એ બધી વાતો જૂના જમાનાની સાથે જૂઝાઇ જવા આવી છે.
 જમાનો બદલાયો છે. વૈમનસ્ય ને કુસંપની વાસનાઓ નાશ થતાં
 જાય છે તો પણ હજી તે તદ્દન નિમૂળ થાય નહિ ત્યાં સુધી
 તો શકે જોવી રહી. આવાંજ કારણોને લઇ જૈનશબ્દને
 આગળ નહિ લાવતાં માત્ર તત્ત્વાખ્યાન નામ આપવાની
 જરૂર જણાઇ છે. તત્ત્વોનું આખ્યાન—કથન જેમાં કરવામાં
 આવ્યું હોય તે તત્ત્વાખ્યાન નામ પણ સાર્યું કે તે રહસ્યપૂર્ણ છે.

આ અર્થમાં દરેક દર્શનકારોનાં મંતવ્ય તત્ત્વોની સાથ
 સાથ આચારનું પ્રતિપાદન પણ જૂલવામાં આવ્યું નથી. અર્થાત્
 જેટલા અર્થો બની શકે તેટલા અર્થો આચાર વગેરેનું પ્રતિ-
 પાદન કરવામાં આવ્યું છે. આ માટે અનેક અર્થો જોવાની જરૂર
 પણ જણાઇ હતી; કારણ કે જ્યારે પ્રમાણ પ્રમેયનું પ્રતિપાદન
 કરવું હોય ત્યારે તે વિષયના અર્થો સારી રીતે આવલોકયા
 સિવાય તેનું યથાર્થ નિરૂપણ ન જ થઇ શકે.

જે લોકોએ જૈન તર્ક ગ્રંથો, વ્યાકરણ ગ્રંથો તથા સાહિત્ય કાવ્ય કોશાદિનું અવલોકન કર્યું હશે, તે લોકો જૈનો નારિતક છે એમ ઉચ્ચારી નહિ જ શકે, ઉલટું તેમનાથી જૈનોની પ્રશંસા કરી વિના નહિ આલે. જે લોકોએ જૈન આચારગ્રંથો દશ-વૈકલિક, આચારાંગ, ધર્મખિન્દુ, યોગશાસ્ત્ર વગેરે અવલોક્યા હશે, તે એમ નહિ ઉચ્ચારી શકે કે જૈનોનો આચાર શુદ્ધ અને આદર્શ નથી. તેમજ જેઓએ જૈનોના ત્યાગધર્મ અને ગૃહસ્થધર્મ પ્રતિપાદન કરનાર ગ્રંથો જોયા છે, તે કેવી રીતે કહેવા સાહસ કરી શકશે કે જૈનોની અહિંસાએ ભારતને બાયલો બનાવ્યો છે? એ તો ઇશ્વરને જગતકર્તા માની તેને જ બચાવે ને આધારે બેસી રહેતા હોય અને જે કંઈ પણ કર્મ કર્યાં સિવાય ઇશ્વરની સહાયતાની શરૂ જોઈ રહેતા હોય તેવા લોકોએ જ ભારતની પ્રજાને નિર્વિદ્ય અને નપુંસક બનાવી દીધી છે. ‘જે કર્મ સૂરા તે ધર્મ સૂરા’ એવી જ્યાં ઉદ્વેગપણા ખૂબ ભેરચોરથી કરવામાં આવી હોય તે ધર્મ હીનસ્તવતાને કેવી રીતે બનાવી શકે? જૈનોના હાથથી રાજ્ય કારોબાર ગયો તેમજ સાચાં જૈનોનો સહવાસ હઠતો ગયો ત્યારથી ભારતનું અધઃપતન થવા લાગ્યું એમ કહીએ તો કંઈપણ અતિશયોક્તિ જેવું છે જ નહિ. કારણ કે જનો તો કર્મ, સ્વભાવ, પુરુષાર્થ, કાળ, નિયતિ આ પાંચ કારણથી જગતની ઉત્પત્તિ માને છે. તેમાં પણ પુરુષાર્થને તો બહુ સારી રીતે માનવામાં આવેલ છે. ઉપર્યુક્ત પાંચ કારણનું વિવેચન આ ગ્રંથમાં જૈનદર્શનની અંદર વિસ્તારથી કરવામાં આવ્યું છે.

આ અન્યનિમોણુમાં જે જે અન્યોનો આશ્રય લેવો પડ્યો છે; તેની નાખાવટી પણ અહિં પૃથગ્ દર્શાવવામાં આવી છે, તેથી ભેદ શક્ય છે કે કેટલા પરિશ્રમથી અન્યનિમોણુનું કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે. આ અન્યમાં દરેક દર્શન માટે તથા તથા પ્રસ્તાવ રાખવામાં આવ્યા છે અને જેમાં આચાર તથા તત્ત્વો અલ્પ છે, તેમાં જે પ્રસ્તાવથી કામ ચલાવી લેવામાં આવ્યું છે.

દરેક દર્શનના પ્રથમ પ્રસ્તાવમાં તેના મન્તવ્ય આચારો, શીલમાં મન્તવ્ય પદાર્થો અને ત્રીલમાં તે ઉપર સમાલોચનારૂપે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. ભેદ કે વિચારમિન્નતાને લક્ષને ઉડે વિચાર કરવા જતાં સ્થૂલ બુદ્ધિવાળાને કંઈક આલેપ જેવો પ્રતિભાસ થયે; પરંતુ એકંદર રીતે બની શક્યું ત્યાં સુધી તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી ખરા ખોટાનો વિચાર જરૂર કરવામાં આવ્યો છે.

મૂળ સિદ્ધાંતના અભ્યાસના અભાવે અને તે તે દર્શનના અન્યોનું અધ્યયનરૂપે નિરીક્ષણ કર્યા વિના લખવા બિસવાથી તો હાંસીને પાત્ર થવાય છે—જેમ શંકરાચાર્યજીએ બ્રહ્મસૂત્રના વિવેચનમાં ૪૮૫મા પૃષ્ઠમાં, બામિની બ્યાખ્યામાં ૪૮૦મા પૃષ્ઠમાં તથા સિદ્ધાંતબિન્દુસ્તોત્ર પૃ. ૨૮૫ શ્લોક ૮ માં, અને રામી દયાનંદજીએ સત્યાર્થ પ્રકાશના બારમા ઉદ્ઘાસમાં જેનો માટે જે આલેખો કર્યા છે, તે આના દાખલાઓ છે.

આ અન્યમાં સુખ્ય દર્શનોનું વિવેચન છે. સાંખ્ય, બૌદ્ધ, નૈયાયિક અને વૈશેષિક આ ચાર દર્શનનું વિવેચન તથા

સમાલોચના આ અંચના પૂર્વોર્ધમાં ઘણા વિસ્તારથી દર્શાવેલ છે અને તે અંચ ત્રણ વર્ષ પર પ્રસિદ્ધ થયો છે.

ઉત્તરાર્ધમાં એટલે આ અન્યમાં મીમાંસક તથા જૈન આ પ્રમાણે કમ રાખવામાં આવ્યો છે. આ સંપૂર્ણ અન્ય લગભગ એક હજાર શ્લોકો જેટલો વિસ્તૃત થયો છે. તેની પ્રસ્તાવના પ્રોફેસર હીરસાલ રસિકદાસ કાપડિયા એમ. એ. મુંબઈ નિવાસીએ લખી છે, તે માટે તે ધન્યવાદને માત્ર છે.

આ અન્યમાં વિષયો લગભગ બસો જેટલા છે, તે વિષયાનુક્રમશ્રિકા જોવાથી માલૂમ પડી આવશે. આ ઉપરથી પણ આ અન્ય કેટલો ને કેવો ઉપયોગી બન્યો છે તે સ્વયં વાચકો વિચારી લેશે.

આવૈતારિક ગઢન અન્ય લખવા મારા જેવો પામર પ્રાણી સાહસ કરે તે તો અંભવિત ક્યાંથી હોય ? પરંતુ શુરુકૃપા એ ચિંતામણિ રત્ન જેવી અત્યદ્વિત છે, કે જે મૂખ શિરોમણિને પણ પંડિતરત્ન બનાવવામાં વિલંબ કરતી નથી. મારા માટે પંચુ તેવીજ બીના બની છે. હું સ્વપ્નમાં પણ નહોતો ધારતો કે હીશા લઈ આવી રીતે અધ્યાસ કરી શકીશ. કારણ એક તો લીંચ જેવા ગામડામાં જન્મ, મુકેળવણીની તો ગંધ પણ ન લીધેલી ને ચૌદમી સદીના સંસ્કારોવાળાને વીસમી સદીનું જ્ઞાન જ ક્યાંથી હોય ? આવૈ અન્ય લખવા ભાગ્યશાળી થયો છું, તેને હું શુરુદેવની કૃપાનુંજ ફળ સમજું છું. કારણ કે જ્યારથી પારસમણિતુલ્ય જગત્પૂજ્ય યુગપ્રધાન શાસનસ્તંભસમાન સ્વર્ગેશ્ય શુરુદેવ શાસ્ત્રવિશારદ

જીનાચાચ' શ્રીવિજયધર્મસૂરિના સમાગમમાં હું આવતો :
 ગયો, ત્યારથી તેઓએ મારા ઉપર ધાર્મિક સંસ્કારની
 છાપ એવી તો ઉંડી રીતે બેસાડી કે તે કદાપિ જઈ શકે નહિ,
 તેમજ અભ્યાસ પણ તેમની છાયા નીચે સ્વલ્પ પરિશ્રમથી
 સારી રીતે કરી શકાયો. તે અભ્યાસના કૃણ્ણ આ અને બીજા
 કેટલાક બુદ્ધા બુદ્ધા વિષયના ગ્રન્થો ગંભીર રૂપે.

આ પુસ્તકનો પૂર્વભાગ તો શુરુદેવની વિવિધ માન દશામાં
 જ બહાર પડે ચૂક્યો હતો, પરન્તુ ઉત્તરાર્ધ માટે તેમ બની
 શક્યું નહિ તે એક કમલાગ્નિની નિશાની ગણાય. પૂજ્યપાદ
 શુરુદેવના અભાવમાં શુરુદેવની ગાદીએ ધિરાજતા સાહિત્યના
 પ્રખર વિદ્વાન-ઇતિહાસતરવમહોદધિ વહિલ મધુ જીનાચાચ
 પૂજ્યપાદ વિજયેન્દ્રજી સૂરીશ્વરજી મહારાજ પણ તેવીજ
 કૃપાદંષ્ટિ વરસાવતા આવ્યા છે કે જેવી રીતે શુરુદેવ વરસાવતા
 હતા એટલા માટે આ સ્થળે તેમનો પણ ઉપકાર જો હું ન
 માનું તો ખરેખરે કુતજ્ઞ કહેવાઈ. તેમજ બીજા પણ મારા
 લઘુ શુરુભાઈઓ, જેઓ વયથી અને દીક્ષાપર્યાયથી લઘુ છતાં
 ઘણા શુણ્ણથી ઘણે અંશે તો વધીક છે, તેઓના ઉપકાર
 માનવો અસ્થાને તો નહિજ ગણાય; કારણ કે દરેક કાર્યમાં
 તેઓ મને પ્રોત્સાહન આપતા રહ્યા છે.

આ ગ્રન્થ લખી યથોચિત્ત ગ્રન્થમાળાને આપવામાં
 આવ્યો હતો. તેના સંચાલકોએ પણ વડોદરે હુડાણા મિત્ર
 પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં શ્રીયુત વિકૃલ્લભાઈ આચારામ દ્વારા પૂર્વાર્ધ તો

ત્રણ વરસ પહેલાં બહાર પાડ્યો હતો. ઉત્તરોર્ધ્વામાં વિલંબ થવામાં અંધ ગૌરવ, પ્રેમ અને વિહારનું શ્રમણ, એ કારણો ગણી શકાય. તેમ છતાં જે સ્થિતિમાં આ અંધ અત્યારે પશુ વાચકોની સમક્ષ ઉપસ્થિત કરી શક્યો છે, તે સાહિત્યસેવક પાં. લાલચંદ્ર ભગવાનદાસ ગાંધીની સતત પરિશ્રમભરી પ્રેમ સંશોધનાદિ સહાયતાને આભારી છે; એમ મ્હારે કહેવું જોઈએ.

આ અંધમાં જે કંઈ ત્રુટીઓ માફમ પડે તે સજ્જનો સહૃદયભાવથી જણાવવા કૃપા કરશે; તેા દ્વિતીય આવૃત્તિમાં તે ઉપર જરૂર ધ્યાન આપવામાં આવશે.

‘જે જે મહાનુભાવોએ આ અંધ પ્રકાશિત કરવામાં સહાયતા કરેલી છે, તે મહાનુભાવો. બંધાનતરમાં પણ ઉત્તમ જ્ઞાનના ભાગી-જાની સંદર્ભિતને પ્રાપ્ત કરે’ શાસનદેવ પ્રત્યે એવી પ્રાર્થના કરતો આ વક્તવ્યને અહિં સમાપ્ત કરું છું.

વીર સં. ૨૪૫૧, ધર્મ સં. ૩ }
માર્ગસીમા વદિ ૩

—મંગલવિજય.

પ્રમાણમંથસૂચી.

આ અન્ય લખવામાં જે જે અન્યોની સહાયતા દેવામાં આવી છે, તેનાં નામો નીચે પ્રમાણે છે:—

સાંખ્યદર્શનના અન્યો. વૈશેષિક દર્શનના અન્યો.

૧ સાંખ્ય તત્ત્વ કામુદી.	૧૪ સુક્રતાવલી-હિનકરી
૨ સાંખ્ય પ્રવચન.	૧૫ વૈશેષિક બાબ્ય
૩ સાંખ્યદર્શન પર બાબ્ય	૧૬ વૈશેષિક ઉપસ્કાર

જૌહ દર્શનના અન્યો.

વેદાન્ત અન્યો.

૪ પ્રજ્ઞાપારમિતાદિઅન્યસંગ્રહ	૧૭ સદાચાર સ્તોત્ર
૫ હેતુગિન્દુ	૧૮ આત્મબોધ
૬ ન્યાયગિન્દુ	૧૯ તત્ત્વવિવેક
૭ ન્યાયપ્રવેશક	૨૦ વેદાન્ત પરિભાષા

નૈયાયિક દર્શનના અન્યો.

૨૧ શારીરિક બાબ્ય
૨૨ બ્રહ્મસૂત્ર
૨૩ ભાગિની વ્યાખ્યા
૨૪ અપરોક્ષાનુભૂતિ

૮ ન્યાય મંજરી

૯ ન્યાય વાર્તિક

૧૦ વર્ધમાન ન્યાય કુસુમાંજલિ

૧૧ ન્યાયદર્શન તાત્પર્ય ટીકા

૧૨ અક્ષપાદ સૂત્ર

૧૩ વાત્સ્યાયન બાબ્ય

મીમાંસકના અન્યો.

૨૫ શ્લોક વાર્તિક

૨૬ તંત્ર વાર્તિક

તત્ત્વોની ઉત્પત્તિ	૧૮
પંચીકૃતનું સ્વરૂપ	૧૯
અવનમુક્તાનું સ્વરૂપ	૨૧
કર્મના પ્રકારો	૨૧
કર્મના નાશનો ઉપાય	૨૨
વેદાન્તની શ્રેષ્ઠતા	૨૩
અક્ષરમાં જ્ઞાન્તિથી જગત્ની ઉત્પત્તિ	૨૪
પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનું નિરૂપણ	૨૫
પરિણામ વિગેરેનું સ્વરૂપ	૨૮
અનુમાન પ્રમાણ નિરૂપણ	૩૦
અનુમાનથી જગન્નિમિત્ત	૩૦
સર્વના ત્રણ લેહ	૩૧
ઉપમાનપ્રમાણ નિરૂપણ	૩૧
આગમપ્રમાણ નિરૂપણ	૩૧
અધીપતિ પ્રમાણ નિરૂપણ	૩૪
અનુપલબ્ધિ પ્રમાણ નિરૂપણ	૩૪
લક્ષણ નિરૂપણ	૩૫
પ્રલય નિરૂપણ	૩૬
પ્રાકૃત પ્રલય	૩૬
તૈમિતિક પ્રલય	૩૬
આત્યન્તિક પ્રલય	૩૮
નિત્ય પ્રલય	૩૮
પ્રલયક્રમ નિરૂપણ	૩૮
પ્રયોજન નિરૂપણ	૩૯
જ્ઞાન સાધન	૪૦

મનની અસીનતા	૪૨
માયાવી અને માયાલીલ	૪૩
લોકતા વિગેરેનું સ્વરૂપ	૪૩
આત્મા અને શરીરની મિનનતા	૪૪
શુદ્ધ પ્રજ્ઞાવાદીઓનું સ્વરૂપ	૪૪
અસા પ્રજ્ઞાવાદી	૪૫
વેદાન્ત મીમાંસા	૪૬
જગન્મિથ્યાત્વ મીમાંસા	૪૬
અવિદ્યા-વિવેચન	૬૩
જગત્ની ઉત્પત્તિનો વિચાર	૭૦
મહર્ષિઓનો આશય	૭૨
મહર્ષિઓનો વાસ્તવિક આશય	૮૨
મીમાંસક તત્ત્વ નિરૂપણ	૮૪
ધર્મ નિશાસાનું નિરૂપણ	૮૪
ધર્મનું સ્વરૂપ	૮૪
પ્રમાણ-નિરૂપણ	૮૫
સર્વજ્ઞ મીમાંસા	૯૨
શબ્દનું સ્વરૂપ	૯૭
વિશેષ માન્યતા	૯૮
મીમાંસક દર્શનની સમાલોચના	૯૯
ધર્મ	૯૯
અપૌરુષેય વેદ-મીમાંસા	૧૦૬
વેદમાં પૌરુષેયત્વની સિદ્ધિ	૧૧૦
અસર્વજ્ઞસિદ્ધિ-મીમાંસા	૧૧૬
વેદવિહિત હિંસા ધર્મકેતુ નહિ તેની મીમાંસા	૧૨૯

જૈનદર્શનની વિષયાનુક્રમણિકા.

માર્ગાનુસારી નૈતિક આચાર	૨
વિવાહ સંબન્ધી આચાર	૪
વિવાહનું સ્વરૂપ	૬
શિષ્ટાચાર	૭
ગૃહ સંપાદન કરવાનો આચાર	૯
વેપ, ધનના વ્યયનો આચાર	૧૦
દેશાચારનું વિવેચન	૧૨
અવશ્યવાદનો ત્યાગ	૧૨
માતાપિતાની ભક્તિનો આચાર	૧૨
લોજન કરવાનો આચાર	૧૪
ત્રિવર્ગ સાધવાનો આચાર	૧૬
શુદ્ધિના શુદ્ધોત્તું નિરૂપણ	૧૭
ગૃહસ્થનો વિશેષ આચાર	૧૮
બાર વ્રતોનું હુંક વિવેચન	૧૯
સ્વામીઓના આચાર	૨૮
શુકની યોગ્યતાનો વિચાર	૨૬
પંથ મહાવ્રતનું હુંક વિવેચન	૩૦
સમિતિનું સ્વરૂપ	૩૧
શુસિનું સ્વરૂપ	૩૨
નિરપેક્ષ યતિધર્મના આચારો	૩૪
અમાણ્યનું સ્વરૂપ	૩૯
સંશયનું નિરૂપણ	૪૨

વિષયયનું નિરૂપણ	૪૨
અનધ્યવસાયનું નિરૂપણ	૪૩
પ્રત્યક્ષપ્રમાણનું નિરૂપણ	૪૩
સકલ પ્રત્યક્ષનું નિરૂપણ	૪૫
સાંઘ્યવહારિક પ્રત્યક્ષનું નિરૂપણ	૪૫
પરોક્ષ પ્રમાણનું નિરૂપણ	૪૭
સ્મૃતિ પ્રમાણનું નિરૂપણ	૪૮
પ્રત્યભિજ્ઞાન પ્રમાણ નિરૂપણ	૫૦
તક પ્રમાણ નિરૂપણ	૫૩
અનુમાન પ્રમાણ નિરૂપણ	૫૫
હેતુનું સ્વરૂપ	૫૫
સાધ્યનું સ્વરૂપ	૫૬
ધર્મિનું નિરૂપણ	૫૬
પાંચ અવયવનું સ્વરૂપ	૫૮
દૃષ્ટાન્તનું સ્વરૂપ	૬૨
ઉપનયનું સ્વરૂપ	૬૨
નિગમનનું સ્વરૂપ	૬૨
પ્રકાશાન્તશ્ચી હેતુનું વિવેચન	૬૪
હેત્વાભાસનું નિરૂપણ	૬૬
વિરુદ્ધ હેતુ નિરૂપણ	૭૦
અનેકાન્ત હેત્વાભાસનું સ્વરૂપ	૭૨
દૃષ્ટાન્તાભાસનું નિરૂપણ	૭૫
આગમ પ્રમાણ નિરૂપણ	૮૦
આપ્તતા સ્વરૂપનું નિરૂપણ	૮૧

શબ્દમાં પૌદ્ગલિકપણની સિદ્ધિ	૮૯
ખદતું નિરૂપણ	૯૧
વાક્યતું નિરૂપણ	૯૨
શબ્દતું નિરૂપણ	૯૨
સામાન્યતું નિરૂપણ	૯૪
વિશેષતું નિરૂપણ	૯૫
ઇશ્વરતું નિરૂપણ	૯૬
સ્વાદ્વાદતું નિરૂપણ	૧૧૨
કપડામાં નિત્યાનિત્યની ઝોળખાણ	૧૧૩
કપડામાં સામાન્ય વિશેષની ઝોળખાણ	૧૧૪
અકારાન્તરથી સ્વાદ્વાદની સિદ્ધિ	૧૧૬
જલમાં શીતોષ્ણની સિદ્ધિ	૧૧૭
અગ્નિમાં શીતોષ્ણ સ્પર્શની સિદ્ધિ	૧૧૬
કરેક પદાર્થમાં અનન્ત ધર્મોની ઝોળખાણ	૧૨૧
લાવંથી અનન્ત ધર્મોનો વિચાર	૧૨૬
આત્મામાં સ્વપર ધર્મોની ઝોળખાણ	૧૩૦
મુક્તાત્મામાં સ્વપર ધર્મોની ઝોળખાણ	૧૩૧
અકારાન્તરથી સ્વાદ્વાદતું અવલોકન	૧૩૭
સ્વાદ્વાદમાં ઘીન લોકોએ આપેલ દોષોતું નિરૂપણ	૧૪૬
અનેકાન્તવાદમાં ઘીનએ આપેલ દોષોનો ઉદ્ધાર	૧૪૮
વિરોધતું નિરાકરણ	૧૪૮
સંશયતું નિરાકરણ	૧૫૩
અનુવસ્થાતું નિરાકરણ	૧૫૩
વૈયધિકરણ દોષતું નિરાકરણ	૧૫૭

સકર અતિકર દોષનું નિરાકરણ	૧૫૭
વ્યવહારદોષ દોષનું નિરાકરણ	૧૫૭
બીજા દોષોએ પ્રકારાન્તરથી સ્વીકારેલ સ્યાદાહ	૧૬૧
સૌત્રાન્તિકમત પ્રમાણે અનેકાન્તનું નિરૂપણ	૧૬૩
જ્ઞાનવાદિમત પ્રમાણે સ્યાદાહનું પ્રદર્શન	૧૬૫
નૈયાયિક-વૈશેષિકમત પ્રમાણે અનેકાન્તનું પ્રદર્શન	૧૬૮
સાંખ્યના મત પ્રમાણે સ્યાદાહનું પ્રદર્શન	૧૭૫
મીમાંસકના મત પ્રમાણે અનેકાન્તનું પ્રદર્શન	૧૭૬
વેદાન્તિકના મત પ્રમાણે અનેકાન્તનો વિચાર	૧૭૯
જીવનું નિરૂપણ	૧૮૫
નાસ્તિકનો પક્ષ	૧૮૮
આત્માની સિદ્ધિ	૧૮૬
આત્માનું લક્ષણ	૨૦૮
આત્મામાં કૂટસ્થનિત્યતાનું નિરાકરણ	૨૧૨
સર્વથા અનિત્યનું નિરાકરણ	૨૧૫
પરિણામિનું વિવેચન	૨૨૨
આત્મામાં વ્યાપકતાનું સિદ્ધિ પૂર્વક નિરાકરણ	૨૨૫
શરીરનું નિરૂપણ	૨૩૧
ઔદારિક શરીરનું સ્વરૂપ	૨૩૨
વૈક્રિય શરીરનું સ્વરૂપ	૨૩૨
આહારક શરીરનું સ્વરૂપ	૨૩૩
તૈજસ શરીરનું સ્વરૂપ	૨૩૩
કામંદુ શરીરનું સ્વરૂપ	૨૩૪
કરેક આત્મા બૂદો છે એ સંબન્ધિ વિવેચન	૨૩૭

અદૃશ્યનું વિવેચન	૨૪૦
પ્રકાશાન્તરથી કમંની સિદ્ધિ	૨૪૬
કમંમાં મૂર્તપણાની સિદ્ધિ	૨૫૨
સ્વર્ગ-નરકનું વિવેચન	૨૫૭
ઇન્દ્રિયોત્તું નિરૂપણ	૨૬૨
મનમાં ઇન્દ્રિયપણાનું નિરાકરણ	૨૬૩
મનોનિરૂપણ	૨૬૬
મનને નહિ માનનારનો અભિપ્રાય	૨૭૪
મનવિષયે સાંખ્યનો અભિપ્રાય	૨૭૫
અહુ અને મનમાં પ્રાપ્યકારિ સંબન્ધિવિચાર	૨૭૭
જન્મનું નિરૂપણ	૨૮૫
ગર્ભજ જન્મના ત્રણ લોકનું નિરૂપણ	૨૮૬
ઉપપાત જન્મનું વર્ણન	૨૮૭
યોનિનું નિરૂપણ	૨૮૮
આહારનું નિરૂપણ	૨૯૧
આયુષ્યનું નિરૂપણ	૨૯૨
અણુવ તત્ત્વનું નિરૂપણ	૨૯૮
આકાશનું નિરૂપણ	૩૦૦
કાલનું સ્વરૂપ	૩૦૧
પુદ્ગલ દ્રવ્યનું નિરૂપણ	૩૦૬
પરમાણુનું લક્ષણ	૩૧૪
કારણ સમવાયનું નિરૂપણ	૩૧૬
કાલવાદિનો અભિપ્રાય	૩૧૭
સ્વભાવવાદિનો અભિપ્રાય	૩૧૮

નિયતિવાહિનો અભિપ્રાય	૩૨૦
પુરુષાર્થવાહિનો અભિપ્રાય	૩૨૨
કર્મવાહિનો અભિપ્રાય	૩૨૩
આસ્રવ તરવતું નિરૂપણ	૩૨૪
અવિરતિની વ્યાખ્યા	૩૩૫
કથામની વ્યાખ્યા	૩૩૭
યોગ નિરૂપણ	૩૩૬
અન્યતરવ નિરૂપણ	૩૪૨
જ્ઞાનાવરણતું સ્વરૂપ	૩૪૬
દર્શનાવરણતું સ્વરૂપ	૩૪૭
વેદનીયતું સ્વરૂપ	૩૪૮
મોહનીયતું સ્વરૂપ	૩૫૦
આયુષ્યતું સ્વરૂપ	૩૫૨
નામ કર્મતું વિવેચન	૩૫૩
ગોત્રકર્મતું સ્વરૂપ	૩૬૧
અન્તરાય કર્મતું સ્વરૂપ	૩૬૧
સંવરતરવ-નિરૂપણ	૩૬૨
શુદ્ધિતું સ્વરૂપ	૩૬૩
સમિતિતું સ્વરૂપ	૩૬૩
ધર્મતું સ્વરૂપ	૩૬૪
ભાવનાતું સ્વરૂપ	૩૬૬
મોક્ષ વિધેયક વેરોષિક વિગેરે દર્શનકારોનો અભિપ્રાય	૩૮૫
સાંખ્ય લોકોની સાથે મોક્ષનો વિચાર	૩૬૨
બૌદ્ધોની સાથે શુદ્ધિનો વિચાર	

સ્વાતંત્ર્યવાદિ સાથે મુક્તિનો વિચાર	૩૬૬
સૌત્રાન્તિકના મત પ્રમાણે મુક્તિનો વિચાર	૩૬૭
નિરતિશય મુખવાદિ સાથે મુક્તિનો વિચાર	૩૬૭
વેદાન્તિકની સાથે મુક્તિનો વિચાર	૩૬૮
ઉપનિષદ્ધારો સાથે મુક્તિનો વિચાર	૩૬૯
પાતંજલના મત પ્રમાણે મોક્ષનો વિચાર	૪૦૦
શ્રીને મોક્ષ મળી શકે કે નહિ તે સંબન્ધિ વિચાર	૪૨૬
ઉપસંહાર	૪૪૫

નમો નમઃ શ્રીપ્રમુખમસૂરયે ।

તત્ત્વાખ્યાન-ઉત્તરાર્ધ.

વન્દિત્વા શ્રીજિનાર્થીશાન્ ધર્મસૂરિં ગુરું તથા ।
તત્ત્વાખ્યાનોત્તરાર્ધેઽસ્મિન્ કથ્યતે દર્શનદ્વયી ॥ ૧ ॥

અસ્તાવ ૧૧ મો.

આ અન્ધના પૂર્વાર્ધમાં સાંખ્યદર્શન, જૈનદર્શન, નૈયા-
યિકદર્શન અને વૈશેષિકદર્શન આ ચાર દર્શનના આશાદો,
મન્ત્રવ્ય પદ્ધતિ અને સાથ સાથ તે તમામની સમાલોચના
વિગેરેનું દશ પ્રસ્તાવની અન્દર વિવેચન કયું. પ્રથમ જે
છ દર્શનને પ્રતિપાદન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરવામાં આવી હતી,
તેનો પરિપૂર્ણ નિર્વાહ કરવા હવે આ ઉત્તરાર્ધમાં અવશિષ્ટ
જે દર્શનનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે.

તેમાં પણ પ્રથમ મીમાંસકદર્શનનું પ્રતિપાદન કરવું
ચોખ્ખ હોવાથી તેનું વિવેચન કરવામાં આવે છે—

મીમાંસકદર્શનનો આચાર.

મીમાંસકદર્શનના જે લોક પાઠવામાં આવ્યા છે. પૂર્વ

મીમાંસક અને ઉત્તર મીમાંસક. તેમાં પણ પૂર્વ મીમાંસક તો જેમિનીય દર્શનના નામથી પ્રસિદ્ધ છે અને ઉત્તર મીમાંસકદર્શનને વેદાન્તિકદર્શન-પ્રજ્ઞાદૈતદર્શન-અદૈતદર્શન એવાં ઉપનામો આપવામાં આવેલાં છે.

પૂર્વમીમાંસકનો વેધ, પ્રાચે સાંખ્ય દર્શનીના જેવો હોય છે. જે લોકો એક હંડને રાખે છે, તેઓ એકહંડી કહેવાય છે અને જેઓ ત્રણ હંડ રાખે છે, તેઓ ત્રિહંડી કહેવાય છે. તેઓ ગેરુથી રંગેલ વસને ધારણ કરે છે, મૃગચર્મું આસન અને કમંડલુ રાખે છે, દુરમુંડલ કરાવે છે. તેઓના સાધુઓ પ્રાણણ હોય છે, ધર્મોપદેશ કરવાવાળાને જેમ ધીન લોકો શુક તરીકે માને છે, તેમ તેઓ માનતા નથી, પરંતુ વેદ-વાક્યોનેજ શુક તરીકે તેઓ માને છે. દીક્ષા સમયે 'તવ સંન્યસ્ત', તવ સંન્યસ્ત' એવા પદ્મ ઉચ્ચારણ કરવા પૂર્વક દીક્ષા આપવામાં આવે છે, યજ્ઞોપવીતને ત્રણવાર પાછીથી ઘાઈને તેઓ ખાન કરે છે યજન, યાજન, વિગેરે પટ્કર્મને તેઓ નિરન્તર કરે છે અને પ્રજ્ઞસૂત્રને પણ ધારણ કરે છે. ગૃહસ્થાવસ્થામાં સદ્રના ઘરના આહારનો સર્વથા ત્યાગ કરવામાં આવે છે. તેઓના બે લોક છે, જેઓ ભટ્ટના અનુયાયિઓ છે તેઓને ભાટ કહેવામાં આવે છે અને જેઓ પ્રભાકરના અનુયાયિઓ છે તેઓને પ્રાણાકર કહેવામાં આવે છે. ભાટ લોકો છ પ્રમાણને માને છે અને પ્રાણાકર લોકો પાંચ પ્રમાણ માને છે. તેઓના મન્તવ્ય પ્રમાણ વિગેરેનું નિરીક્ષણ આગળ કરવામાં આવશે.

ઉત્તર મીમાંસકનો આચાર:

ઉત્તર મીમાંસક લોકો પ્રજ્ઞાદ્વૈતનેજ પરમ તત્ત્વ માને છે. એથી વર્તમાનકાલમાં પણ અદ્વૈતવાદિનાં નામથી પ્રસિદ્ધ છે. ‘આત્મા જ પ્રજ્ઞ છે.’ એમ તેઓ જોર ચોરથી માને છે. અને કાદંબનિક મિથ્યા પ્રમાણોથી તેનું પ્રતિપાદન પણ કરે છે. તેઓ શ્રુતિ પ્રમાણ ઉપર નિર્ભર રહે છે, બીજા પ્રમાણોનો તો માત્ર લોકોને સમજાવવાની ખાતર ઉપયોગ કરે છે.

સંક્ષેપથી પ્રજ્ઞાદ્વૈતનું નિરૂપણ.

“ एक एव हि भूतात्मा भूते भूने व्यवस्थितः ।

एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥ ”

ભાવાર્થ:—જેમ ચંદ્રમા એક છે તો પણ જલમાં પ્રતિબિંબ પડવાથી અનેક ચંદ્ર જેવા દેખાવને આપે છે, તેમ આત્મા એક છે તોપણ દરેક ભૂતમાં અંશાંશિભાવથી વ્યવસ્થિત છે.

“ पुरुष एवेदं मि सर्वं यद् भूतं यच्च भाव्यं इत्यादि । ”

આ શ્રુતિ પણ આત્માદ્વૈતને જ પ્રતિપાદન કરે છે. પ્રજ્ઞાત્માની અન્દર છતાત્માનો જે લય થવો તેનું નામ જ સુક્ષ્મ કહે છે.

કુટીચર વિગેરે ચાર લોકોનું વર્ણન.

કુટીચર, બહુદક, હંસ અને પરમહંસ આ ચાર તેઓનાં મુખ્ય લોકો છે; તેનું સ્વરૂપ નીચે જતાવવામાં આવે છે.

ત્રિહંડી, શિખાવાળા, બ્રહ્મસૂત્રચુકત, ગૃહનો ત્યાગ કરવાવાળા, યજ્ઞમાનને ગ્રહણ કરવાવાળા, એકવાર પુત્રના ઘરમાં લોજન કરવાવાળા અને કુટીમાં રહેવાવાળા સંન્યાસીઓને કુટીચર કહેવામાં આવે છે.

કુટીચર જેવા વેષને ધારણ કરવાવાળા, વિપ્રના ઘરમાં લિક્ષાલોજન કરવાવાળા, વિધ્યુનો જાપ કરવામાં તત્પર, નદીના કાલધી રનાન કરવાવાળા, આવો આચાર પાલન કરવાવાળાને શાહુદક કહેવામાં આવે છે.

બ્રહ્મસૂત્ર અને શિખાથી રહિત, ઠવાયેલ વસ્ત્રની સાથે હંડને પણ ધારણ કરવાવાળા, ગામમાં એક રાત્રિ અને નગરમાં ત્રણ રાત્રિ સુધી નિવાસ કરવાવાળા અને અધિક દિવસ ખીલકુલ ન રહેવાવાળા, રસોઈ સંબંધી ધૂમાડા નીકળવા બંધ થઈ ગયા હોય, તેવા સમયે બ્રાહ્મણના ઘરમાં લિક્ષાલોજન કરવાવાળા, તથા તપસ્થા દ્વારા પોતાના શરીરને સુકાવવાવાળા, દેશ-વિદેશમાં પરિવ્રમણ કરવાવાળા, આવા પ્રકારના આચાર પાલન કરવાવાળાને હંસ કહેવામાં આવે છે.

જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયાબાદ આરેવણુંમાં લિક્ષાલોજન કરવાવાળા, પોતાની ઇચ્છાનુસાર હંડને ધારણ કરવાવાળા, ઇશાન દિશામાં ગમન કરવાવાળા, શક્તિહીન દશામાં અનશન (સર્વથા આહારનો ત્યાગ) કરવાવાળા, કેવળ વેદાન્તનું જ ધ્યાન કરવાવાળા, આવા પ્રકારના આચરણ કરવાવાળાને પરમહંસ કહેવામાં આવે છે. આ આરેમાં ઉત્તરોત્તર ઉત્કૃષ્ટ સમજવાં. આ તમામ બ્રહ્મદેવ

વાદના સાધનમાં નિરન્તર તત્પર તથા સાથ સાથ દ્વૈતવાદના નિરાકરણમાં પણ તત્પર હોય છે. તેઓ અદ્વૈતવાદરૂપ અનિર્વાચ્ય તત્ત્વનેજ પરમ તત્ત્વ, પારમાર્થિક રૂપે માને છે. ખીજાઓ ઉપર દૃષ્ટિને અવકાશ પણ આપતા નથી. નીચેનો શ્લોક પણ તે જ વાતને ટેકો આપે છે—

॥ આમુષ્વેરામૃતેઃ કાલં નયેદ્ વેદાન્તચિન્તયા ।

इपंचात्रसरं दद्यात् कामादीनां मनागपि ॥ ”

ભાવાર્થ:—જ્યાં સુધી ચયન કરવામાં અને જ્યાં સુધી મૃત્યુકાલ ન આવે, ત્યાં સુધી વેદાન્તની ચિન્તામાં જ સંપૂર્ણ કાળ વ્યતીત કરવો, લગભગ માત્ર પણ કામવાસનાને અવકાશ આપવો નહિ. કારણ કે, કામની વાસનાઓ વેદાન્તનું ચિંતન કરવામાં વિગ્નરૂપ હોય છે.

આર પ્રકારના આશ્રમેનુ' નિરૂપણ.

“ ब्रह्माध्ययनसंयुक्तो ब्रह्मचर्यरतः सदा ।

सर्वं ब्रह्मेति यो वेद ब्रह्मचारी स उच्यते ॥ ”

સદાચાર સ્તોત્ર ૫૦ ૪૩, શ્લોક ૫૧.

ભાવાર્થ:—નિરન્તર પ્રદાયર્થ પાળવામાં તત્પર, પ્રદ્ય તથા તેના સાધનેનુ' નિરન્તર અધ્યયન કરવાવાળો અને 'અતમામ પ્રદા છે' એવા પ્રકારના જ્ઞાનવાળાને પ્રદાયારી કહેવામાં આવે છે.

ગૃહસ્થાશ્રમ નિરૂપણ.

“ ગૃહસ્થો ગુણમધ્યસ્થઃ શરીરં ગૃહમુચ્યતે ।

ગુણાઃ કુર્વન્તિ કર્માણિ નાહં કર્તેતિ બુદ્ધિમાન ॥ ”

સત્યાર સ્તોત્ર પૃ. ૪૮, શ્લોક ૫૨.

જે શરીર, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ તથા જગતના ગુણકાર્યમાં રાગ-દ્વેષ કરવાવાળા ન હોય. આ દેખાતું સ્થૂલ શરીર તેની અંદર રહેલું જે સૂક્ષ્મ શરીર અને તેની અંદર રહેલું જે કારણ શરીર તે ગૃહસ્થના આત્માના સ્વરૂપને બાણનારૂં હોવાથી જાનીઓતું ઘર કહેવાય છે. સત્ત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણના કાર્યરૂપ અન્તાકરણ, શરીર, પ્રાણો, ઇન્દ્રિયો આ તમામ કર્મને કરવાવાળાં છે, હું તમામ સંગથી સંહિત છું, અપરિણામી છું, કંઈ પણ કર્મનો કર્તા નથી આવા પ્રકારના વિચારવાળો જે હોય તે ગૃહસ્થ કહેવાય અને તેના આશ્રમે ગૃહસ્થાશ્રમ કહેવામાં આવે છે.

વાનપ્રસ્થાશ્રમનું નિરૂપણ.

“ કિમુદ્યૈશ્વ તપોભિશ્ચ યસ્ય જ્ઞાનમયં તપઃ ।

દર્પામર્પયિનિર્મુક્તો વાનપ્રસ્થઃ સ ઉચ્યતે ॥ ”

સત્યાર સ્તોત્ર પૃ. ૪૪, શ્લોક ૫૩.

જેઓને જ્ઞાનરૂપ જ તપસ્યા છે, તેવા દૃઢજાનીઓના શરીરને બહુ કષ્ટ આપવાવાળી તપસ્યાનું કંઈપણ પ્રયોજન જ નહિ. ઉગ્ર તપસ્યાનાં જે સ્વર્ગોદિ કૃણો શાશ્વત્ પ્રતિપા-

દન કરવામાં આવ્યાં છે, તે સર્વે કૃષ્ણાં પ્રદક્ષિણાનથી થતા. મોક્ષરૂપે કૃષ્ણની આગળ ઘણાં જ સુચ્છ હોવાથી કંઈપણ ગંભીરતામાં છે જ નહિ અને જે સાંનંભયતપસ્યાવાળો હોય તથા હૃષી, અદેખાઈ વિગેરે ચિત્તના દોષોથી નિર્લેપ હોય, તે જ વાસ્તવિક વાનપ્રસ્થ કહેવાય.

સંન્યસ્તાથમનુ' નિરૂપણ.

“વપાધિસ્યોઽપિ તદ્દર્મને લિપ્તો વ્યોમવન્મુનિઃ ।

સર્વવિન્મૂકવત્તિષ્ઠેન્નાસક્તો વાયુવચેરત્ ॥”

આત્મબોધ પૃ. ૧૫, શ્લોક ૫૨.

હેંડ વિગેરે ઉપાધિમાં સાક્ષીરૂપથી રહેલ હોવા છતાં પણ જેમ આકાશની સાથે ધૂપ-ધુમાડા વિગેરેનો સંબંધ થતો નથી તેમ પ્રદક્ષિણરૂપને જાણવાવાળા, લોકેષણની દરકાર રાખ્યા સિવાય મૂકની માફક આવે છે. પ્રારબ્ધ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ વિષયોમાં લગાર માત્ર આસક્તિ રાખ્યા સિવાય જેમ વાયુ અપ્રતિબદ્ધ રૂપે વાય છે, તેમ કાઈની સાથે મોહરૂપ પ્રતિબંધ રાખ્યા સિવાય પૃથ્વીતલમાં જે વિચરે, તેને જ સંન્યસ્ત અવસ્થાવાળા કહેવામાં આવે છે.

તેઓનાં શોચનુ' નિરૂપણ.

“અત્યન્તમલિનો દેહો દેહી ચાત્યન્તનિર્મલઃ ।

અસંગોઽહમિતિ જ્ઞાત્વા શૌચમેતત્ પ્રચસતે ॥”

સદાચાર સ્તોત્ર પૃ. ૧૭, શ્લોક ૬.

ભાવાર્થ:—સ્થૂલ શરીર મલ, મૂત્ર, કૃષિર વિગેરે અપ-
વિત્ર પદાર્થોના સમુદાયથી બરેલું હોવાથી અત્યન્ત મલિન છે,
એને હઠ્ઠર વાર પાણીમાં સ્નાન કરાવીને સાફ કરો તો પણ
મદિરાના ઘડાની માફક કદાપિ તે સાફ થવાનું નહિ અને
આત્મા સચ્ચિદાનન્દમય સ્વભાવવાળો હોવાથી પરમ પવિત્ર
છે. અતઃએવ મારો આત્મા પણ અસંગ સ્વભાવવાળો છે, એમ
જાણીને હેલુ વિગેરેમાંથી મારાપણાની શુદ્ધિને જે ત્યાગ
કરવો, તે જ વાસ્તવિક શ્રેય સમજવું.

“ મન્મનો મીનવચ્ચિત્તં ક્રોઢત્યાનન્દવારિયૌ ।

મુસ્તાતસ્તેન પૂતાત્મા સમ્યગ્ વિજ્ઞાનવારિણા ॥ ”

સદચાર સ્તોત્ર ૫૦ ૧૭, શ્લોક ૭.

માફ મન સમુદ્રમાં કીડા કરવાવાળા મચ્છની માફક નિર-
ન્તર આનન્દના સમૂહરૂપ પરબ્રહ્મમાં કીડા કરે છે. અને તેજ
બ્રહ્મના યથાર્થ અનુભવરૂપી જલમાં જેણે સ્નાન કરેલ છે, તે જ
વાસ્તવિક રીતે મુસ્તાત-સારી રીતે સ્નાન કરવાવાળો છે,
એમ સમજવું.

‘તર્પણુ’ સ્વરૂપ.

“ તર્પણં સ્વસુખેનૈવ સ્વેન્દ્રિયાણાં પ્રતર્પણમ્ ।

મનસા મન આલોક્ય સ્વયમાત્મા પ્રકાશતે ॥ ”

સદચાર સ્તોત્ર ૫૦ ૧૬, શ્લોક ૧૧.

ભાવાર્થ:—આત્માના પરમાનન્દ સ્વભાવવડે શ્રોત્ર વિગેરે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોને જે પરિપૂર્ણ કરવી, તે જ યોગિયોને માટે તપંશ્ચ સમજવું. અંધોત-પોતાના પવિત્ર અન્તાઃકરણના અધિષ્ઠાન રૂપ, આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરીને પરમાનન્દમાં જે મગ્ન રહેવું, તે જ યોગીઓનું તપંશ્ચ ભણવું. આ તપંશ્ચ દ્વારા આત્માનો પ્રકાશ થાય છે. કિંચ ઇન્દ્રિયો તથા અન્તાઃકરણને બાહ્યવિષયોથી તૃપ્તિ કદાપિ થઈ પણ નથી અને થવાની પણ નહિ; આત્મિક આનન્દના અનુભવથી જ અન્તાઃકરણ તૃપ્ત થાય છે, માટે મુમુક્ષુ યોગિયોએ આવશ્યક પ્રકારનું તપંશ્ચ કરવું જોઈએ.

અગ્નિહોત્રનું સ્વરૂપ.

“ આત્મનિ સ્વમકાશેઽમૌ ચિત્તમેકાહુતિ સિપેત્ ।

અગ્નિહોત્રી સ વિદ્વેયો હતરે નામધારકાઃ ॥ ”

સદાચાર સ્તોત્ર ૫. ૨૦, શ્લોક ૧૨.

સ્વયમેવ પ્રકાશમય, આત્મારૂપ અગ્નિમાં, ચિત્તરૂપ અલૌકિક આહુતિને જે ફેંકે તે જ વાસ્તવિક અગ્નિહોત્રી ભણવો. આથી જે ઉલટું કરવાવાળા છે, તે તો કેવળ અગ્નિહોત્રીનું નામ ધારણ કરવાવાળા જ છે; ખરેખરા અગ્નિહોત્રી નથી.

“ અમયં સર્વભૂતાનાં દાનમાહુર્મનીપિણઃ ।

નિજાનન્દે સ્પૃહા નાન્યદ્દૈરામ્યસ્યાવધિર્મતઃ ॥ ”

સદાચાર સ્તોત્ર ૫૦ ૨૧, શ્લોક ૧૭.

વેરાગ્યનું સ્વરૂપ.

સર્વ જીવોને જે અંશયદાન આપવું, તેને જ બુદ્ધિમાં રૂપો દાન કહે છે અને જેઓ સ્વાધીન આત્માના આનંદમાં રૂપો રાખે છે પરંતુ બાહ્ય વિષયોમાં લગારમાત્ર ધ્યાન આપતાં નથી તેજ સાચા વેરાગી સમજવા.

આ સંક્ષેપથી વેદાન્તિકના આચારનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું, વિશેષ ઇચ્છાવાળાએ તેઓના આચારઅર્થોનો જોઈ વિશેષ જ્ઞાન મેળવવું.

૧૧ મો અસ્તાવ સમાપ્ત.

અસ્તાવ ૧૨ મો.

“સાધનચતુષ્ટયસંપન્નાધિકારિણાં મોક્ષસાધનભૂતં
તત્ત્વવિવેકમકારં વક્ષ્યામઃ ।”

તત્ત્વવિવેક પૃ. ૧૬૫.

ભાવાર્થ:—અન્યકાર પોતે પ્રતિજ્ઞા કરતાં જણાવે છે કે—આ અન્યની અન્દર વ્યાર પ્રકારના સાધનવાળા અધિકારીઓને, મોક્ષના સાધનરૂપ તત્ત્વવિવેકનો પ્રકાર બતાવવામાં આવશે.

નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુનો જે વિવેક કરવો તે પ્રથમ સાધન, આ લોક ને પરલોક સંબંધિ જે કમો, તેના ફળનો ઉપલોગ કરવામાં રાગરહિતપણું તે બીજું સાધન સમજવું,

શમ વિગેરે છ પ્રકારની જે સંપત્તિ તે ત્રીજું સાધન, મુમુક્ષુપણું તે ચોથું સાધન. આ ચાર સાધનને સાધનચતુષ્ટય કહેવામાં આવે છે.

પ્રથમ સાધનનું સ્વરૂપ.

એક બ્રહ્મને જ નિત્ય માનવું, તે સિવાય જગતના તમામ પદાર્થોને અનિત્ય-મિથ્યા માનવા, અર્થાત્ બ્રહ્મ સિવાય આણું જગત્ મિથ્યા સ્વરૂપ છે. આ જ નિત્યાનિત્યનો વિવેક સમજવો.

બીજા સાધનનું સ્વરૂપ.

આલોક અને પરલોકના તમામ લોગો તથા લોગનાં સાધનો તેમાં બીતકુલ ઇચ્છા ન રાખવી તેનું નામ વિરાગતા કહેવાય.

ત્રીજા સાધનનું સ્વરૂપ.

વેરાગી લોકોને શમ વિગેરે છ પ્રકારનાં સાધનની પણ ખાસ આવશ્યકતા છે, તે વિના વેરાગ્ય ણંગી શકે નહિ. શમ, દમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા, સમાધાન અને શ્રદ્ધા આ છ શમાદિ સંપત્તિનાં નામો બાળવાં.

મનનો જે નિગ્રહ-મનને કબજામાં રાખવું તે શમ કહેવાય, બાહ્ય ઇન્દ્રિયોનું જે દમન કરવું તે દમ કહેવાય, ચોતાના ધર્મને અનુકૂલ અને જેમાં વિશેષ ન હોય તેવી જે ક્રિયાઓ કરવી તે ઉપરતિ કહેવાય. શીત-ઉષ્ણ, સુખ-દુઃખ,

માન-અપમાન વિગેરે દ્વંદ્વને જે સહન કરવું તે તિતિલા
કહેવાય. ચિત્તનું જે એકાગ્રપણું તે સમાધાન કહેવાય.
શુદ્ધ અને વેદાન્તવાક્ય ઉપર જે વિશ્વાસ રાખવો તે શ્રદ્ધા
કહેવાય. આ ઠેકાણે ઉપશમ શબ્દથી સંન્યાસ સમજવો, અતઃ
એવ 'સંન્યાસિયોને જ શ્રવણ વિગેરેનો અધિકાર છે' એમ
કેટલાકો કહે છે અને બીજાઓનું એમ કહેવું છે જે દરેક
આશ્રમવાળાઓને શ્રવણ વિગેરેનો અધિકાર છે.

ઓચાસાધનનું સ્વરૂપ.

મોક્ષની પ્રબળ ઇચ્છા, સંસારને મિથ્યા માની તેના પર
ઉદાસીનતા, વેદાન્ત તત્ત્વોનો પરમ અભ્યાસ, બ્રહ્મને પરમ
તત્ત્વ માનવું અને અન્તઃકરણને વૈરાગ્યની વાસનાથી વાસિત
કરવું એ મુમુક્ષુપણું મનાય છે.

આત્માનું સ્વરૂપ.

સ્થૂલશરીર, સૂક્ષ્મશરીર અને કરણશરીર આ ત્રણે શરીરથી
ન્યારો, પાંચ ઠેકાણેથી પણ રહિત, તથા ત્રણ અવસ્થામાં
સાક્ષી અને સત્-ચિત્-આનન્દ સ્વરૂપ જે હોય તેને આત્મા
કહેવામાં આવે છે.

સ્થૂલશરીરનું સ્વરૂપ.

પાંચમહાભૂતસહિત, કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલું, અને મુખ-
દુઃખ વિગેરે ભોગના સાધનભૂત જે હોય તે સ્થૂલશરીર કહેવાય.

ભાવાર્થ—વિદ્યમાન હોય, વધે, રૂપાન્તરને પામે, ઘટવા પણ લાગે, વિનાશને પણ પામે અને ઉત્પન્ન પણ થાય આ છ પ્રકારના વિકારો સ્થૂલશરીરમાં હોય છે. સૂક્ષ્મ પાંચ ભૂતો એક બીજામાં મળીને સ્થૂલરૂપે બની શુભ-અશુભ-મિશ્રરૂપે કર્મો દ્વારા, સુખ-દુઃખ વિગેરે લોગના સ્થાન રૂપે જે બંધુ હોય, તે સ્થૂલશરીર કહેવાય.

સૂક્ષ્મશરીરનું સ્વરૂપ.

અપંચીકૃત પાંચ ભૂતોથી નીપજેલું, કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલું તથા સુખ, દુઃખ વિગેરે લોગના સાધનભૂત સ્પર્શન, રસન, ઘ્રાણ, ગ્રંથિ અને શ્રોત્ર આ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો વાળું, હાથ, પગ, શુદ્ધ અને પુરુષચિહ્ન આ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ પ્રકારના ગ્રાણી, મન અને બુદ્ધિ આ સત્તર કળાથી જે યુક્ત હોય તે સૂક્ષ્મશરીર કહેવાય.

ભાવાર્થ—અપંચીકૃત પાંચ મહાભૂતોથી પેદા થયેલું, પરલોકકમનમાં સાથ આવવાવાળું, જ્યાં સુધી મોક્ષ ન મળે ત્યાં સુધી સ્થિર રહેવાવાળું, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ પ્રકારના ગ્રાણીવાયુ, મન અને બુદ્ધિ આ સત્તરથી જે યુક્ત હોય, તે સૂક્ષ્મશરીર કહેવાય.

વેદાન્તપરિભાષા પૃ. ૩૭૨.

લોગના સાધનભૂત સૂક્ષ્મશરીરના જે લેહ છે, એક પર શરીર અને બીજું અપર શરીર. હિરણ્યગર્ભ—પ્રજ્ઞા વિગેરેને પર સૂક્ષ્મશરીર સમજવું, મહેતત્ત્વ-અહંકાર રૂપ અપર

સૂક્ષ્મ શરીર જગતના તમામ જીવોનું સમજવું. જ્યેષ્ઠી રીતે તમોગુણયુક્ત, પંચીકૃત પાંચ મહાબૂતથી બૃમિલોક, અન્તરિક્ષ-લોક, સ્વર્લોક, મહર્લોક, જનલોક, તપલોક અને સત્યલોક આ સાત જિર્વલોક પેદા થયા તથા આતલલોક, પાતાલલોક, વિતલલોક, સુતલલોક, તલાતલલોક, રસાતલલોક, મહાતલલોક આ સાત અધોલોક પેદા થયા. જ્યેષ્ઠી રીતે જરાયુજ-મનુષ્ય, ગાય, લેંસ વિગેરે, અંદજ-ભાર, કુકડા, કળુતર વિગેરે, રવેદજ-ચૂકા, લિલ્લ, માંકણ વિગેરે; ઉર્બિદ્ધ-વનસ્પતિ-વૃક્ષ વિગેરે. એમ ચાર પ્રકારના સ્થૂલશરીરની પણ ઉત્પત્તિ થઈ. વૃક્ષ વિગેરેનું શરીર પાંપનાં ફલ લોગવવા માટે થયેલ છે.

આ ઠેકાણે આટલી વિશેષતા સમજવાની છે કે પંચતત્ત્વા-ત્રાની ઉત્પત્તિમાં, સત્તર અવયવવાળા લિંગ-સૂક્ષ્મશરીરની ઉત્પત્તિમાં, તથા હિરણ્યગર્ભ-પ્રજ્ઞાના સ્થૂલશરીરની ઉત્પત્તિમાં પરમેશ્વર સાક્ષાત્ કર્તા છે અને ખીલા તમામ જગતની ઉત્પત્તિ હિરણ્યગર્ભ વિગેરેથી સમજવી. શ્રુતિ યજુ તે માતને પુરવાર કરી આપે છે.

“ इमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनु-
प्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ॥ ”

પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોના દેવતાનાં નામ.

એત્રનો દિશાદેવતા, સ્પર્શનનો વાયુદેવતા, નેત્રનો સૂર્યદેવતા, રસનાનો વરુણ દેવતા અને ગ્રાણનો અશ્વિન દેવતા.

ઇન્દ્રિયોના વિષયનાં નામ.

ઔત્રનો વિષય-શબ્દને શ્રવણ કરવો, સ્પર્શનો વિષય-શીત, ઉષ્ણ વિગેરે સ્પર્શને શ્રવણ કરવો, નેત્રનો વિષય-રક્ત, પીત વિગેરે રૂપને શ્રવણ કરવું, રસનાનો વિષય-ખાટો, ખારો વિગેરે રસ શ્રવણ કરવો અને ઘ્રાણનો વિષય-ગન્ધને શ્રવણ કરવો.

પાંચ કર્મેન્દ્રિયોના દેવતા.

વાયુનો અગ્નિદેવતા, હૃદયનો ઇન્દ્રદેવતા, પાદનો વિષ્ણુદેવતા, શુદ્ધનો મૃત્યુદેવતા અને પુરુષચિહ્નનો પ્રજાપતિ. વાયુનો વિષય-શાપણ કરવું; હૃદયનો વિષય-વસ્તુને શ્રવણ કરવી, પાદનો વિષય-ગમન કરવું, શુદ્ધનો વિષય-મલનો ત્યાગ કરવો અને પુરુષચિહ્નનો વિષય-આનન્દ કરવો.

કારણશરીરનું સ્વરૂપ.

જે વર્તમાન કાલમાં જોવામાં આવે, જે ઉત્તર કાલમાં મિથ્યા માલૂમ પડે, જેની ઉત્પત્તિ માનવામાં ઘણા દોષોનો પ્રસંગ આવવાથી જે અનાદિ છે તથા અવિદ્યા સ્વરૂપ, સૂક્ષ્મ-શરીર અને સૂક્ષ્મશરીર-આ બંને શરીરના નામ, રૂપ વિગેરેની જેમાં કલ્પના પણ થઈ શકે નહિ, અભાવરૂપ નહિ અને શરીરના કારણરૂપ જે શરીર હોય તેને કારણ શરીર કહેવામાં આવે છે.

ત્રણ અવસ્થાનું સ્વરૂપ.

જાગ્રદવસ્થા, સ્વપ્નાવસ્થા અને સુષુપ્તિઅવસ્થા આ ત્રણ અવસ્થાના હોદ્દા જાણવા.

એક વિગેરે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા અને શબ્દાદિ પાંચ વિષય દ્વારા પદાર્થોના જેમાં અનુભવ થાય, તેને જાગ્રદવસ્થા કહેવામાં આવે છે. તે જાગ્રદવસ્થામાં જે અનુભવેલ હોય, જે સાંભળેલ હોય તે અને તેથી ઉત્પન્ન થયેલી વાસના દ્વારા નિદ્રાસમયમાં જે વિષયની પ્રતીતિ થાય તેને સ્વપ્નાવસ્થા કહેવામાં આવે છે. હું કંઈ ચણું જાણતો નથી, મેં સુષુપ્તિ નિદ્રાનો અનુભવ કર્યો, એવી અવસ્થાને સુષુપ્તિઅવસ્થા કહેવામાં આવે છે.

પાંચ કૌશનાં નામ.

અન્નમયકૌશ, પ્રાણમયકૌશ, મનોમયકૌશ, વિરાત-મયકૌશ અને આનન્દમયકૌશ.

પાંચ કૌશનું સ્વરૂપ.

અન્નના રસથી ઉત્પન્ન થઈ, અન્નના રસથી વૃદ્ધિ પામી જે અન્નરૂપી પૃથ્વીમાં વિલયને પામે, તે અન્નમય-કૌશ કહેવાય. તે અન્નમય કૌશનું સ્થૂલ શરીર સમજવું. પ્રાણ-વાયુ, અપાનવાયુ, સમાનવાયુ, ઉદ્ધનવાયુ અને વ્યાનવાયુ આ પાંચ પ્રાણમયકૌશનાં નામો જાણવાં. હિર્વાગમન કરવાવાળો

પ્રાણવાયુ સમજવો, તેનું સ્થાન નાસિકા વિગેરે સમજવું અધો-
ગમનસ્વભાવવાળો અપાનવાયુ સમજવો, તેનું સ્થાન ગુદા
વિગેરે સમજવું. સર્વ ત્ર ગમન કરવાવાળો વ્યાનવાયુ સમ-
જવો, તેનું સ્થાન સંપૂર્ણ શરીર સમજવું. હિંદવે ઉત્ક્રમણ
કરવાવાળા વાયુને ઉદાત્તવાયુ સમજવો, તેનું સ્થાન કંઠ વિગેરે
સમજવું. ઉષ્ણ અન્ન, શીત અન્ન, વિગેરેને સરખું કરવા
વાળા વાયુને સમાનવાયુ સમજવો, તેનું સ્થાન નાભિ સમજવું.
તમોશુણ્યુક્ત આ પાંચ વાયુથી અને અપચીકૃતપાંચમહાભૂતથી
પચીકૃત પાંચ મહાભૂત ઉત્પન્ન થાય છે.

અન્તઃકરણ તથા પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો મળીને જે ઉત્પન્ન
થાય, તે મનોમય કોશ કહેવાય છે. બુદ્ધિ અને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો મળીને જે પેદા થાય તેને
વિજ્ઞાનમય કોશ કહેવામાં આવે છે.

કારણ શરીર અને અવિદ્યામાં રહેલ પ્રિય વિગેરે વૃત્તિ
સહિત મલિન સરવવાળાને આનન્દમય કોશ કહેવામાં આવે છે.

પ્રિય-મોદ-પ્રમોદ વૃત્તિ.

ઇન્દ્ર વસ્તુના દર્શનથી પેદા થતા આનન્દને પ્રિયવૃત્તિ ૧,
પ્રિયવસ્તુની પ્રાપ્તિથી ઉત્પન્ન થતા આનન્દને મોદવૃત્તિ ૨
અને પ્રિય વસ્તુના ઉપલોગથી થતા આનન્દને પ્રમોદવૃત્તિ ૩
કહેવામાં આવે છે.

રજોશુણ્ય અને તમોશુણ્યથી ઢળાયેલા સરવશુણ્યને મલિન
સરવ કહેવામાં આવે છે.

મહાભૂતોથી સ્થૂલ શરીર ઉત્પન્ન થાય છે. તેવી જ રીતે પિંડ અને પ્રાણની એકતા સમજવાની છે. સ્થૂલ શરીરમાં અહંપણાનું અભિમાન ધારણ કરનાર જીવાત્મા એ પ્રાણનું પ્રતિબિંબ છે. જીવાત્મા એ શુદ્ધ પ્રાણના અંશરૂપ છે. એ જ જીવાત્મા અવિદ્યારૂપ ઉપાધિથી ઇશ્વરને પોતાનાથી વિન્ન માને છે. અવિદ્યારૂપ ઉપાધિવાળો જીવાત્મા કહેવાય છે અને માયારૂપ ઉપાધિવાળો ઇશ્વર મનાય છે. આમ ઉપાધિના લેદથી જીવાત્મા અને ઇશ્વરનો ભેદ સમજાય છે. જ્યાં સુધી એવા પ્રકારની ભેદબુદ્ધિ રહે છે, ત્યાં સુધી જન્મ, જરા, મરણ, ભય, શોક, દુઃખ વગેરેથી ભરપૂર સંસારની નિવૃત્તિ થઈ શકતી નથી. અતઃ એવ જીવ અને ઇશ્વરમાં ભેદબુદ્ધિ રવીકારવા હાયક નથી.

પ્રશ્ન-અહંકારવાળા અદ્વૈત જીવાત્માની અહંકાર રહિત સર્વજ્ઞ ઇશ્વરની સાથે 'તત્ ત્વમસિ' આ મહાવાક્યદ્વારા અભેદબુદ્ધિ કેવી રીતે થઈ શકે ? કારણ કે બન્નેના ધર્મો વિરુદ્ધ છે. આવો પ્રશ્ન હરેકને થઈ આવે એ સ્વાભાવિક છે.

ઉત્તર-સ્થૂલ શરીર અને સૂક્ષ્મ શરીરના અભિમાનવાળી બંધિત તત્ત્વ પદનો બુદ્ધ્યર્થ છે. શક્તિવડે તત્ત્વ પદનો 'તેજ' વાચ્યર્થ છે. ઉપાધિથી તદ્દન રહિત અને સમાધિદશાથી યુક્ત બંધિત એ 'ત્વં' પદનો ગોણું અર્થ છે. એવી રીતે 'સર્વજ્ઞ' વિશેષણયુક્ત ઇશ્વરપદનો વાચ્યર્થ છે. અને ઉપાધિરહિત શુદ્ધ ચેતન્ય સ્વરૂપ તત્ત્વ પદનો લક્ષ્યર્થ હોવાથી જીવ અને ઇશ્વરનો અભેદ મોનિવામાં કાંઈ દોષ નથી.

અવ-મુક્ત-સ્વરૂપ.

વેદાન્તવાક્યોદ્ધારા અને સદ્ગુણના ઉપદેશદ્વારા જેઓને
સર્વ ભૂતોમાં પ્રદાણુદિ ઉત્પન્ન થયેલી હોય તે અવ-મુક્ત
કહેવાય છે. કહ્યું છે કે:-

“દેહોઽહં, વ્રાહ્મણોઽહં, પુરુષોઽહં, શૂદ્રોઽહમસ્મીતિ
દદનિશ્ચયસ્તથા નાહં દેહો, નાહં વ્રાહ્મણો નાહં
પુરુષો નાહં શૂદ્રઃ કિન્તુ અસત્ત્વઃ સચ્ચિદાનન્દ-
સ્વરૂપઃ, પ્રકાશસ્વરૂપઃ, વિદાકાશરૂપોઽસ્મીતિ
દદનિશ્ચયરૂપોઽપરોક્તજ્ઞાનવાન્ જીવન્મુક્તઃ ।”

આવાર્થ:- ‘હું’ શરીર છું, હું બ્રાહ્મણ છું, હું પુરુષ છું,
હું શૂદ્ર છું’ આવા પ્રકારના દૃઢ નિશ્ચયવાળો અમુખ્ય જ્ઞાની
કહેવાય છે. તેમ ‘હું’ શરીર નથી, હું બ્રાહ્મણ નથી, હું પુરુષ નથી,
હું શૂદ્ર નથી, કિન્તુ ‘સર્વ’ પ્રકારના સંગથી રહિત, સત્, ચિત્,
અને આનન્દ સ્વરૂપવાળો, પ્રકાશ સ્વરૂપી, સર્વના અન્તાઃકરણમાં
રહી સદ્ગતિ આપનાર છું’ આવા પ્રકારનો દૃઢ નિશ્ચયવાળો
અપરોક્તજ્ઞાની અવ-મુક્ત કહેવાય છે. ઉપરના તત્ત્વણુથી
અવ-મુક્ત ઓળખાય છે. ‘હું બ્રાહ્મણ છું’ એવા પ્રકારનું અપ-
રોક્ત જ્ઞાન ધરાવનાર જ્ઞાની સર્વ કર્મના બાન્ધનથી મુક્ત થાય છે.

કર્મનાં ૩ પ્રકારો.

આગામિકર્મ બન્ધ ૧, સંચિતકર્મ બન્ધ ૨, અને પ્રાસ્થ-
કર્મ બન્ધ ૩ આ ત્રણ પ્રકારનો કર્મ બન્ધ થાય છે.

કર્ણાદ્યધિપ્રણીત-વેદોચિત્કર્ષણના-અન્યોમાં-કોઈ-વાતનો-
 નિશ્ચય જ નથી, તો પ્રહારજ્ઞાન કયોથી ? પ્રહારજ્ઞાન તો સત્કર્-
 વિતક વિના, માત્ર-વેદાન્તવાક્ય-ઉપર, શ્રદ્ધા-સાધવાથી જ
 મેળવી શકાય છે. બલવાન તક-આગળ દુર્ગળ તક-ટકી શ-
 કતો નથી, માટે તકની આવશ્યકતા નથી. કપિલમુનિપ્રણીત
 સાંખ્યદર્શનમાં જીવોને ચેતનસ્વરૂપે માનેલા છે અને પતંજલિ
 યોગદર્શનમાં જીવાત્માથી ઇશ્વરને ભિન્ન પણ વેલ
 છે, એમ બંને દર્શનોમાં જીવોનો પરસ્પર ભેદ અને ઇશ્વરને
 પંચ ભિન્ન પ્રતિપાદન કરનાર શાસ્ત્રોદ્ધાર અલોહજાવરૂપ
 પ્રહારદેવતું જ્ઞાન કેવી રીતે થઈ શકે ? પાણિનિ વિગેરે શંક-
 શાસ્ત્રકુશળ શાષ્ટિકો શંકોમાંજ તત્પર છે. અર્થાત્ પાણિનીય
 વિગેરે વ્યાકરણોમાં સુખ્યતમા શંકોતું જ પ્રતિપાદન હોવાથી
 વ્યાકરણશાસ્ત્રોથી અદ્વૈતજ્ઞાન થઈ શકેજ નહિ એ સ્વાભાવિક
 છે. બીજા નાસ્તિક વિગેરે એવે પાખંડિયોતો મોક્ષ માનેતા
 બ હોવાથી પ્રહારજ્ઞાનની માતોમાં પણ દુર્ગળ છે; એથી ફક્ત
 વેદાન્તશાસ્ત્રનું વિજ્ઞાન જ જ્ઞાનીઓને સ્વાનુભવવડે શોભે છે.

પ્રહારમાં પ્રાન્તિથી જગતની હિતપત્તિ.

“ ચિન્માત્રૈકરસે વિષ્ણૌ બ્રહ્માત્મૈવયસ્વરૂપકે ।

અમેણેવ જગજ્ઞાતં રજ્જ્વાં સર્પન્નમો યથા ॥ ”

(સદાચારસ્તોત્ર પૃ. ૨૭, શ્લો. ૨૫)

ભાવાર્થ:—ચોઠા અન્ધકારમાં પડેલ દોરડીમાં-એમ
 સૂર્યનો પ્રભ થાય છે, તેમ સર્વત્ર ચિદ્રમાત્ર એકજ સંસ્કૃત-

આનન્દરૂપ, પ્રદાન અને આત્માના અધ્યયનરૂપવાળા પ્રદાન-
વિધિમાં અમલદાર બનેલાની વિસ્તૃતિ થઈ છે. તેમાં કોઈ
પ્રમાણની જરૂર નથી. કહ્યું છે કે—

પ્રમાણં ચ પ્રમાણં ચ પ્રમેયં પ્રમાણિતસ્તય ॥

યસ્ય ભાસાઽવમાસત માનં જ્ઞાનાય તસ્ય કિમ્ ? ॥

(સદાચારસ્તોત્ર, શ્લો. ૨૩)

અર્થ—જેના જ્ઞાનદાતા પ્રમાણ ૧, પ્રમાણ ૨, પ્રમેય ૩,
અને પ્રમાણિત ૪ આ ચારની પ્રતીતિ થાય છે, તેના જ્ઞાનભાવે
શું પ્રમાણ હોઈ શકે ? અર્થાત્ કોઈ પણ પ્રમાણની આવશ્ય-
કતા નથી.

૬, પ્રમાણો.

તાનિ પ્રમાણાનિ પદં, પ્રત્યક્ષાનુમાનોપમાન-શબ્દા-
ર્થોપપન્નપલ્લવિભેદાત્ ॥

(વેદાન્તપરિકાષા)

બાવાર્થ:—પ્રત્યક્ષ ૧, અનુમાન ૨, ઉપમાન ૩, શબ્દ-
આગમ ૪, અર્થોપપત્તિ ૫ અને અનુપલબ્ધિ ૬ એ છ પ્રમાણો છે.

પ્રત્યક્ષપ્રમાણાનુ નિરૂપણ.

જે ઇન્દ્રિયો વિગેરે પ્રત્યક્ષજ્ઞાનનું કારણ હોય, તે
પ્રત્યક્ષપ્રમાણ કહેવાય છે. અહિં પ્રત્યક્ષજ્ઞાનનો અર્થ ચિત્ત-
માત્ર કરવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન—પ્રત્યક્ષજ્ઞાનરૂપ ચૈતન્ય અનાદિ છે, તેથી તે આંખ વિગેરે કચ્છ દ્વારા કેવી રીતે ચઇ શકે ?

ઉત્તર—ચૈતન્યશક્તિ અનાદિ હોવા છતાં ચૈતન્ય-શક્તિને પ્રકાશિત કરનારી અન્તઃકરણની વૃત્તિ ઇન્દ્રિયોના સંબંધથી ઉત્પન્ન થતી હોવાથી વૃત્તિવાળા ચૈતન્યને સાદિ માનવામાં આવે છે.

પ્રત્યક્ષજ્ઞાનના સવિકલ્પ ૧ અને નિર્વિકલ્પ ૨ એવા બે ભેદો છે. 'હું' ઘડાને બાણું છું.' તેવા પ્રકારના જ્ઞાનને સવિકલ્પ કહેવામાં આવે છે. જેમાં સંબંધ, નામ, રૂપ વિગેરેનું બિલકુલ જ્ઞાન થાય નહિ, તેવું જ્ઞાન નિર્વિકલ્પ કહેવાય છે.

પ્રત્યક્ષજ્ઞાનના બીજા પક્ષ બે ભેદો દર્શાવવામાં આવે છે. ૧ જીવસાક્ષિ અને ૨ ઇશ્વરસાક્ષી. અવિદ્યારૂપ ઉપાધિવાળાને જીવસાક્ષી કહેવામાં આવે છે. આ ઉપાધિ દરેક જીવાત્મા ઉપર સિન્ન સિન્ન મનાય છે. કેમકે—જો એકજ પ્રકારની માનવામાં આવે તો મંત્રે અનુભવેલ પદાર્થોનું સ્મરણ વિખટ્ટ-હત્તને થવાનો પ્રસંગ પણ આવી જાય; એથી દરેક જીવ ઉપર અવિદ્યારૂપ ઉપાધિ પ્રથક્ પૃથક્ માનવામાં આવી છે.

ઇશ્વરનું 'ચૈતન્ય' માયારૂપ ઉપાધિવાળું છે, અથવા માયારૂપ ઉપાધિવાળાને ઇશ્વર માનવામાં આવે છે. એ ઉપાધિભૂત માયા એક હોવાથી માયાયુક્ત ચૈતન્ય પણ એકજ મનાય છે. આ કથનને નીચેનું વાક્ય પુષ્ટ કરે છે:—

‘માયાં તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાત્, માયિનં તુ મહેશ્વરમ્ ।’

(વેદાન્તપરિભાષા)

આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે—ઈશ્વરને પણ માયારૂપ ઉપાધિ લાગેલી છે. માયાએ ઈશ્વરને પણ છોડ્યા નથી; કે જેથી માયારૂપ ઉપાધિને ધારણ કરવાથી ઈશ્વર પણ માયાવી બનાય છે !.

ઈશ્વર એક હોવા છતાં પોતાની ઉપાધિ-માયામાં રહેલ સત્ત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણરૂપ ત્રણ ગુણોની ભિન્ન-તાથી ઈશ્વરને પ્રજ્ઞા ૧, વિષ્ણુ ૨ અને મહેશ્વર ૩ એવાં ત્રણ નામો અપાયેલ છે.

પ્રશ્ન—સદિના પૂર્વ સમયમાં ઈશ્વર-આગમનનું કશું ને કેવી રીતે થઈ શકે ?.

ઉત્તર—જેમ જીવને વિષય અને ઇન્દ્રિયોના સંનિકર્ષ-રૂપ કારણના વશથી ઉપાધિભૂત અન્તઃકરણની વૃત્તિયો ઉત્પન્ન થાય છે; તેમજ ઈશ્વરને પણ ઉત્પન્ન કરાતા પ્રાણિ-યોના કર્મના વશથી ‘આ હાલમાં જનાવવાનું’ છે, આનું હાલ પાલન કરવાનું’ છે અને આનો હાલ સંહાર કરવાનો છે. આવા પ્રકારની સત્ત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણની વૃત્તિયો ઉપાધિભૂત માયાના આશ્રયથી ઉત્પન્ન થાય છે.

આમ જીવ તથા ઈશ્વર બે સાક્ષી હોવાથી પ્રત્યક્ષજ્ઞાનનું પણ બે પ્રકાર છે. એ બે પ્રકારો સિવાય ૧ જ્ઞેયગત પ્રત્યક્ષ અને ૨ જ્ઞાનિગત પ્રત્યક્ષ એવાં પણ બે હોય છે.

પરિણામ વિગેરેનું સ્વરૂપ.

ઉપાદાનની સમસત્તાવાળું કાર્ય પરિણામ અને ઉપાદાનની અપેક્ષાએ વિષમસત્તાવાળું કાર્ય વિવર્ત કહેવાય છે. અવિદ્યાની અપેક્ષાએ પ્રાતિભાસિક રજત પરિણામ કહેવાય છે અને ચૈતન્યની અપેક્ષાએ વિવર્ત મનાય છે.

સ્વપ્નામાં અનુભવાત્મા રથ, હાથી, ઘોડા વિગેરે, આગંતુક નિદ્રાદોષથી અનુભવાત્મા હોવાથી પ્રાતિભાસિક મનાય છે, કેટલાક વેદાન્તીઓ તેને માયાનો પરિણામ માને છે અને કેટલાક અન્તઃકરણદ્વારા માયાના પરિણામરૂપ જણાવે છે. આગંતુક દોષને પ્રાતિભાસિક જ્ઞાનનું કારણ કહેવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન-અથમ અનુભવેત્ત (રથ, હાથી, ઘોડા વિગેરે)નું જ સ્વપ્નમાં સ્મરણ થતું હોવાથી તેને નવીન પ્રાતિભાસિક માનવું શું જૂઠાભરેલું નથી ?

ઉત્તર-સ્વપ્નમાં યત્તા રથ, હાથી, ઘોડા વિગેરેના જ્ઞાનને સ્મૃતિજ્ઞાન માની જે વ્યવહારની ઉત્પત્તિ કરવામાં આવે તે 'હું સ્વપ્નમાં રથ વિગેરેને દેખું છું, મેં સ્વપ્નમાં રથ વિગેરેને જોયા હતા' એવા અનુભવની ઉપપત્તિ ન થઈ શકે, પણી 'રથાન્ રથયોગાન્ પથઃ સુજાતે' (વેદાન્તપરિભાષા પૃ. ૧૬૪) આ શ્રુતિથી વિરોધ આવે છે; માટે છીપમાં યત્તા રૂપાના ભ્રમની જેમ સ્વપ્નમાં અનુભવાતું રથ, હાથી, ઘોડા વિગેરેનું જ્ઞાન પણ પ્રાતિભાસિક માનવું જોઈએ. જે અસત્ય હોવા છતાં સત્ય

નેવું દેખાય તેનેજ અહિં પ્રતિભાસિક શબ્દથી ઓળખાવવામાં આવ્યું છે.

ઇન્દ્રિયજન્ય અને તદજન્ય એવા પ્રત્યક્ષજ્ઞાનના બીજા પણ લેહો છે. ઇન્દ્રિયોદ્દારા ઉત્પન્ન થતા પ્રત્યક્ષજ્ઞાનને ઇન્દ્રિયજન્ય અને માનસિક સુખ-દુઃખના જ્ઞાનને તદજન્ય પ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવે છે. ત્વગિન્દ્રિય ૧, શ્રોત્રેન્દ્રિય ૨, ચક્ષુરિન્દ્રિય ૪ અને શ્રાત્રેન્દ્રિય ૫ એ પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયો પોતા પોતાના વિષયની સાથે જોડાઈ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનને પેદા કરવામાં સમર્થ થાય છે. નાસિકા ૧, શ્રોત્ર ૨ અને ત્વગ ૩ આ ત્રણ ઇન્દ્રિયો પોતાના સ્થાનમાં સ્થિર રહીનેજ ગન્ધ ૧, રસ ૨ અને સ્પર્શ ૩ વિષયક જ્ઞાન મેળવે છે, પરંતુ નેત્ર અને શ્રાત્ર આ બે ઇન્દ્રિયો તો વિષયના પ્રદેશમાં જઈ પોતાપોતાના વિષયનું જ્ઞાન મેળવે છે. અર્થાત્ ભેરી વિગેરે સ્થાનમાં જઈ શ્રવણેન્દ્રિય શબ્દ શ્રવણ કરે છે. ભેરીનો શબ્દ મેં સાંભળ્યો એવો અનુભવ થાય છે. કેટલાક વીચિતરંગ-ન્યાયંથી શબ્દની ઉત્પત્તિ માને છે. જેમ તેજાવ વિગેરે જલાશયમાં પત્થર ફેંકવાથી એક તરંગથી બીજા તરંગ અને બીજાથી ત્રીજા એવી રીતે ઉત્તરોત્તર તરંગો યથા કરે છે; તેમજ એક શબ્દથી બીજા શબ્દ અને બીજાથી ત્રીજા એવી રીતે ઉત્તરોત્તર શબ્દો ઉત્પન્ન થાય છે. ઉત્પન્ન થતા થતા એ શબ્દો જ્યારે કાન સુધી આવે છે, ત્યારે તે શબ્દોને શ્રવણેન્દ્રિય શ્રવણ કરે છે. આવી રીતે અનન્ત શબ્દોની ઉત્પત્તિની કલ્પના કરવા કરતાં શ્રવણેન્દ્રિય સ્વયં શબ્દની ઉત્પત્તિના સ્થાન (ભેરી વિગેરે) માં જઈ શબ્દને શ્રવણ

કરે છે. આ માન્યતા સર્વોત્તમ છે. 'સાક્ષાત્ લેરીના શબ્દને મેં સાંભળ્યો' આ પ્રત્યક્ષમા જ્ઞાનની કલ્પના કરવી પણ અનુચિત છે. તેમજ અધુરિન્દ્રિય માટે સમજવું.

અનુમાનપ્રમાણ-નિરૂપણ.

અનુમિતિનું કંરણ અનુમાન કહેવાય છે. અનુમિતિ વ્યાપ્તિજ્ઞાન દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. વ્યભિચારજ્ઞાનની અભાવ-દશામાં સહચારના જ્ઞાન દ્વારા વ્યાપ્તિનું જ્ઞાન થાય છે. હેતુ અને સાધ્યનું વારંવાર સાથે જોવું થાય અથવા એક વાર જોઇ સ્થાને દર્શન થાય તે સહચાર દર્શન કહેવાય છે. તે અન્વયિરૂપ અનુમાન ૧ અને પરાધાનુમાન ૨ એવી રીતે અનુમાનના બે લેહો છે. સ્વાધાનુમાન સ્વાનુભવસિદ્ધ છે, અને પરાધાનુમાન ન્યાયસિદ્ધ છે.

ન્યાય અવયવના સમુદાય રૂપ છે. પ્રતિજ્ઞા ૧, હેતુ ૨ અને ઉદાહરણ ૩ અથવા ઉદાહરણ ૧, ઉપનય ૨ અને નિગમન ૩ એવી રીતે અવયવના ૩ લેહ છે. ત્રણ અવયવોથી કાયું સિદ્ધ થતું હોવાથી પાંચ અવયવો માનવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી.

અનુમાનથી જગત્ મિથ્યા.

પ્રકાશી ભિન્ન હોવાથી પ્રકાશ સિવાય સમસ્ત જગત્ મિથ્યા છે, અથવા પ્રતીયમાન હોવાથી-પ્રતીત થતું હોવાથી જગત્ મિથ્યા છે. તેમ સર્વ સમજવું.

ધૂમ અગ્નિની સાથે સંબંધ ધરાવવાવાળો છે એવા અનુભવથી સંસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યાર પછી મર્વત વિગેરે સ્થાનમાં ધૂમ વિગેરે નિમિત્ત એવાથી પ્રથમના સંસ્કારનો ઉદ્ભવ થાય છે, એમ અગ્નિવિષયક અનુમિતિ અનુમાનદ્વારા થાય છે. સારાંશ- વ્યાપ્તિજ્ઞાન અને તેથી ઉત્પન્ન થતો સંસ્કાર એ બન્ને અનુમિતિજ્ઞાનમાં હેતુ છે.

સત્ત્વના ત્રણ ભેદ.

તે ૧ પારમાર્થિક સત્ત્વ કે જે બ્રહ્મમાં રહેલ છે, તે ૨ વ્યાવહારિક સત્ત્વ કે જે આકાશ વિગેરેમાં છે, તે ૩ પ્રાતિભાસિક સત્ત્વ કે જે હીપમાં ચાંદી-રૂપાનો પ્રતિભાસ છે એમ સત્ત્વના ત્રણ પ્રકાર છે.

ઉપમાનપ્રમાણ-નિરૂપણ.

સાદૃશ્યજ્ઞાનનું કરણરૂપ સાધન તે ઉપમાનપ્રમાણ કહેવાય છે. ગાયને જોનાર મનુષ્ય વનમાં 'રોઝ' નામના પ્રાણિને જોતાં 'આ પ્રાણી ગાય જેવું છે.' એમ નિર્ણય કરે છે, ત્યાર બાદ આ વ્યક્તિ ગવયપદવાચ્ય છે એ ઉપમાન-પ્રમાણનું કૃણ છે અને 'તેની પૂર્વ' જ્ઞાન ઉપમાનપ્રમાણ કહેવાય છે.

આગમપ્રમાણ-નિરૂપણ.

જે વાક્યનો તાત્પર્યવિષયીભૂત સંબંધ બીજા પ્રમાણથી બાધિત ન થાય, તે વાક્યને આગમપ્રમાણરૂપે માનવામાં આવે છે. વાક્યથી ઉત્પન્ન થતા જ્ઞાનનાં આકાંક્ષા-૧, ચોખ્ખતા-૨, આસત્તિ-૩ અને તાત્પર્ય-૪ આ ચાર સાધનો છે.

પદાર્થોની પરસ્પર-નિજાસાવિષયક યોગ્યતાને આકાંક્ષા કહેવામાં આવે છે. અથવા, એક પદાર્થની બીજા પદાર્થ સાથે ઉપસ્થિત થતી નિજાસા એ આકાંક્ષા કહેવામાં છે. 'કરોતિ' વિજેરે ક્રિયાપદ સાંભળવાથી કારકની નિજાસા થાય છે; 'મંદમ્' કે 'મદન' એવાં કારકપદ સાંભળતાં ક્રિયાની નિજાસા થાય છે. એવી રીતે સર્વે નિજાસાવિષયક યોગ્યતા એજ આકાંક્ષા મનાય છે.

તત્ત્વજ્ઞાનવિષયક સંસર્ગનો જેમાં બાધ ન આવે તે યોગ્યતા કહેવાય છે. 'અગ્નિથી વૃક્ષનું સિંચન કરે' ઇત્યાદિમાં બાધિત સંસર્ગ હોવાથી યોગ્યતાનો સંભવ નથી.

વ્યવધાન કે વિલંબે વિના પદ ડાંશ પ્રદાર્થની ઉપસ્થિતિ તે આસત્તિ કહેવાય છે. પ્રદાર્થના એ પ્રકાર છે-૧ શક્યાર્થ અને ૨ લક્ષ્યાર્થ. અર્થના વિષયમાં પદનું મુખ્યરીત્યા વર્તવું તે શક્તિ. અર્થાત્ મુખ્ય અર્થનું જે પદદ્વારા પ્રતિપાદન થાય તે પદની તે અર્થમાં શક્તિ સમજવી. જે પદથી પાણી લાવવાની ક્રિયાવાળી વ્યક્તિનો બાધ થાય, તે પદની તે વ્યક્તિમાં શક્તિ સમજવી; તે શક્તિવાળા અર્થને શક્યાર્થ કહેવામાં આવે છે. જેમ કે 'મજ્જાયાં ઘોષઃ' ગંગાશબ્દનો મુખ્ય અર્થ પ્રવાહરૂપ છે, પરંતુ આશયે તે મુખ્ય અર્થ સુક્તિયુક્ત ન હોવાથી ગંગાશબ્દનો ગંગાતીરરૂપ અર્થ કરવો અને પ્રાપ્તપદનો મુખ્ય અર્થ આભીર લોકોની પદ્મીરૂપ છે તે કાચમ રાખતાં તે બંને પદ મળીને 'ગંગાના કાંઠે આભીર લોકોની પદ્મી છે.' એવો

અર્થ થયો. આ રીતે જે ગંગાતીર અર્થ કરવામાં આવ્યો તે ગંગાપરનો લક્ષ્યાર્થ અથવા ગોણ્યાર્થ છે.

જે વાક્ય જે અર્થની પ્રતીતિ કરવાની યોગ્યતાવાળું હોય અને પ્રકરણ વિગેરે કારણના વશથી તેના બીજા અર્થને બોધ કરાવવા તેનું ઉચ્ચારણ ન થયું હોય તો તે વાક્યનું તે અર્થમાં તાત્પર્ય કહેવાય છે. 'વેદમાં શ્રીમાંસપરિશોધિત ન્યાયથી તાત્પર્યનો નિશ્ચય કરવો અને લોકમાં ભ્રાજન વિગેરે પ્રકરણથી પદાર્થનો નિશ્ચય કરવો. વેદવાક્ય નિત્ય સર્વશ પરમેશ્વર પ્રણીત હોવાથી પ્રમાણરૂપ છે ' એવી નૈયાયિકોની માન્યતા છે. શ્રીમાંસકો કહે છે કે નિત્ય હોવાથી પુરુષપ્રણીત હોવો તેમાં સંભવ ન હોવાથી અયોગ્યેય વેદસ્વયમેવ પ્રમાણરૂપ છે. ' વેદાન્તિક લોકોનો અભિપ્રાય એથી વિરુદ્ધ છે. તેઓ જણાવે છે કે- " ઉત્પત્તિવાળાં હોવાથી વેદોને નિત્ય માનવામાં આવ્યા નથી, આ કથનને નીચેની શ્રુતિ પુષ્ટ કરે છે. ' અસ્ય મદતો ભૂતસ્ય નિઃશ્વસિતમેતદ્ ઋગ્વેદો યજુર્વેદો સામવેદો ડ્યર્ધવેદઃ (વેદાન્તપરિભાષા પૃ. ૩૦૬) ભાવાર્થઃ—આ મહોદા ભૂતના નિઃશ્વાસરૂપ અર્થોત્ મહાભૂતના નિઃશ્વાસથી આ ચારે વેદો ઉત્પન્ન થયા છે. આ શ્રુતિ દ્વારા વેદોની નિત્યતા સિદ્ધ થતી નથી, કિન્તુ વેદોની ત્રણ સહુ પર્વન્ત સ્થિતિ માનવાની કૃષ્ટતા પણ સુક્ષ્મા નથી. કારણ કે જે વેદોનું અધ્યયન મેં પણ કર્યું એવી પ્રત્યક્ષિતા થાય છે. તેથી વેદો ત્રણ સહુ રચાયે છે. આવી માન્યતા ભૂતભરેલી છે, તે વેદોને સૃષ્ટિમાં પ્રારંભ સમયે પરમેશ્વરે પૂર્વકાળની સૃષ્ટિમાં સિદ્ધ વેદવાક્યની

આનુપૂર્વી જેવી આનુપૂર્વીવાળા રચ્યા છે, તેથી વિલક્ષણ આનુ-
પૂર્વીવાળા નથી રચ્યા.

અર્થોપપત્તિપ્રમાણ-નિરૂપણ.

જેના વિના જે ઉપપન્ન ન થાય તે ઉપપાદ્ય કહેવાય અને
જેના અભાવમાં જેની ઉપપત્તિ થાય તે સ્થળે તે ઉપપાદ્ય કહે-
વાય છે. અર્થોત્ ઉપપાદ્ય જ્ઞાનવડે ઉપપાદ્યની કલ્પના કરવી તે
અર્થોપત્તિ મનાય છે. જેમકે ' પીત્રો દેવદત્તો દિવા ન
મુદ્ગતે ' ભાવાર્થ- પુષ્ટ દેવદત્ત દિવસે ખાતો નથી. આથી એ
સમજી શકાય તેમ છે કે પુષ્ટતા ભોજન વિના અશક્ય છે,
દિવસે ખાતો નથી, માટે તે રાત્રિમાં અવશ્ય ભોજન કરતો
હોવો જોઈએ. અર્થોપત્તિના હઠ્ઠાર્થોપત્તિ ૧ અને શ્રુતાર્થોપત્તિ
૨ એવા બે ભેદ છે. તેમાંથી ઉપર હર્થાવેલ ઉદાહરણ હઠ્ઠાર્થો-
પત્તિનું છે. ' દેવદત્ત સો વર્ષના આયુધ્વવાળો છે.' આવું વાક્ય
કોઈ જ્યોતિષી પાસેથી સાંભળ્યા પછી કોઈ મનુષ્ય દેવદત્તને
ઘરમાં ન જોતાં એવી કલ્પના અવશ્ય કરે કે એની વિદ્યમાનતા
ઘર બાહિર હોવી જોઈએ. આવા પ્રકારની અર્થકલ્પના એ જ
શ્રુતાર્થોપત્તિ છે. શ્રુતાર્થોપત્તિના ૧ અભિધાનાનુપત્તિ અને
૨ અભિહિતાનુપત્તિ એવા બે ભેદો છે.

અનુપલબ્ધિપ્રમાણ-નિરૂપણ.

જ્ઞાનકારણો વિના ઉત્પન્ન થતું અભાવવિષયક અનુભવનું
અસાધારણ કારણ અનુપલબ્ધિ પ્રમાણ કહેવાય છે. જેમકે સારા

પ્રકાશવાળા સ્થાનમાં ઘડો ન જોતાં ઘટના અભાવનું જ્ઞાન થાય કે 'આ સ્થળે ઘડો હોય તો ઉપલબ્ધ થવો જોઈએ, ઉપલબ્ધ થતો નથી, માટે નથી.' આવા પ્રકારના જ્ઞાનનું કારણ અનુપલબ્ધિ પ્રમાણુ છે.

ઉપર્યુક્ત છ પ્રકારનાં પ્રમાણોમાં પ્રમાણુત્વ સ્વયમેવ ઉત્પન્ન થયેલ છે, તે સ્વયમેવ જાણવામાં આવે છે, જે જ્ઞાનોત્પાદક સામગ્રી છે, તેજ સામગ્રી તેમાં પણ પ્રયોજક છે. તે પ્રમાણુના બે પ્રકારો છે. પ્રાક્ષરસ્વરૂપને જણાવનાર પ્રમાણુ પારમાર્થિક ૧ અને વ્યાવહારિક તત્ત્વને જણાવનાર પ્રમાણુ ૨ વ્યાવહારિક કહેવાય છે.

લક્ષણુ-નિરૂપણુ.

સ્વરૂપલક્ષણુ ૧ અને તટસ્થ લક્ષણુ ૨ આવી રીતે લક્ષણુના બે પ્રકારો છે. 'સત્યં જ્ઞાનમનન્તં બ્રહ્મ' અર્થાત્-પ્રાક્ષ સત્યસ્વરૂપ છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, અનન્ત છે. આવાં લક્ષણો સ્વરૂપલક્ષણો છે.

લક્ષ્યની સ્થિતિ પર્યંત અવસ્થિત ન રહેવા છતાં બીજાની અવસ્થા વ્યાવૃત્તિ કરાવનાર લક્ષણુ તટસ્થ લક્ષણુ કહેવાય છે. જેમકે- 'ગન્ધવરચં પૃથ્વ્યા લક્ષણમ્' 'ગંધવાળી હોય તે પૃથ્વી કહેવાય' જે કે આ ગન્ધલક્ષણુ પ્રલયકાળમાં રહેલ પરમાણુમાં અને ઘટની ઉત્પત્તિ કાળમાં ઘટમાં નથી તો પણ આ તટસ્થ લક્ષણુ હોવાથી 'પૃથ્વી ગંધવાળી છે.' એમ કહી શકાય છે.

તેમજ ‘ નિશ્ચિલજગદુપાદાનકારણત્વં દ્રક્ષણો
લક્ષણમ ’ (વે. પ. પૃ. ૩૫૭) અર્થાત્ સમસ્ત જગત્તું જે
ઉપાદાનકારણ તે જ બ્રહ્મ. જગદ્વરૂપ પરિણામને પામેલ મા-
યાના અધિક્કારરૂપ બ્રહ્મ, તે જ જગત્તું ઉપાદાનકારણ છે.

પ્રલય-નિરૂપણ.

ત્રિલોકના નશને પ્રલય કહેવામાં આવે છે. તેના ચાર
પ્રકાર છે. ૧ પ્રાકૃત પ્રલય, ૨ નૈમિત્તિક પ્રલય, ૩ આત્યન્તિક
પ્રલય અને ૪ નિત્યપ્રલય.

પ્રાકૃત પ્રલય.

કાર્યબ્રહ્મના વિનાશરૂપ નિમિત્તદ્વારા સર્વકાર્યના
નાશને પ્રાકૃત પ્રલય કહેવામાં આવે છે. બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર પામેલ
કાર્યબ્રહ્મને બ્રહ્માંડના અધિકારરૂપ આરબ્ધ કર્મની પરિસ-
માસિ પછી જ્યારે વિદેહ દૈવદ્યરૂપ પર મુક્તિ થાય છે, ત્યારે તે
લોકમાં રહેનાર બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર પામેલ જીવોને બ્રહ્મની સાથે
વિદેહદૈવદ્ય થાય છે. આવી રીતે તે લોકવાસીઓની સાથે
જ્યારે કાર્યબ્રહ્મનો સંબંધ ચાલ્યો જાય છે; ત્યારે તેના આશ્રિત
બ્રહ્માંડવર્તી સંપૂર્ણ લોકોને, તેમાં વર્તતા સ્થાવર વિગેરે ભોતિ-
કોનો તથા જૂતોનો પ્રકૃતિરૂપ આયામાં લય થાય છે, પરંતુ
તેનો બ્રહ્મમાં લય કહી શકાય નહિ.

નૈમિત્તિક પ્રલય.

કાર્યબ્રહ્મના દિવસનો અન્તરૂપ નિમિત્તથી થતા ત્રિલો-

ક્રમાંવના નાશને નૈમિત્તિક પ્રલય કહેવામાં આવે છે. ચાર સ્વૈયર યુગ જેટલા કાળને પ્રદાનો દિવસ કહેવામાં આવે છે. પરિમિત દિવસકાળ જ પ્રલય કહેવાય છે. પ્રાકૃતપ્રલય અને નૈમિત્તિકપ્રલયના સંબંધમાં નીચેના બે શ્લોકો પુરાણમાંથી વેદાન્તપરિભાષા (પૃ. ૩૮૨) માં આપ્યા છે—

“ દ્વિપરાર્થે ચાતિક્રાન્તે વ્રહ્મણઃ પરમેષ્ઠિનઃ ।
તદા પ્રકૃતયઃ સપ્ત કલ્પ્યન્તે પ્રલયાય હિ ॥
एष प्राकृतिको राजन् ! प्रलयो यत्र लीयते ।
इति वचनं प्राकृतप्रलये मानम् । ”

ભાવાર્થ:—જે પરાર્થ કાલ વીત્યા પછી પરમેષ્ઠિ પ્રદાને પ્રલય માટે સાત પ્રકૃતિયો કલ્પવી પડે છે. હે રાજા ! અર્થા લીન થવાય છે—લય હોય છે, તે આ પ્રાકૃતિક પ્રલય છે.

તથા:—

“ एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वमृक् ।
क्षेत्रेऽनन्तासने नित्यमात्मसात्कृत्य चाखिलम् ॥
इति वचनं नैमित्तिकप्रलये मानम् । ”
(वेदान्तपरिभाषा पृ. ૩૮૨)

ભાવાર્થ:—જેમાં વિશ્વસાદા-પ્રદાના સમસ્ત જગતને પોતાને સ્વાધીન કરી નિત્ય અનન્તાસનમાં સમ રહે છે. તે આ નૈમિત્તિક પ્રલય કહેવાય છે.

આત્યંતિક પ્રલય.

પ્રદાસાક્ષાત્કારદ્વારા સર્વ કાર્યોનો પ્રલય તે આત્યંતિક પ્રલયના નામથી કહેવાય છે.

નિત્ય પ્રલય.

સુપુરિત અવસ્થાને નિત્ય પ્રલય કહેવામાં આવે છે. તે અવસ્થામાં ધર્મ, અધર્મ, પૂર્વ સંસ્કાર વિગેરે સમસ્ત કાર્યોનો વિનાશ થતો હોવાથી તે નિત્ય પ્રલયના નામથી ઓળખાય છે. તે સમયે કારણસ્વરૂપથી અવસ્થાન હોવાથી સુપુરિત પછી સુખ-દુઃખના અનુભવની ઉપપત્તિ કે સ્મરણ થઈ શકતું નથી. એ અવસ્થામાં રહેલા જીવાત્માને લિંગ-શરીરમાત્ર સંસ્કાર-રૂપથી રહે છે. અથવા અન્તાકરણની એ પ્રકારની શક્તિમાંથી સુપુરિત અવસ્થામાં જ્ઞાનશક્તિનો નાશ મનાય છે, પરંતુ ક્રિયા-શક્તિનો નાશ માનવામાં આવતો નથી.

નિત્ય ૧, પ્રાકૃતિક ૨ અને નૈમિત્તિક ૩ આ ત્રણે પ્રલયો ક્રમો શાંત થવાથી થાય છે અને આત્યંતિક પ્રલય જ્ઞાનના ઉદયથી થાય છે.

પ્રલયક્રમ-નિરૂપણ.

જૂત અને ભૌતિકનો લય કારણલયના ક્રમથી થતો નથી. કારણલયના સમયે આશ્રય સિવાય કાર્યનું અવસ્થાન થઈ શકે નહિ, પરંતુ સૃષ્ટિક્રમથી વિપરીતક્રમવડે તે તે કાર્યોના નાશ પછી તેના કારણરૂપ અદ્યતો નાશ અને પછી ઉપાદાનનો નાશ આવે છે. પૃથ્વીનો પાણીમાં, પાણીનો તેજમાં, તેજનો વાયુમાં,

વાયુનો આકાશમાં, આકાશનો જીવના અહંકારમાં, તેનો હિરણ્યગર્ભના અહંકારમાં અને તેનો અવિદ્યામાં એવી રીતે અનુક્રમે પ્રલય મનાય છે.

‘સ્વરૂપ- તટસ્થ લક્ષણથી ચિહ્નિત, તત્પદ્ધતી વાચ્ય ઇશ્વર ચૈતન્ય માયામાં પ્રતિબિંબિત છે.’ એમ કેટલાક કહે છે. તેઓનો આશય એવો છે કે-ઇશ્વરનું પ્રતિબિંબ અવિદ્યા-રૂપ માયામાં છે અને જીવનું પ્રતિબિંબ અન્તાકરણમાં છે. ઇશ્વર કારણરૂપ ઉપાધિવાળો છે અને જીવ કાર્યરૂપ ઉપાધિવાળો છે. અવિદ્યારૂપ ઉપાધિ વ્યાપક હોવાથી તેવી ઉપાધિવાળો ઇશ્વર પણ વ્યાપક છે. એથી અવિદ્યારૂપ ઉપાધિદ્વારા કરેલા દોષો જીવની માફક ઇશ્વરમાં પણ સંભવે છે. અન્તાકરણ અવ્યાપક હોવાથી તે ઉપાધિવાળો જીવ પણ અવ્યાપક છે.

‘ઉપાધિદ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા દોષો પ્રતિબિંબરૂપ જીવમાં જ સંભવે છે, પરંતુ અવિદ્યારૂપ ઉપાધિવાળા ઇશ્વરમાં કે અન્તાકરણ ઉપાધિવાળા જીવાત્મામાં-ગિંબરૂપ પરમેશ્વરમાં સંભવતા નથી; કારણ કે ઉપાધિ તો પ્રતિબિંબની સાથે સંબંધ ધરાવે છે.’ એમ કેટલાક વેદાન્તીઓ કહે છે.

એક જીવવાદમાં અવિદ્યા, પ્રતિબિંબ જીવ હોય છે અને અનેક જીવવાદમાં અન્તાકરણ પ્રતિબિંબ જીવ હોય છે. તે જીવાત્મા ભગત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિરૂપ ત્રણ અવસ્થાથી યુક્ત હોય છે. તે અવસ્થાઓનું સ્વરૂપ પૂર્વે કહેવાઈ ગયું છે.

પ્રયોજન-નિરૂપણ.

પ્રયોજન બે પ્રકારનાં છે. ૧ મુખ્ય અને ૨ ગૌણ. વ્યાવ-

હારિક સુખ-દુઃખના અભાવને સુખ્ય પ્રયોજન કહેવામાં આવે છે, અને તે બેમાંથી કોઈ એકના અભાવના સાધનને ગોણ પ્રયોજન કહેવામાં આવે છે. ૧ સાતિશય સુખ અને ૨ નિરતિશય સુખ એમ સુખ બે પ્રકારનું છે. વિષયોના સંબંધથી અંતઃકરણની વૃત્તિની તર-તમતા દ્વારા થતા આનન્દક્ષેશના આધારે સાતિશય સુખ કહેવામાં આવે છે. અને 'આનન્દો વ્રહ્મ' એ શ્રુતિવાક્યના કથન પ્રમાણે બ્રહ્મના આનન્દને નિરતિશય સુખ કહેવામાં આવે છે. 'વ્રહ્મચિદ્ વ્રહ્મૈવ મયતિ, તરતિ શોકમાત્મઘિત્ ।' આ શ્રુતિવચન પ્રમાણે આનન્દરૂપ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ અને શોકની નિવૃત્તિ એ જ મોક્ષ છે, પરંતુ લોકાન્તરની પ્રાપ્તિદ્વારા ઉત્પન્ન થતા વૈષયિક આનન્દને મોક્ષ માનવામાં આવતો નથી. જો તેમ માનવામાં આવે તો તે કાર્ય હોવાથી અનિત્યતાને લીધે શુક્તાત્માને પણ પુનઃ સંસારમાં આવવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય. તેથી સિદ્ધ બ્રહ્મસ્વરૂપ મોક્ષને અસિદ્ધ પદ્ધાના વ્રમથી તેના સાધનમાં પ્રવૃત્તિની આવશ્યકતા છે, તો પણ કોઈ પ્રકારની અનુપપત્તિ નથી. તે બ્રહ્મજ્ઞાન પાપના ક્ષયથી થાય છે, પાપનો ક્ષય કર્મોનુષ્ઠાનથી થાય છે. અર્થાત્ કર્મોદ્ધાર કષાયો પરિવર્તન થવાથી જ્ઞાનપ્રવૃત્તિ થાય છે.

જ્ઞાનસાધન.

'ધોતવ્યા મન્તવ્યો નિદિધ્યાસિતક્યઃ' આ શ્રુતિવચન પ્રમાણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનાં શ્રવણ ૧, મનન ૨ અને નિદિધ્યાસન ૩ આ ત્રણ સાધનો છે. બ્રહ્મદ્વેતમાં તાત્પર્ય અવ-

ધારણને અનુકૂળ માનસિક ક્રિયાને શ્રવણ કહેવામાં આવે છે. શબ્દદ્વારા અવધારિત અર્થમાં વિરોધની આશંકાને નિરાકરણ કરવામાં અનુકૂળ, તકેના નિમિત્તભૂત માનસિક વ્યાપારને મનન કહેવામાં આવે છે. અનાદિકાળની દુર્વૃત્તિનાં દ્વારા વિષય તરફ ખેંચાતા ચિત્તને વિષયથી દૂર કરી આત્મવિષયક સ્થિરતા સંપાદન કરાવનાર મનોવ્યાપાર નિદિધ્યાસનના નામથી ઓળખાય છે.

આ નિદિધ્યાસન પ્રદેશના સાક્ષાત્કારમાં સાક્ષાત્કારણ છે, નિદિધ્યાસનમાં મનન સાક્ષાત્કારણ છે, કારણકે મનન કયાં વિના પદાર્થમાં દેહતા રહેતી ન હોવાથી નિદિધ્યાસન થઈ શકે નહિ. મનનમાં શ્રવણ સાક્ષાત્કારણ છે, કેમકે શ્રવણ વિના તાત્પર્ય વિષયક નિશ્ચય થઈ શકતો ન હોવાથી શબ્દજ્ઞાન થઈ શકે નહીં. કારણકે શ્રુતાર્થ વિષયક યોગ્યતા તથા અયોગ્યતાના નિશ્ચય સિવાય અનુકૂળ મનન થઈ શકે નહિ; માટે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન એ ત્રણે કારણોની ખાસ આવશ્યકતા છે.

જેમ ઘટ વિગેરે કાર્યોમાં માટીનો પિંડ વિગેરે પ્રધાન કારણ છે, અને ચક્ર, દોરી વિગેરે સહકારિ કારણ-અપ્રધાન કારણ છે. તેમ શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનમાં પણ પ્રાધાન્ય-ગૌણતા છે. શ્રવણ વિગેરેમાં મુમુક્ષુ લોકોનો જ અધિકાર છે જેમ કેટલાક કહે છે; ત્યારે ધીમત્તઓની એવી માન્યતા છે કે 'આરે આશ્રમવાળાનો અધિકાર છે.'

કિંચ, ચિત્તની એકગ્રતાદ્વારા સગુણ ઉપાસના પણ પ્રદાના

સાક્ષાત્કારમાં કારણ છે. અર્થિ વિગેરે માર્ગદારા બ્રહ્મલોકમાં ગયેલા સગુણ ઉપાસકો અવશ્ય વિગેરે દ્વારા ત્યાંજ બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર પામી બ્રહ્મ સાથે મોક્ષ મેળવી શકે છે. ધૂમમાર્ગદારા પિતૃ-લોકમાં ગયેલા કર્મવાળાઓ ઉપલોગદ્વારા કર્મનો ક્ષય કરી પૂર્વમાં કરેલ સુકૃત-દુઃકૃતને અનુસારે બ્રહ્મથી માંડી સ્થાવર અર્થતમાં ફરીથી ઉત્પન્ન થાય છે-આવે છે. આ વિષયમાં શ્રુતિનું કથન નીચે પ્રમાણે છે.—‘રમણીયચરણા રમણીયાં યોનિમા-પયન્તે, કપૂયચરણાઃ કપૂયાં યોનિમિતિ’ ભાવાર્થઃ—રમણીય આચરણવાળા રમણીય યોનિને પ્રાપ્ત કરે છે, અને નિંદા-આચરણવાળા નિંદા યોનિને પામે છે. -શાસ્ત્રમાં પ્રતિષિદ્ધ હુદ્દ કર્મો કરનારા છવો શૈરવ વિગેરે નરકમાં અનેક દુઃખોનો અનુ-ભવ કર્યો પછી ભૂંડ વિગેરે તિર્યંચીની યોનિમાં તથા સ્થાવર વિગેરેમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

નિર્ગુણ બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરનારાઓનું બીજા લોકમાં ગમન થતું નથી. બ્રહ્મજ્ઞાનથી મોક્ષ મળે છે, સાથે જ અનર્થની નિવૃત્તિ અને નિરતિશય આનન્દની પ્રાપ્તિ પણ થાય છે, આ વેદાન્તીઓનો પરમ સિદ્ધાંત છે.

મનની અજ્ઞાનતા.

“ મનોમાત્રમિદં સર્વં તન્મનોઽજ્ઞાનમાત્રકમ્ ।
અજ્ઞાનં ભ્રમ ઇત્યાહુર્વિજ્ઞાને પરમં પદ્ ॥ ”

(સદાચારસ્તોત્ર પૃ. ૩૭, શ્લોક ૩૬)

ભાવાર્થ:—નામ, રૂપ વિગેરે ક્રિયાવાળું સમસ્ત જગત્ મનનું કલ્પેલું હોવાથી મનથી સિત્ત નથી, મનરૂપ જ છે. તે મન સ્વયં અજ્ઞાનરૂપ છે, અજ્ઞાનને જ શ્રમ કહે છે અને વિજ્ઞાનને પરમપદ કહેવામાં આવે છે.

માયાવી અને માયાતીત.

“અજ્ઞાનં ચાન્યયા જ્ઞાનં માયાપેતાં વદન્તિ તે ।
ઈશ્વરં માયિનં વિદ્યાદ્ માયાતીતં નિરંજનમ્ ॥”

(સદાચારસ્તોત્ર પૃ. ૨૭ શ્લોક ૪૦)

ભાવાર્થ:—અન્ય પ્રકારનું અર્થાત વિપરીત જ્ઞાન અજ્ઞાન કહેવામાં છે, તેને તેઓ માયા કહે છે. માયાવાળાને ઇશ્વર જાણવો અને માયાથી રહિત હોય તેને નિરંતર શ્રદ્ધ જાણવો જોઈએ.

લોકતા વિગેરેનું સ્વરૂપ.

“ભોક્તા સત્ત્વગુણઃ શુદ્ધો ભોગાનાં સાધનં રજઃ ।
ભોગ્યં તમોગુણં પ્રાકુરાત્મા ચૈષાં પ્રકાશકઃ ॥”

(સદાચારસ્તોત્ર શ્લોક ૫૦)

ભાવાર્થ:—રજ્જેશુ અને તમોગુણ વિનાનો શુદ્ધ સત્ત્વ-ગુણ લોકતા છે, રજ્જેશુ-રજ્જેશુથી યુક્ત મન અને ઇન્દ્રિયો લોગોનાં સાધન છે. તમોગુણ અને તમોગુણના કાર્યરૂપ યાજ્ઞ ભૂતોથી પ્રકટ થતા શબ્દાદિ વિષયોને લોગ્ય કહે છે. અને આત્મા એ સર્વનો પ્રકાશક છે.

“ સંસારઃ સ્વપ્નતુલ્યો હિ રાગદ્વેષાદિસંકુલઃ ।

સ્વકાલે સત્યવદ્ ભાતિ પ્રવોધેઽસત્યવદ્ ભષેત્ ॥ ”

(આત્મબોધ શ્લોક ૧૩૪)

ભાવાર્થ:—રાગ, દ્વેષ વિગેરે દોષોથી ભરપૂર સંસાર સ્વપ્ન સમાન છે, તે અસત્ય હોવા છતાં અજ્ઞાનકાળમાં અજ્ઞાની-જ્ઞાને સત્ય ભાસે છે અને પ્રબોધ-જ્ઞાનકાળમાં જ્ઞાનીજ્ઞાને અસત્ય જોવો—વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં અસત્ય અસત્યરૂપે તથા સત્ય વસ્તુ સત્યરૂપે ભાસે છે.

આત્મા અને શરીરની વિન્નતા.

“ આત્મા જ્ઞાનમયઃ પુણ્યો દેહો માંસમયોઽશુચિઃ ।

તયોર્એક્યં પ્રપદ્યન્તિ કિમજ્ઞાનમતઃ પરમ્ ? ॥ ”

(ચંકરાચાર્યકૃત અપરોક્ષાનુશ્રુતિ શ્લોક ૧૯)

ભાવાર્થ:—આત્મા જ્ઞાનમય—પ્રકાશરૂપ અને પવિત્ર છે અને શરીર માંસમય અપવિત્ર છે. કેટલાક તે બંનેનું એક્ય જુવે છે, જોનાથી બીજું અજ્ઞાન શું ?

શુદ્ધ બ્રહ્મવાદીઓનું સ્વરૂપ.

“ કુશલા બ્રહ્મવાર્તાયાં વૃત્તિહીનાઃ સુરાગિણઃ ।

તેઽપ્યજ્ઞાનિતયા નૂનં પુનરાયાન્તિ યાન્તિ ચ ॥ ”

(અપરોક્ષાનુશ્રુતિ)

ભાવાર્થ:—બ્રહ્મવાર્તામાં—ખાલી બ્રહ્મવાદની ચર્ચા કરવામાં જ કુશલ, વૃત્તિહીન—સદ્ગતિ રહિત—વચન પ્રમાણે વર્તન વિનાના અત્યંત રાગી છવો અજ્ઞાનતાથી નિશ્ચયે સંસારમાં પુનરાગમન તથા ગમન કર્યો કરે છે.

અરે બ્રહ્મવાદી.

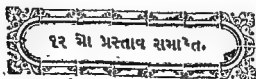
“ નિમેષાર્થ ન તિષ્ઠન્તિ વૃત્તિં બ્રહ્મમયો વિના ।

યથા તિષ્ઠન્તિ બ્રહ્માદ્યાઃ સનકાદયઃ ॥ ”

(અપરોક્ષાનુબૂતિ પૃ. ૩૮૭, શ્લોક ૧૩૪)

ભાવાર્થ:—જેઓ બ્રહ્મા વિગેરે, સનક વિગેરે અને શુક વિગેરેની જેમ અર્ધનિમેષ માત્ર પણ બ્રહ્મવૃત્તિ સિવાય રહેતા નથી; તેઓ જ સાચા વેદાન્તિક છે.

આ પ્રસ્તાવમાં પ્રકૃષ્ટ કરવામાં આવેલ વેદાન્તિક તત્ત્વોની મીમાંસા-સમાલોચના આગળના ૧૩ મા પ્રસ્તાવમાં કરવામાં આવશે.

પ્રસ્તાવ ૧૩ મો.

વેદાન્ત — મીમાંસા.

૧૧ મા પ્રસ્તાવમાં જૈમિનિમુનિપ્રણીત મીમાંસક-દર્શનનો અને ઉત્તર મીમાંસક (વેદાન્ત) દર્શનનો આચાર-દર્શાવ્યો. ૧૨ મા પ્રસ્તાવમાં વેદાન્તિક લોકોએ સ્વીકારેલ તાર્વેણું નિરૂપણ કર્યું. આ ૧૩ મા પ્રસ્તાવમાં એ તાર્વે પર કંઈક વિચાર કરવામાં આવે છે.

જગન્મિથ્યાત્વમીમાંસા.

“ પ્રતીતિ વિષયક હોવાથી પ્રપંચરૂપ આ સમસ્ત જગત મિથ્યાસ્વરૂપ છે, છીપમાં રૂપાના પ્રતિભાસની જેમ, જે જે પ્રતીતિવિષયક હોય તે તે સમસ્ત મિથ્યા હોય છે. છીપમાં રૂપાનો દેખાવ જેમ મિથ્યારૂપ-અત્યંત અસત છે, તેમ બ્રહ્મ સિવાય સમસ્ત જગત મિથ્યા-આજ પંપાણરૂપ-માયા જાણ-રૂપ છે.”

ઉપર્યુક્ત મંતવ્ય પર આવા પ્રશ્નો થઈ શકે કે-જગતને મિથ્યારૂપ માનવામાં આવે છે, તે મિથ્યાત્વ શી ચીજ છે ? આકાશપુષ્પની જેમ અત્યંત અસતને આપ મિથ્યા સ્વરૂપી કહો છો ? અથવા કોઈ વસ્તુ બીજા આકારથી પ્રતીતિ

ચાય તેને આપ મિથ્યા માનો છો ? અગર મિથ્યાત્વનો અનિર્વાચ્ય અર્થ કરો છો ?

આ ત્રણ પક્ષમાંથી પ્રથમ પક્ષ- સ્વીકારવામાં જગત્ મિથ્યા એટલે અસત્પ્રયાતિરૂપ છે એવો આશય પ્રકટ થતાં સમસ્ત જગત્ અસત્ મનાય ત્યારે સંસારનો સર્વથા લોપ માનવો પડે. સંસારના અભાવમાં સુક્તિનો વ્યવહાર પણ દેવી રીતે થઈ શકે ? કેમકે સંસારની અપેક્ષાએ સુક્તિપદનો અને સુક્તિની અપેક્ષાએ સંસારશબ્દનો વ્યવહાર થાય છે. જે બંધાય તેજ મૂકાય-મુક્ત થાય, જ્યારે બંધરૂપ સંસાર ન માનવામાં આવે ત્યારે સુક્તિ પણ ન માની શકાય. સુક્તિનો અભાવ સિદ્ધ થતાં યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિરૂપ અષ્ટાંગ યોગનું પાલન તેમજ વૈરાગ્ય, શમ, દમ, તિતિક્ષ્ણ, શ્રદ્ધા, સમાધાન વિગેરે નિષ્ફલ બની જાય છે. એથી શૂન્યવાદીઓની જેમ પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારી શકાય તેમ નથી.

બીજો પક્ષ પણ વિપરીત પ્રયાતિરૂપ હોવાથી ઇષ્ટ ગણી શકાય તેમ નથી. કેમકે ઠોઠ પણ પદાર્થનો બીજારૂપથી પ્રતિભાસ થવો એ ઠોઠને પણ રૂચિર થઈ શકે નહિ. જેમ દૂર હોવાના દોષથી છીપ એ ચાંદી જેવી લાગે, પરંતુ વાસ્તવિક વિચાર કરતાં અને ઉત્તર કાળમાં બાધજ્ઞાન થતાં સ્પષ્ટ જણાય છે કે એવો છીપ છે, ચાંદી નથી. તેમજ વળી ચાંદીને ચાંદીનાર મુરખનું ચાંદી જેવી જણાતી તે છીપથી કંઈ પણ

પ્રયોજન સરતું નથી; તેવી રીતે ઘટ, પટ વિગેરે તમામ પદાર્થો એ વિપરીત ખ્યાતિરૂપ કદ્દપાય તો તે તે પદાર્થોના પ્રયોજનવાળા મનુષ્યો તેવા જ્ઞાન્ત પદાર્થોથી કંઈપણ પ્રયોજન સિદ્ધ કરી શકે નહિ. એ ખાસ વિચારણીય છે. વિશેષતઃ સમસ્ત જગત્ જ્યારે વિપરીત ખ્યાતિરૂપે જ્ઞાન્ત મનાય, ત્યારે જગત્માં રહેલા વેદાન્તના પ્રતિષાદક પુરુષો પણ જ્ઞાન્ત બની જાય છે. તેમ થતાં તેવા જ્ઞાન્ત પુરુષોએ પ્રરૂપેતાં શાસ્ત્રો પરં વિશ્વાસ રાખી શકાય નહિ એ સંભવિત છે. જેમ થાણાની યાગણ (ગાંઠ) શાળામાં રહેનારાં મનુષ્યો જ્ઞાન્ત હોવાથી તેમના જાણવા ઉપર કોઈ બુદ્ધિશાલી લક્ષ્ય આપતો નથી; તેમ આપના મત પ્રમાણે આપ પોતે જ્ઞાન્ત બની જાઓ છો, તો આપ પ્રત્યે જગત્ને વિશ્વાસ કેમ થઈ શકે ? એ વિચારણીય છે. આ વિચારને નીચેનો શ્લોક પુષ્ટ કરે છે,

“ મુક્તૌ બ્રાન્તિર્બ્રાન્તિરેવ પ્રપન્ને
બ્રાન્તિઃ શાસ્ત્રે બ્રાન્તિરેવ પ્રવૃત્તૌ ।
કુત્ર બ્રાન્તિર્નાસ્તિ વેદાન્તિનસ્તે
વલ્લભા મૂર્તિર્બ્રાન્તિર્ભિર્યસ્ય સર્વા ॥ ”

શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય પૃ. ૨૦૬

ભાવાર્થ:—મુક્તિમાં જ્ઞાન્તિ, પ્રપંચમાં જ્ઞાન્તિ, શાસ્ત્રમાં જ્ઞાન્તિ, પ્રવૃત્તિમાં જ્ઞાન્તિ, જેની મૂર્તિ જ્ઞાન્તિયોવડે બનેલી હોય તેવા વેદાન્તીને જ્ઞાન્તિ ક્યાં નથી ? તાત્પર્યાર્થ:— શાસ્ત્ર પ્રણેતા પણ પ્રપંચની અન્તર્ગત હોવાથી જ્ઞાન્ત મનાય અને

એથી શાસ્ત્ર વિશેષે પણ જ્ઞાન્તિરૂપ ગણાય તેમાં શું આશ્ચર્ય ? જ્ઞાન્તિવાદીઓના ગત પ્રમાણે તો આ માતા છે, આ પિતા છે, આ પુત્ર છે, આ બાઈ છે, આ બહેન છે, આ સ્ત્રી છે આવા પ્રકારનો વ્યવહાર પણ જ્ઞાન્તિરૂપ બને છે, તેથી માતા એ સ્ત્રી, સ્ત્રી એ માતા, પુત્રી એ સ્ત્રી, સ્ત્રી એ પુત્રી, પિતા એ પુત્ર, પુત્ર એ પિતા ઇત્યાદિ વિરુદ્ધ વ્યવહારનો પ્રસંગ પણ સંભવે છે. બીજો પણ માનવામાં આવી રીતે અનેક પ્રકારની આપત્તિયો આવતી હોવાથી તે પણ સ્વીકારી શકાય તેમ નથી.

અનિર્વાચ્યતારૂપ ત્રીજો પણ પણ વિચાર કરતાં વિળાદી જાય છે. આ ક્ષણે અનિર્વાચ્યતાનો નિઃસ્વભાવતા અર્થ કરવામાં આવે છે. નિઃશબ્દનો પ્રતિષેધ અર્થ થાય છે. સ્વભાવ શબ્દનો ભાવ યા, અભાવ આ બેમાંથી કોઈ પણ અર્થ થઈ શકે છે. સ્વભાવ શબ્દનો ભાવ અર્થ લક્ષ્યમાં રાખી તેને પ્રતિષેધ અર્થવાળા નિઃશબ્દ સાથે જોડતાં નિઃસ્વભાવતાનો અભાવ અર્થ થાય, એથી એ પણ સ્વીકારતાં અસત્પ્રયાતિ પણ માટે અપાયેલા દેવો આ પણ લાશુ પડે; આ દેવોને દૂર કરવા માટે સ્વભાવશબ્દનો અભાવ અર્થ માની તેને નિષેધાર્થક નિઃશબ્દ સાથે જોડતાં અનિર્વાચ્યપદનો 'ભાવ' અર્થ થાય. એક બ્રહ્મ ભાવરૂપ છે અને બીજો આ ભાવરૂપ થતાં દેવની સિદ્ધિ થતાં અદેવવાદ ઉડી જાય છે. આમ 'બકરૂં' કાઢતાં પેસે 'ઉંટ' એ ઉખાણા પ્રમાણે નિઃસ્વભાવરૂપ અનિર્વાચ્યતા નામનો ત્રીજો પણ માન્ય થઈ શકતો નથી. આ દેવથી જયજા માટે નિઃસ્વભાવતાનો પ્રતીત્ય-ગોચર અર્થોત્ત જ્ઞાનનો વિષય નહિ એવો અર્થ કરવામાં આવે તો તે પણ યુક્તિયુક્ત નથી; કેમકે 'જગત્ મિથ્ય છે' એટલે

પ્રતીતિના-જ્ઞાનના વિષયભૂત બિલકુલ નથી. આ સ્થળે જો વિચારવાનું છે કે જે ધર્મી પ્રતીતિવિષયક ન હોય, તે ધર્મી કહેવાય જ કેવી રીતે ? જેમ આકાશપુષ્પ, વન્ધ્યાપુત્ર, શશીશૃંગ વિગેરે પ્રતીતિવિષયક ન હોવાથી, તેને કોઈ બુદ્ધિશાલી ધર્મી તરીકે માની શકતો નથી વા કહી શકતો નથી; તેમ જગત્ પણ પ્રતીતિવિષયક નથી એમ માનવામાં આવે, ત્યારે તેને ધર્મીરૂપ મની તેમાં મિથ્યાત્વની સિદ્ધિ કેવી રીતે થઈ શકે ? તે એકાન્તમાં વિચારવા જેવું છે.

કિંચ, જ્યારે પ્રતીતિવિષયભૂત ધર્મી નથી, ત્યારે પ્રતીતિવિષયરૂપ હેતુ પણ નપુંસકને પુત્રોત્પત્તિની ઇચ્છાની જેમ ઘટી શકે નહિ. એમ હોવાથી મિથ્યાત્વનો ઉપયુક્ત અર્થ કરી શકાય નહિ. તેમ છતાં જગત્ને ધર્મીરૂપ સ્વીકારી, તે પ્રતીતિના વિષયભૂત નથી એમ કેમ કહી શકાય ?

વેદાન્તી-ધર્મી જેવી રીતે પ્રતીત થવો જોઈએ, તેવી રીતે પ્રતીત થતો નથી, તેથી તેને પ્રતીત્યવિષયક કહેવામાં શું ખોટું છે ?

અન્ય-એ કથન ઠીક નથી. એમ કહેવાથી પ્રતીત્યવિષયકને ઉપયુક્ત અર્થ જણાવતાં વિપરીત ધ્યાતિનો સ્વીકાર થઈ જાય છે. કેમકે કોઈ વસ્તુને વિપરીત સ્વરૂપમાં-આકાશમાં દેખાવી-પ્રતિપાદન કરવી તે વિપરીતધ્યાતિ કહેવાય છે.

કિંચ, આપે માનેલી અનિર્વાચ્યતા પ્રપંચમાં પ્રત્યક્ષથી બાધિત છે, કેમકે ‘ આ ઘટ છે, આ પટ છે. ’ ઇત્યાદિ પ્રકારનું નિર્દોષ પ્રત્યક્ષ આબાલગોપાલ પ્રસિદ્ધ છે, તે પણ પ્રપંચની સત્યતાને પુરવાર કરે છે.

પ્રપંચને મિથ્યા માનવાથી અનુમાન પણ બાધિત છે. 'પ્રપંચો મિથ્યા ન ભવતિ, અસદ્વિલક્ષણત્વાત્, આત્મયત્' હોવાથી:—અસત્થી વિલક્ષણ હોવાથી આત્મા જેમ મિથ્યા કહી શકાતો નથી (કોઈ પણ અસ્તિત્વ આત્માને મિથ્યા કહેવાનું સાધ્ય કરતો નથી.) તેમ પ્રપંચ-જગત્ પણ આકાશ-પુષ્પ, વન્ધ્યાપુત્ર વિગેરે અસત્થી વિલક્ષણ હોવાથી તેને મિથ્યા કહી શકાય નહિ.

કિન્તુ, પ્રતીયમાનરૂપ હેતુ તો આપના બ્રહ્મમાં પણ છે; પરંતુ તેથી તે મિથ્યા છે, એમ તો આપથી પણ કહેવાય તેમ નથી. ત્યારે કહો કે હેતુ વ્યભિચારી થયો કે નહિ ?

આ-હોયોથી બચવા માટે જગત્ પ્રતીયમાન છે એમ કહી તે મિથ્યા છે, એવું આપનાથી કહી શકાય તેમ નથી. આવા પ્રકારની શુકિતયો હોવા છતાં જગત્ને અપ્રતીયમાન કહેવામાં આવે તો તે કથન કરનાર પણ જગત્ની અન્તર્ગત જ હોવાથી મિથ્યા મનાય, કથન કરનારનું વચન સુતરાર્થ મિથ્યા લેખાય એથી એમને તો પોતાના મત પ્રમાણે મૌન રહેવું એ જ શ્રેષ્ઠ છે.

અપરંચ 'જગત્ મિથ્યા છે, પ્રતીયમાન હોવાથી, છીપમાં રૂપાના જ્ઞાનની જેમ' આ પ્રમાણે કહી સ્વપક્ષ સિદ્ધ કરવા ' છીપમાં રૂપાના જ્ઞાનની જેમ ' આવું જે દર્શાવ આપ્યું તે પણ પ્રપંચની અન્તર્ગત જ હોવાથી સ્વયમેવ મિથ્યા-અસિદ્ધ છે, જ્યારે તે પણ સાધ્ય છે, ત્યારે તે દ્વારા અન્યની સિદ્ધિ કેવી રીતે થઈ શકે ?

કિન્તુ, પ્રદ્ધ સિવાય સગરસ્ત જગત્તે મિથ્યા સિદ્ધ કરવા માટે કરવામાં આવેલું અનુમાન પ્રપંચથી વિન્ન છે કે અભિન્ન ? જો ભિન્નરૂપ પ્રથમ પક્ષને સ્વીકારવામાં આવે તો તે સત્ય છે યા અસત્ય ? આવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. ‘પ્રપંચથી અનુમાન શિત્ત છે અને તે સત્ય છે’ આવો પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે તો એક પ્રદ્ધ સત્ય અને બીજું આ અનુમાન સત્ય મનાતાં દ્વૈતવાદની સિદ્ધિ થાય છે અને અદ્વૈતવાદ અસ્ત થાય છે. બીજી બીજો પક્ષ ‘પ્રપંચથી અનુમાન ભિન્ન છે અને તે અસત્ય છે’ એમ માનવામાં આવે તો એવા અસત્ય અનુમાન દ્વારા પ્રપંચમાં મિથ્યાત્વની સિદ્ધિ કેવી રીતે થઈ શકે ? પ્રત્યુત્તર પ્રપંચ પણ પ્રદ્ધની જેમ સત્યરૂપ સિદ્ધ થાય છે. જેમ સન્ધ્યાપુત્ર વિગેરે અસત્ય વસ્તુથી દોષ પણ પદાર્થની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી, તેમ અસત્ય અનુમાનદ્વારા પ્રપંચમાં મિથ્યાત્વની સિદ્ધિ પણ થઈ શકે નહિ.

‘પ્રપંચથી અનુમાન ભિન્ન નથી’ જો પક્ષ માન્ય રાખવામાં આવે તો પ્રપંચથી અભિન્ન-પ્રપંચરૂપ અનુમાન પણ સાધ્ય જ છે, તો તે દ્વારા અન્યની સિદ્ધિ કેવી રીતે થઈ શકે ?

આમ વિચાર કરતાં ‘પ્રપંચ મિથ્યા છે’ એમ સિદ્ધ થતું નથી, ત્યારે ‘એક પ્રદ્ધ જ તાર્ત્વિક છે, અન્ય કંઈ છે જ નહિ’ આવા કથન ઉપર લોકોને વિશ્વાસ કેમ થાય ?

કિન્તુ, દોષ પણ વસ્તુની સિદ્ધિ પ્રમાણથી થાય છે. પ્રમાણ વિનાની વક્તવ્યતા અપ્રમાણિક ગણાય. અદ્વૈતવાદીઓના મતમાં અદ્વૈતની સિદ્ધિ માટે જ્યારે દોષ પ્રમાણ નથી, તો

પછી તેની સિદ્ધિ થઇ શકે નહિ એ સ્વાભાવિક છે. જો કોઈ પણ પ્રમાણુ માનવામાં આવે તો અદ્વૈતવાદ સહી શકતો નથી, કેમકે દ્વૈતનો સ્વીકાર થઇ જાય છે. એમ મુશ્કેલી લાગી ધાય છે.

વેદાન્તી—પ્રમાણુનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે, તે હોદાને સમજાવવાની ખાતર વ્યવહારથી જ સ્વીકારાય છે, પરંતુ પારમાર્થિકરૂપે નહિ.

અન્ય—આપણું કથન યુક્તિવિહીન હોવાથી અનાદરણીય છે, કેમકે આપના મત પ્રમાણે પરમબ્રહ્મ સિવાય હોક પણ સત્યરૂપે નથી, તો પ્રમાણુનો પ્રયોગ કોને સમજાવવા માટે કરવામાં આવે છે? કિંચ ત્યાં પ્રમાણુ અસત, હોક અસત વિગેરે સર્વ અસત હોય ત્યાં હોણ કોને સમજાવી શકે?

બ્રહ્મસિન્ન પ્રપંચની વાસ્તવિક સત્તા અનુમાનદ્વારા સિદ્ધ થઇ શકે છે.—

“ પ્રપञ्चः सत्, प्रमेयत्वात्, यतः प्रमाणविषयीभूतोऽर्थः प्रमेयम्, प्रमाणानां च प्रत्यक्षानुमानागमोपमानार्थापत्ति-संज्ञकानां भावविषयत्वेन प्रवृत्तेः ”

સાવાર્થઃ—જગત્ પદ્યુ બ્રહ્મની આકૃક સદ્રૂપ છે, પ્રમેય હોવાથી, કેમકે જે પદ્યુ પ્રમાણુના વિષયભૂત હોય તે પ્રમેય કહેવાય છે. પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, આગમ, ઉપમાન અને અર્થો-પત્તિ નામનાં પ્રમાણુની પ્રવૃત્તિ લાવ-પદ્યુના વિષયમાં જ સમ્પ શકે દ. અજ્ઞાવમાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી. જે સદ્રૂપ ન હોય તે પ્રમેય પ્રમાણુ ન હેમ્પ શકે, ગદસપ્તમની જેમ. આવી રીતે

ત્યારે જગત્માં પ્રમેયત્વ અનુમાનથી સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે જગત્ સદ્વસ્તુ નથી એમ કેવી રીતે માની શકાય ?

કિંચ ' છીપમાં રૂપાના પ્રતિભાસની જેમ પ્રાક્ષલિન્ન ઘટ, પટ વિગેરે તમામ પદાર્થો કેવળ પ્રતિભાસકરૂપે જ છે; વાસ્તવિકરૂપે નથી ' આવું કથન સુક્તિશૂન્ય છે એમ નિમ્ન વર્ણિત સુક્તિથી વિચારતાં સહજ સંમળાયે. ઘટ, પટ વિગેરે સમસ્ત પ્રપંચમાં પ્રતિભાસમાનત્વ શું સ્વયમેવ છે ? કે અન્ય-દ્વારા ? આ બે પક્ષમાંથી પ્રથમ પક્ષનો સ્વીકાર કરવામાં આવે એ બની શકે તેમ નથી; કેમકે કોઈ પણ બુદ્ધિશાળી સમસ્ત પ્રપંચને સ્વયં પ્રતિભાસમાન કહેવાનું સાહસ કરતો નથી. એથી નિરૂપાયે બીજો પક્ષ સ્વીકારે તો અન્ય પદાર્થ સ્વીકારવો પડે; અન્ય પદાર્થ સ્વીકારતાં-પ્રાક્ષ સિવાય અન્ય તરફ સિદ્ધ થતાં અદ્વૈતવાદનો અસ્ત થાય છે.

અપરંચ, અનુમાનના આંગભૂત પક્ષ, હેતુ અને દષ્ટાન્ત આ ત્રણ અવયવો પરસ્પર લિન્ન છે યા અલિન્ન ? એવો પ્રશ્ન પણ ઉપસ્થિત થાય છે. જો તેઓનો પરસ્પર ભેદ મનાય તો દ્વૈતવાદ સિદ્ધ થઈ જાય છે. અને તે ત્રણે પદાર્થો લક્ષણભેદથી, સ્વરૂપભેદથી તથા નિમિત્તભેદથી પરસ્પર લિન્ન હોવા છતાં અલિન્ન મનાય તો કેવળ પદારૂપ, કેવળ હેતુરૂપ યા કેવળ દષ્ટાન્તરૂપ થઈ જાય. ત્યારે માત્ર એકલા પક્ષથી, હેતુથી યા દષ્ટાન્તથી અનુમાનની સિદ્ધિ કેવી રીતે થઈ શકે ? અને તે વિના અદ્વૈતવાદની સિદ્ધિ કેવી રીતે થાય ? એથી જ પ્રાચીન આચાર્યે સુક્ત જ કહ્યું છે. કે—

“ હેતોરદ્વૈતસિદ્ધિથેદ્ દ્વૈતં સ્યાદ્ હેતુ-સાધ્યયોઃ ।

હેતુના ચેદ્ વિના સિદ્ધિદ્વૈતં વાદ્યમાત્રતો ન કિમ્ ? ॥

—અષ્ટસહસ્રી (વિજ્ઞાનન્દસ્વામિકૃતા) પૃ. ૧૬૦, શ્લો ૨૬.

ભાવાર્થ—જે હેતુદ્વારા અદ્વૈતની સિદ્ધિ કરવામાં આવે તો હેતુ અને સાધ્યનું દ્વૈત થઈ જાય છે. અને જે હેતુ વિના—કેવળ વચનમાત્રથી જ અદ્વૈતની સિદ્ધિ કથવામાં આવે તો તે વચન-માત્રથી દ્વૈતની સિદ્ધિ કેમ ન થાય ?

‘પુરુષ પદ્યંદ’ ઇત્યાદિ તેમજ ‘સર્વં ચ સર્વં હં બ્રહ્મ’ ઇત્યાદિ આગમથી પણ અદ્વૈતની સિદ્ધિ થઈ શકે તેમ નથી. જેમ અઘટની સિદ્ધિ ઘટને આધીન હોવાથી ઘટ માન્યા સિવાય થઈ શકતી નથી; તેમ અદ્વૈતની સિદ્ધિ પણ દ્વૈતને આધીન હોવાથી દ્વૈતવાદ સ્વીકાર્યા વિના થઈ શકે નહિ. નીચેનો શ્લોક આ કથનને પુષ્ટ કરે છે.—

“ અદ્વૈતં ન વિના દ્વૈતાદ્દેતુરેવ હેતુના ।

સંજ્ઞિનઃ પ્રતિપેધો ન પ્રતિપેધ્યાદ્ ક્લેને ક્વચિત્ ॥ ”

—અષ્ટસહસ્રી પૃ. ૧૬૧, શ્લો. ૨૭.

ભાવાર્થ—જેમ હેતુ સિવાય અહેતુની સિદ્ધિ થતી નથી, તેમ દ્વૈત વિના અદ્વૈતની સિદ્ધિ પણ થઈ શકે નહિ; કેમકે પ્રતિપેધ્ય (દ્વૈત) પદાર્થ વિના ક્વચિત્ પણ સંજ્ઞિનો પ્રતિપેધ થઈ શકતો નથી.

અનુમાન દ્વારા પણ દૈતની સિદ્ધિ થાય છે.—

“ અદ્વૈતશબ્દઃ સ્વામિધેયપ્રત્યનીકપરમાર્થાપેક્ષો
નન્પૂર્વાલ્પલ્પદત્વાદદેતુરભિધાનવત્ । ”

ભાવાર્થઃ—નન્પૂર્વક અર્થક પદ હોવાથી અ તત્ત્વાખ્યા
પોતાના વાચ્યાર્થ (પરમબ્રહ્મ)ની અપેક્ષાએ વિરોધી
(પ્રત્યય) રૂપ પરમાર્થની અપેક્ષાવાળો છે. તેમ અદેતુ-શબ્દ
પોતાના વાચ્યાર્થ હેતુભિન્ન દષ્ટાન્ત, પણ વિગેરે પદાર્થોના
વિરોધી હેતુની અપેક્ષાવાળો છે; તેમ અત્ર પણ સમજવું.
સારાંશ-દૈતને પરમાર્થરૂપે માન્યા સિવાય અદ્વૈતતા વસ્તુતઃ
સિદ્ધ થઇ શકતી નથી. કહ્યું છે કે—

કર્મદૈતં ફલદૈતં લોકદૈતં ચ નો ભવેત્ ।

વિદ્યાઽવિદ્યાદ્વયં ન સ્પાદ્ વન્ધ-મોક્ષદ્વયં તથા ॥

—અષ્ટસદસી પૃ. ૧૫૬

ભાવાર્થઃ—કેવળ અદ્વૈત માનવામાં પરમાર્થરૂપે પ્રસિદ્ધ
આગળ દર્શાવાતા દૈતોની સિદ્ધિ કદાપિ થઇ શકે નહિ. લોકિક
કર્મ-વૈદિકકર્મ, કુશળકર્મ-અકુશળકર્મ, પુણ્યકર્મ-પાપકર્મ
આવા પ્રકારના કર્મદૈતની તથા તે કર્મનાં ફળ-આ લોકે સંબંધી
સુખ-દુઃખ અને પરલોકમાં સુગતિ-દુર્ગતિરૂપ ફળદૈતની,
તેમજ કાર્ય-કારણના અભાવમાં આ લોકે અને પરલોકરૂપ
લોકદૈતની અને ધર્મોધર્મરૂપ દૈતના અભાવમાં વિદ્યા-અવિદ્યા-

રૂપ દેતની અને તે સિવાય બન્ધ-બ્રહ્મરૂપ દેતની સિદ્ધિ થઇ શકે નહિ.

કિંચ, એકાન્ત અદ્વૈતવાદ-માનવામાં ઘટં કરોતિ ઇત્યાદિ સ્થળમાં કુ'બકાર, ઘટ વિગેરે કારકો અને ' કરોતિ ' વિગેરે ક્રિયાપદોનો પ્રત્યક્ષ પ્રસિદ્ધ ભેદ કેવી રીતે ઘટવાનો ? કેમકે એકાન્ત અદ્વૈતવાદીના મત પ્રમાણે અવિદ્યાથી અવિદ્યારૂપ પ્રપન્ચની ઉત્પત્તિ મનાતી હોવાથી પોતાનાથી પોતે ઉત્પન્ન થાય છે એવું સિદ્ધ થયું. અર્થાત્ ઘટથી ઘટની, પટથી પટની, આકાશથી આકાશની, પૃથ્વીથી પૃથ્વીની, પાણીથી પાણીની, તેજથી તેજની, વાયુથી વાયુની, વિ. વિ. ની ઉત્પત્તિ અવાન્તર કારણો સિવાય પણ માનવાનો પ્રસંગ અદ્વૈતવાદીઓના મત પ્રમાણે આવે છે, કે જે માન્યતા કોઇ પણ દર્શનકારને સમ્મત નથી, તો આવી લોકવિરુદ્ધ અને પ્રમાણવિરુદ્ધ કલ્પનાઓ સ્વીકારવા કોણ જુદિશાળી સમ્મત થાય ?

વેદાંતી-અવિદ્યા સત્સ્વરૂપ બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી, કેમકે તેવી રીતે માનવાથી તો દેતની સિદ્ધિ થાય.

અન્ય-અવિદ્યાને બલે બ્રહ્મરૂપ માનવામાં આવે, પરંતુ વિના પ્રમાણ તેવી માન્યતા તરફ અન્ય લોકોને શ્રદ્ધા વાગ્યે જ થઇ શકે. કારણ કે પ્રમેયની સિદ્ધિ પ્રમાણને આધીન હોય છે. અને તેની સિદ્ધિ માટે પ્રમાણ આપવામાં આવે તો દેતની સિદ્ધિ થાય છે, અને જો પ્રમાણ આપવામાં નથી આવતું તો તે કયન અપ્રામાણિક ઠરે છે.

વેદાંતી-આવે ઉપાસ'જ અદ્વૈતવાદીઓના મતમાં ઘટ્ટી શકતો નથી, કારણ કે વ્યાવહારિક લેદ તેઓ સ્વીકારે છે જ, માત્ર પારમાર્થિક લેદ માનતા નથી. પરમાર્થદૃષ્ટિએ 'તત્ત્વમસિ' એ શ્રુતિપ્રતિપાદિત એક અખંડ પ્રજ્ઞ સિવાય બીજું કંઈ પણ સત્ છે જ નહિ. એવી તેમની માન્યતા છે.

અન્ય-‘ સહાધિચંચા મૃત્યું નીત્વા ચિચયાઽમૃતમશ્નુતો’ આ શ્રુતિમાં વિદ્યાતું ક્ષણ અમૃતની પ્રાપ્તિ અને અવિદ્યાતું ક્ષણ મૃત્યુ. એવી રીતે વિદ્યા-અવિદ્યાનાં ભિન્ન ભિન્ન ક્રમે જતાવેલ હોવાથી એ જાને તત્ત્વોને ભિન્ન માન્યા સિવાય છુટકો નથી. આવી રીતે તત્ત્વદ્વય સિદ્ધ થતાં અદ્વૈતવાદ અસિદ્ધ થાય છે.

વેદાંતી-શ્રવણ વિગેરે સ્વરૂપવાળી અવિદ્યા જ મૃત્યુને દૂર કરી વિદ્યાદ્વારા જતાવેલ અમૃતને પ્રાપ્ત કરે છે. જેમ સ્ફટિક-ગણિ ઉપાધિનો ત્યાગ કરવાથી સ્વયમેવ સ્વસ્વરૂપમાં રહે છે, જેમ એક વિષ બીજા વિષને શાન્ત કરે છે, જેમ એક પાણી બીજા પાણીને છાંયું બનાવે છે; તેમ અહિં પણ સમજવાનું હોવાથી વિદ્યા-અવિદ્યારૂપ દ્વૈતને અવકાશ જ ક્યાં રહે છે ?

અન્ય-‘ કે વ્રજાણી વેદિતઘ્ને પરં ચાપરં ચ ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં જતાવેલ લેદ અને ‘ તત્ત્વમસિ પુરુષ ષવંદમ્ ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં જતાવેલ અલેદ આ બેમાંથી કયું સત્ય છે અને કયું અસત્ય છે એવો સંશય તો અદ્વૈતવાદીઓને પણ અવશ્ય રહે છે; જેનો આત્મા સંશયશીલ હોય તે તો એવટ નષ્ટ થાય છે. કિંચ અવગ્રહ, ઇહા, અપાય, પારણારૂપ :

ઉપયોગદ્વારા પુરૂષલ વિગેરે દ્રવ્યથી અલેહસ્વરૂપી અને ઘટ વિગેરે આકારથી લેહસ્વરૂપી ઘટ, પટ વિગેરે તમામ પદાર્થોને ત્યારે આખાળ-ગોખાળ દ્વેતભાવે અનુભવે છે, ત્યારે અદ્વેતભાવ કેવી રીતે માની શકાય ? અપરંચ, ઠંડ અને ઘટ, દાન અને સ્વર્ગ વિગેરેમાં લોકપ્રસિદ્ધ અને શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ કાર્ય-કારણભાવરૂપ અચલિત વ્યવહારનો પણ અદ્વેતવાદીઓના મત પ્રમાણે લોપ થવાનો પ્રસંગ આવે છે. તથા કાર્યથી કારણનું અને કારણથી કાર્યનું કરાતું અનુમાન પણ અદ્વેતવાદી-અનિર્વાચ્ય-વાદિના મત પ્રમાણે કેવી રીતે થઈ શકે ? એ વિચારવાતું છે.

તથા સ્વપ્નમાં જોવામાં આવતા સ્ત્રી, રથ, હાથી, ઘોડા વિગેરે પણ અનિર્વાચનીય નથી-સર્વથા મિથ્યા નથી. જો કે તે પદાર્થો સમીપ ન હોવા છતાં નિદ્રાદોષદ્વારા સ્વપ્નમાં સમીપ સમજાય છે, પરંતુ તે પદાર્થોનો અભાવ નથી. જો તે પદાર્થો આકાશપુષ્પની જેમ સર્વથા મિથ્યા હોય તો સ્વપ્નમાં સ્ત્રી વિગેરેના સંબંધથી વાસ્તવિક વીર્યપાત કેમ થઈ શકે ? એથી સ્વાપ્નિક પદાર્થો સર્વથા અસત્ય કહી શકાય નહિ. કિંચ જો તેને જ્ઞાન્તિ માની નિર્વાક કરવામાં આવે, તેજ તે ઠીક નથી. કારણ કે જે પદાર્થો વાસ્તવિક-સત્ય ન હોય, તે પદાર્થવિષયક જ્ઞાન્તિ પણ સંભવતી નથી. જેમ કોઈ એક સ્થળમાં સર્પને સર્પરૂપે જોવામાં આવ્યો હોય, અન્યત્ર રજજીને રજજીરૂપે યા વાંસને વાંસરૂપે જોવામાં આવેલ હોય; ત્યારે ધીજા કોઈ સ્થાનમાં તેવી રીતે પડેલ રજજી અથવા વાંસને દૂરથી જોતાં સર્પની જ્ઞાન્તિ થાય છે. અથવા એક સ્થાનમાં છીપને

છીપરૂપે જોઈ જીજ્ઞે ઠેકાણે ચાંદીને, ચાંદીના રૂપમાં જોવામાં આવી હોય ત્યારે અન્યત્ર ચાંદીના જેવી ચળકતી છીપને દ્વરથી જોતાં ચાંદી હોય તેવો ભ્રમ થાય છે. આ કથનનો સાર એ સહજ સમજી શકાય તેમ છે કે સત્યરૂપે પ્રસિદ્ધ વિદ્યમાન પદાર્થોની જ તેઓમાં રહેલા કેટલાક સાદૃશ્યને લીધે-સરખા ધર્મોને લઈને દ્વરથી જોનારને ભ્રાન્તિ થાય છે; પરંતુ વાસ્તવિક પદાર્થનો વિદ્યમાનતા સિવાય આકાશપુષ્પની શશશૃંગમાં અને શશ-શૃંગની આકાશપુષ્પમાં કોઈને કોઈ વાર ભ્રાન્તિ થઈ હોય એમ કદાપિ સાંભળવામાં આવતું નથી. કોઈ પણ બુદ્ધિશાળી એ ભ્રાન્તિ કબૂલ કરી શકતો નથી. આ નયનને અનુસરીને સંસારને ભ્રાંતિરૂપ કેમ કહી શકાય? બ્રહ્મ સિવાય બીજા પદાર્થોને જ્યારે સત્યરૂપે માનવામાં આવતા નથી, ત્યારે તે વિષયનો ભ્રમ પણ કેમ સ્વીકારી શકાય?

કિંચ, પ્રપંચરૂપ અવિદ્યાના અને બ્રહ્મના ધર્મો પરસ્પર ભિન્ન છે, સમાન ધર્મવાળાની સાદૃશ્યથી ભ્રાન્તિ સંભવે છે. કોઈ પણ સરખા ધર્મ વિના એક-બીજામાં ભ્રાન્તિ માનવાનું બીજું શું કારણ છે? એ વિચારણીય છે.

તથા સ્વપ્ન વિગેરેને મૂળ અજ્ઞાનના કાર્યરૂપ કહી શકાય નહિ. સંસારદશામાં જ તેનો બાધ જોવામાં આવતો હોવાથી અન્વય-વ્યતિરેકને લીધે જેમ રજલનો ભ્રમ છીપની સાથે સંબંધ રાખે છે; તેમ સ્વપ્નજ્ઞાન પણ નિદ્રાદોષની સાથે અન્વય-વ્યતિરેકથી સંબંધ ધરાવે છે.

કિંચ, છીપમાં રજતના શ્રમની ઉત્પત્તિની જેમ સ્વપ્ન
એ જાગૃત પ્રપંચના અસાનનું પણ કાર્ય નથી; કેમકે એમ
માનવા જતાં જાગૃત પ્રપંચમાં પણ સ્વાપ્નિકે રથ, ઘોડા વિગે-
રની ઉત્પત્તિ માનવાનો પ્રસંગ આવે.

અપિ ચ, અદ્વૈતવાદીઓના અભિપ્રાય પ્રમાણે જાગૃતદશા
અને સ્વપ્નદશા એ જાને અવસ્થાઓ અવિદ્યાના કાર્યરૂપ
હોવાથી જાગૃતદશામાં મોઢક વિગેરે વસ્તુઓના ભક્ષણાદિથી
થતો સુખાનુભવ સ્વપ્નદશામાં પણ તેવાને તેવો જ થવો
જોઈએ. એથી પૂર્વાચાર્ય ચુકત જ કહ્યું છે કે—

આશામોદકત્ત્વા યે યે ચાસ્વાદિતમોદકાઃ ।
રસ-વીર્ય-વિપાકાદિ તુલ્યં તેષાં પ્રસજ્યતે ॥

—શાસ્ત્રનાર્તાસમુચ્ચય પૃ. ૨૬૯.

બાવાર્થઃ—અદ્વૈતવાદીઓના મતમાં આશાના લાડુથી તૃપ્ત
થયેલા અને વારતવિક રીત્યા લાડુનો આસ્વાદ લેનાર મનુ-
ષ્યોમાં રસ, વીર્ય-વિપાક વિગેરે સમાન થવાનો પ્રસંગ
આવે છે.

કિંચ, લોકપ્રસિદ્ધ દંડ-ઘટ વિગેરે કાર્ય-કારણની જેમ
વેદપ્રસિદ્ધ યાગ-સ્વર્ગ, અગમ્યગમન-નરક વિગેરે સાધ્ય-
સાધનભાવ પણ અદ્વૈતવાદીઓના મતમાં સ્વપ્નતુલ્ય-અત્યન્ત
અસત્ છે, તો વેદાન્તવાક્યો વિગેરે પર કોને વિશ્વાસ આવશે ?
જો તેઓના મત પ્રમાણે વિધિરૂપ જતાવેલ માર્ગથી સ્વર્ગગમન.

અને નિષિદ્ધમાર્ગથી નરકગમન ન થતું હોય તો તેમાં અનુ-
ષ્ઠાનો શા માટે દર્શાવવામાં આવ્યાં ? તમામ વસ્તુ છીપમાં
ચાંદીના ભ્રમ જેવી હોવાથી યમ, નિયમ, આચન, પ્રાણાયામ
વિગેરે યોગનાં અનુષ્ઠાનો પણ ભ્રમાત્મક-નિર્થક થઈ જાય છે.

કિંચ, દરેક કાર્યોમાં અજ્ઞાનને જ હેતુ તરીકે માનવામાં
આવે તો હંડ વિગેરે કારણસામગ્રી વિના પણ ઘટ વિગેરે
કાર્યોની ઉત્પત્તિ તથા યમ, હમ વિગેરે સાધનસંપત્તિ સિવાય
પણ બ્રહ્માત્મામાં જીવાત્માના લયરૂપ મુક્તિ પણ કેમ ન થવી
જોઈએ ? અપરંચ, શાસ્ત્ર પણ સ્વપ્નતુલ્ય હોવાથી તેમાં પ્રતિ-
પાદન કરેલ આચરણ પણ સ્વપ્નતુલ્ય થતાં મુક્તિ પણ કેને
અને કઈ રીતે મળે ? એ ખાસ વિચારણીય છે.

પ્રસંગોપાત્ત અદૈતવાદને નિરસન કરનારી અન્ય
સુકિતયો દર્શાવવી અત્ર અસ્થાને નથી. અદૈતવાદીઓના મતમાં
યાગ અને સ્વર્ગનો કાર્ય-કારણસ્થાવ માનવામાં આવેલો છે. યાગ
એ કારણ તો અને સ્વર્ગ એ કાર્ય છે. આ વાતને વેદ પણ વિ-
શિષ્ટતાથી પ્રતિપાદન કરે છે; ત્યારે કેઈ મનુષ્ય સ્વપ્નમાં
યાગ કરે તો તેથી તેને પણ સ્વર્ગ મળવો જોઈએ, કેમકે
નેહમાં સામાન્ય રીતે યાગથી સ્વર્ગનું પ્રતિપાદન કરેલ છે,
મરંતુ અમુક અવસ્થાના યાગથી અમુક અવસ્થામાં સ્વર્ગ મળે
જોઈું કાંઈ સૂચ્યું નથી. આથી વેદાન્તિક લોકોનો સંદેહવાદ
પણ શૂન્યવાદીઓના જેવો કહી શકાય. હરિભદ્રમૂરિ મહારાજે
સુકત જ કહ્યું છે કે—

પ્રત્યક્ષાદિપ્રસિદ્ધાર્થવિરુદ્ધાર્થાભિધાયિનઃ ।

વેદાન્તા યદિ શાસ્ત્રાણિ વૌર્દ્ધઃ કિમપરાધ્યતે ? ॥

—શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય પૃ. ૩૦૧

હાવાર્થ—પ્રત્યક્ષ વિગેરે પ્રમાણોથી પ્રસિદ્ધ પદ્ધતીને વિરુદ્ધભાવે કથન કરનાર વેદાંતને જો શાસ્ત્ર તરીકે માનવામાં આવે તો જૌદ્ધશાસ્ત્રોએ શો અપરાધ કર્યો છે કે તે શાસ્ત્રોને શાસ્ત્ર તરીકે માનવામાં ન આવે ? જૌદ્ધોના ચાર લેહમાંથી શૂન્યવાદી જૌદ્ધશ્રન્ધે શૂન્યવાદનું પ્રતિપાદન કરે છે અને વેદાન્તશ્રન્ધે પણ માયાદ્વારા શૂન્યતા સૂચવે છે. ત્યારે એકને જ શૂન્યવાદી કેમ કહેવો ? બન્ને શૂન્યવાદી ગણવા જોઈએ.

અવિદ્યા-વિવેચન.

અવિદ્યા માનવામાં જ્યારે કોઈ પણ પ્રમાણ નથી, ત્યારે વેદાન્તિક લોકોની અવિદ્યામૂલક તમામ માન્યતા કેવી રીતે વાસ્તવિક માની શકાય ?

વેદાન્તી—‘ ન જ્ઞાતામિ ’ હું કાંઈ જાણતો નથી. આવો અનુગત પ્રત્યય, અવિદ્યા માનવામાં પ્રમાણ હોવાથી તેને અપ્રમાણ કેમ કહી શકાય ?

અન્ય—‘ અહમ્ અહમ્ ’ એવી બુદ્ધિવડે અનુગત પ્રત્યયવાળી અહંતા પણ આથી સિદ્ધ કેમ ન થાય ? તેથી તે પ્રમાણ કહી શકાય નહિ.

વેદાન્તી-‘ જાનામિ ’ આ સ્થાનમાં સર્વ સ્વરૂપથી સ્વરૂ-
પજ્ઞાનના અભાવનું દરેક રચણે અનુગતત્વ હોવાથી, વેદાન્તિક
લોકોના મતે અનુગત પ્રત્યયની ઉપપત્તિ પણ પ્રસિદ્ધ હોવાથી
કેાઈ પણ દોષને અત્ર અવકાશ નથી.

અન્ય-સર્વરૂપથી સ્વરૂપ-જ્ઞાન તો અનુવૃત્તિ-વ્યાવૃત્તિરૂપ
મર્યાદાદ્વારા સર્વજ્ઞાનને આધીન છે, પરંતુ તે સર્વે સિવાય અ-
ન્યને ઉપપન્ન થઈ શકતું નથી. સૂત્રકૃતાંગ સૂત્રમાં સૂચ્યંયુ છે કે-
‘ જે ધર્મ જાણે છે સર્વ જાણે । જે સર્વ જાણે છે
ધર્મ જાણે ॥ ’ ભાવાર્થ-જે વ્યક્તિ એક વસ્તુને સમસ્ત દ્રવ્ય-
મર્યાદાથી વારતવિકરૂપે જાણે છે, તે સર્વને જાણે છે. અને જે
સર્વ વસ્તુને સર્વ દ્રવ્ય-મર્યાદાથી જાણે તે એકને જાણે છે. અતઃ
એવ ઘટજ્ઞાન વિગેરેથી નિષ્પાદિત મિથ્યાજ્ઞાન પણ સમ્યક્-
જ્ઞાનના પ્રાગભાવરૂપ છે, અથવા સમ્યક્જ્ઞાનથી વિન્ન અજ્ઞાન-
રૂપ છે. સારાંશ કે-જેમ હીપકનો પ્રકાશ થતાં અન્ધકાર દૂર
થઈ જાય છે; તેમ સમ્યક્જ્ઞાન થતાં મિથ્યાજ્ઞાન રહી શકતું
નથી. વેદાન્તીઓના મત પ્રમાણે તો સમ્યક્ ઘટજ્ઞાન થાય,
છતાં ઘટવિષયક અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ તો મુક્તિ સિવાય-પ્રાપ્તિના
સાક્ષાત્કાર સિવાય થઈ શકે નહિ. ભૂતકાળમાં શંકસચાર્ય
વિગેરે લોકોએ પ્રતિપાદન કરેલું, વર્તમાન કાળમાં વેદાન્તી
લોકોથી પ્રતિપાદન કરાતું અને ભવિષ્યમાં પ્રતિપાદન કરાશે
તે સર્વ અવિદ્યારૂપ અજ્ઞાનાવસ્થામાં જ પ્રતિપાદન કરાયેલ
હોવાથી અજ્ઞાનરૂપ-અસત્ય-અનાદરણીય લેખી શકાય.

માયાવાદમાં કંઈ પણ પ્રમાણ નથી, જે કંઈ પણ પ્રમાણ

આપવામાં આવે, તો તે તેનાથી બિજ છે કે અજિન્ન ? સત્ છે. આ અસત ? એવા અનેક વિકલ્પો થતાં માયાવાદીશ્રી માયાવાદ શબ્દમાં વિનષ્ટ થઈ જાય છે. વિચાર કરતાં માયાવાદ વિજરાઈ જતાં તેનાથી ઉત્પન્ન થતાં આકાશ સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મ શરીર, જ્ઞાનેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય, અન્તઃકરણ, શબ્દાદિ વિષય એ તત્ત્વો પણ વાસ્તવિક છે એમ કેમ કહી શકાય ? માયાવાદ માનનારા હોઠો જ જ્યારે તે તત્ત્વોને માધિકરણે વર્ણવે છે, ત્યારે તે દાસ અમાયિક કાચ કેવી રીતે થઈ શકે ?

વિશેષતઃ—માયાવાદીઓનાં મતમાં તર્ક કરવાનો નિવેધ છે. ‘ત્યાં યાચાયાંયં પ્રમાણમ્’ આવી પદ્ધતિ હોય, અથવા ત્યાં તર્ક કરવામાં આવતાં ‘નવ સાંધતાં તેર ત્રૂટે’ એવી સ્થિતિ હોય ત્યાં તર્કની આવશ્યકતા રહેતી નથી. એથી કેવળ શ્રુતિઓને સંભાળી તે ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ રાખી ઘરને ખૂલો બેઠાં બેઠાં ભક્તોને માયાવાદ સમજાવવો એ શ્રેયસ્કર છે. સદાચાર-સ્તોત્ર આ કથનને પુષ્ટ કરે છે.—

કર્મશાસ્ત્રે કૃતો જ્ઞાનં તર્કે નૈવાસ્તિ નિશ્ચયઃ ।

સાદૃશ્ય-યોગૌ મિદાપન્નો શાન્દિકાઃ શબ્દતત્ત્વરાઃ ॥૨૮॥

અન્યે પાત્રાણિનઃ સર્વે જ્ઞાનવાર્તાસુ દુર્વલાઃ ।

एकं वेदान्तविज्ञानं स्वानुभूत्या विराजते ॥૨૯॥

બાવાર્થઃ—કર્મશાસ્ત્રમાં જ્ઞાન જ ક્યાં છે ? તર્કમાં-તર્કની પ્રધાનતાથી પદાર્થ વિવેચક-અક્ષપાદરૂપિરચિત નૈયાયિક

દર્શનમાં અને કલ્પાદઋષિકથિત વૈશેષિક દર્શનમાં તો વસ્તુ-
તત્ત્વનો નિશ્ચય જ થતો નથી. તેઓ તો સંશયગ્રસ્ત છે. કપિ-
લઋષિ-પ્રતિપાદિત સાંખ્યદર્શન અને પતંજલિ ઋષિ-કથિત
યોગદર્શન એ બંને છત્ર અને ઇન્દ્રિયને ભિન્ન માનતાં હોવાથી
એક પામેલાં એ બંને દર્શનો પણ પ્રજ્ઞાજ્ઞાનથી બહુ દૂર છે,
પાણિનિ ઋષિ વિગેરે શાબ્દિકો તો કેવળ શબ્દોનું પ્રતિપાદન
કરતા હોવાથી પ્રજ્ઞાજ્ઞાનથી બહુ દૂર છે. (ખરું જોતાં તે ઋષિ-
ઓનો તો ઉપદેશ માનવો જોઈએ કે જેઓએ શબ્દશાસ્ત્રો રચી
વેદાન્ત વિગેરે શબ્દસિદ્ધિને અવકાશ આપ્યો. ઉપકારના
સ્થાનમાં તે સર્વને અજ્ઞાની કહી આક્ષેપ કરવો શંકરાચાર્યને
યુક્ત ન હતો.) બીજા સર્વ પાખંડીઓ જ્ઞાનની વાર્તાઓમાં
ફર્જી છે, માત્ર એક વેદાન્ત-વિજ્ઞાન જ સ્વાનુભવથી કેલીધ-
માન શોભે છે ! !

વાહ ! શંકરાચાર્ય ! આપના જ્ઞાનને ખરેખર ધન્યવાદ
પટે છે. જ્યારે આપે બીજા દર્શનના અન્યો સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી જોયા
નથી, ત્યારે આપને એવું જ્ઞાન ક્યાંથી થયું કે અન્યને પાખંડી
વિગેરે ઉપનામોથી નવાજવાની જરૂર પડી ? યુક્તિ અને
પ્રમાણથી શૂન્ય પ્રજ્ઞાવાદને બીજાઓ ન માને એથી તેઓને
અનુચિત વાક્યપ્રહાર કરવો એ કાંઈ ઉચિત નથી. અથવા મુશ
મનુષ્યો પ્રમવાદમાં પ્રમિત થયેલના જોણ ઉપર કપેક્ષા કરે છે.

જે દર્શનમાં ઇન્દ્રિય સ્વયં માયિક-માયાવી હોય, તે
દર્શનમાં તેના ભક્તો તેવા હોય તે સંભવિત છે. વેદાન્ત-

દર્શનમાં ઇન્દ્રિયને માયિક કહેલ છે, એ નીચે દર્શાવેલ શંકરા-
ચાર્યના જ શબ્દોથી સિદ્ધ થાય છે. 'इन्द्रियं मायिनं विद्यात्'
—સદાચારસ્તોત્ર પૃ. ૩૮.

માયાવીને—માયા કરનારને—કપાયવાળી વ્યક્તિને ઇન્દ્રિય
કહેનાર વેદાન્તીઓ પોતે છળ-કપટ કરે એમાં આશ્ચર્ય ન
ગણાય, તેમની ક્ષીલાઓ પણ અકળ જ હોય; તેથી તેઓ
માત્ર પ્રદક્ષર્ય પાળનારને પ્રદક્ષારી તરીકે કબૂલ રાખતા
નથી. તેઓના મત પ્રમાણે પ્રદક્ષુ 'અધ્યયન કરનાર, સર્વને
પ્રદક્ષપ જાણનાર પ્રદક્ષારી જ સત્ય પ્રદક્ષારી મનાય છે.
બીજા પ્રદક્ષારી ન ગણાતા હોવાથી તેઓને પ્રદક્ષર્યો-
વસ્થાવાળા પણ કેમ કહેવાય ? એથી મનુસ્મૃતિ વિગેરે હિન્દુ-
ઓના પ્રધાન ધર્મશાસ્ત્રોમાં પ્રતિપાદન કરેલ અનેક પ્રદક્ષારી-
ઓનો મોક્ષ પણ વેદાન્તમતના અભિપ્રાય પ્રમાણે અસાધ્ય
સિદ્ધ થાય છે. 'પ્રદક્ષર્યના પાલન સાથે વેદાન્તને—પ્રદક્ષવાદને
માને તે જ પ્રદક્ષારી અને તે સિવાયના કેવળ પ્રદક્ષર્ય
પાળનાર અપ્રદક્ષારી જ છે.' એમ કથન કરનારની બુદ્ધિ-
મત્તા અપૂર્વ ગણાય !! તેમ જ તેમના મત પ્રમાણે દરેક
આશ્રમો પણ વિદ્ય જ છે.

શંકરાચાર્ય કહે છે કે—વેદાન્ત સિવાયનાં બીજાં દર્શનો
વાસ્તવિક ન હોવાથી અનાદરણીય છે. બુદ્ધો:—

न साङ्ख्यं न शैवं न तत् पञ्चरात्रं
न जैनं न मीमांसकादेर्मतं वा ।

નંદવીકારે; તો પણ એકાન્તમાં નેત્રો ગીચી-બન્ધ કરી સંત્ય
ન્યાયમાર્ગને તો વિચારે.

ઉપર્યુકત કથન પ્રમાણે જો વિચાર કરવામાં આવે તો
વાસ્તવિક તત્વબોધ અવશ્ય થાય, પરંતુ વેદાન્તી મહાશય તો
અમળજાથી દસાએલા હોવાથી સત્યમાર્ગથી ઘણા દૂર જણાય
છે. જો એમ ન હોત તો પ્રબળ સુક્તિવાળા વિશાળ સર્વોચ્ચ
જૈનદર્શનને તેમ કહેવા કદાપિ સાહસ કરત નહિ. કિંથ
તેઓએ શુરુભૂત વાસ્તવિક રીત્યા જૈનદર્શનનો અભ્યાસ
કયો જણાતો નથી. કેમકે જો જૈનદર્શનનું વાસ્તવિક જ્ઞાન
તેમને હોત તો ' નૈકસ્મિન્નસમ્મવાત્ ' આ સૂત્રની ટીકામાં
પ્રકટ કરેલી અનભિજ્ઞતા પ્રકટ કરત નહિ. તથા સિદ્ધાન્તબિન્દુ
સ્તોત્ર વિગેરે અન્યોમાં અન્ય દર્શનોની જેમ જૈનદર્શનને
નિન્દ્ય દર્શાવવાનો પ્રસંગ આવત નહિ. વિશેષ બ્રહ્મસૂત્ર અને
તેની ટીકાની સમાલોચનાના પ્રસંગે વિચાર કરવામાં આવશે.

જગત્ની ઉત્પત્તિનો વિચાર.

उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽप्यत्र विद्यते ।

तस्मात् सर्वप्रपञ्चोऽयं ब्रह्मवास्ति न चैतरत् ॥

—અપરોક્ષાનુભૂતિસ્તોત્ર પૃ. ૩૫૫, શ્લો. ૪૫

સાવાર્થ:—જગત્નું ઉપાદાનકારણ બ્રહ્મ સિવાય બીજું
કેઈ નથી, આકાશ વિગેરે પાંચ મહાબૂતો અને સર્વ લૌકિક
અદ્યથોનું ઉપાદાનકારણ બ્રહ્મ જ છે. તેથી આ સર્વ પ્રપંચ

સમસ્ત જગત્ પ્રદર્શન જ છે, પ્રદર્શી બિન્ન પ્રકૃતિસ્વરૂપ અથવા પરમાણુસ્વરૂપ નથી.

ઉપર દર્શાવેલ વિચાર કેટલે અંશે સત્ય છે, તે પર વિચાર કરીએ—સમસ્ત દર્શનોમાં અથવા આધુનિક મતોમાં પ્રસિદ્ધ જ છે કે—જેવું ઉપાદાનકારણ હોય, તેવું કાર્ય થાય; પરંતુ ઉપાદાનકારણથી વિલક્ષણ કાર્ય થાય એવું કોઈ માનવું નથી. કાળી માટીથી કાળો જ ઘડો થાય લાકડાથી લાકડાનું કપાટ, સોનાથી સોનાની વીંટી, ગાયથી ગાય, ઘોડાથી ઘોડા થાય; પરંતુ તેથી વિલક્ષણ કાળી માટીથી ઘોળો ઘડો, લાકડાથી લોહાનું કપાટ, ગાયથી ઘોડો, ઘોડાથી કૂતરો ઉત્પન્ન થતો નથી. એ સર્વ કોઈ બુદ્ધિશાળી સમજે છે. આ હકીકત આ—ખાળંગોપાળ સર્વત્ર સુપ્રસિદ્ધ છે. આમ હોવા છતાં વેદાન્તમાં તેથી વિરુદ્ધ માન્યતા જોવામાં આવે છે. તેમના મતમાં શુદ્ધ શુચિ—નિત્ય—આનન્દ—ચિન્મયસ્વરૂપ પ્રદર્શન ઉપાદાનકારણથી અશુદ્ધ—અશુચિ—અનિત્ય—સુખ—દુઃખ—અજ્ઞાનસ્વરૂપી ચેતન—જગત્ અને તેથી વિપરીત જડરૂપ જગત્ની ઉત્પત્તિ મનાય છે. એ જ આશ્ચર્ય છે.

ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः ।

तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्तीत्यवधारयेत् ॥

—અપરોક્ષાનુભૂતિ સ્તોત્રશ્લોક ૪૯

સાવાર્થ:—પરમાત્મા—પ્રદર્શી સર્વ ભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી એ ભૂતો પણ પ્રદર્શ જ છે. એમ નિશ્ચયથી માનવું.

‘જે પદ્મથોને અને કમલિષ્ટ અશુચિ પદ્મથોને પણ
અદ્વૈત માનવા’ આવી વિચિત્ર માન્યતાઓમાં અથવા સ્વીકો-
રેલા પદ્મથોમાં કયો બુદ્ધિશાળી ધ્રુવોળુ બને ? અત્ર જે
વિચાર કરવામાં આવ્યો છે, તે તેમની સુકિતયો પર ધ્યાન
આપી કરવામાં આવ્યો છે.

વસ્તુસ્થિતિ વિચારતાં વેદાન્તી લોકો અદ્વૈતવાદીઓના
આશયથી ઘણા દૂર છે. કારણ કે—મહર્ષિયો અસત્યવાદ પોષતા
નથી. મહર્ષિયોના વિશુદ્ધ આશયને સમજ્યા વિના અન્યને
સમજાવવામાં કસાવવાની એકા કરનાર મનુષ્યો ભવભ્રમણ સિવાય
અન્ય કંઈ પણ કળા પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી.

મહર્ષિયોનો આશય.

અન્યે વ્યાખ્યાનયન્ત્યેવં સમભાવપ્રસિદ્ધયે ।

અદ્વૈતદેશના શાસ્ત્રે નિર્દિષ્ટા ન તુ તત્ત્વતઃ ॥

—શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય પૃ. ૩૦૪ શ્લોક ૮

ભાવાર્થ:—અન્ય વ્યાખ્યાયકારો એવી વ્યાખ્યા કરે છે કે
શાસ્ત્રમાં દર્શાવેલી અદ્વૈતદેશના સમભાવની પ્રકૃષ્ટ સિદ્ધિ માટે
છે, પરંતુ વાસ્તવિક નથી.

પ્રપંચમાં અવિદ્યાનો વિશ્વાસ દર્શાવવાથી એમ સૂચવે
છે કે શત્રુ-મિત્ર, પિતા-પુત્ર વિગેરે વિષયક રાગ-દ્વેષ પણ
મોક્ષના પ્રતિબંધરૂપ છે. આ મહારા પિતા છે, હું તેનો પુત્ર
છું, આ મહારા પુત્ર છે, હું તેનો પિતા છું, આ મહારા બહાલી

પ્રાણપ્રિયા છે, આ મહાર્થ ધન છે, આ મહાર્થ શત્રુ છે, હું તેને મોરી નાખીશ. આવા પ્રકારના રાગ-દ્વેષો મોહરૂપ હોવાથી મોહના મોટા પ્રતિબંધક છે. જ્યાં સુધી પ્રતિબંધક હોય ત્યાં સુધી મોક્ષ-મંદિરમાં પ્રવેશ થઈ શકે નહિ એ સ્વાભાવિક છે. રાગ-દ્વેષનો વિચ્છેદ થતાં સર્વ વસ્તુ પ્રત્યે ચિત્તની પ્રસન્નતારૂપ સમભાવ પ્રકટ થાય છે, અને એવા સમભાવદ્વારા બબ્બે જીવો અવશ્ય મુક્ત થઈ શકે છે. એથી જ આવકપ્રજ્ઞાપિત વિગેરે પ્રકરણમાં—‘આત્મેયં સર્વં જ્ઞાનં સર્વં’ આવી અદ્વૈતની દેશના યુક્તિપૂર્વક સમજાવી છે. સંબંધનયથી વિચારતાં કંઈ ચિત્ત અદ્વૈતવાદ માનવામાં અનેકાન્તવાદીઓને લેશમાત્ર હાનિ નથી. પરંતુ ‘અદ્વૈતભાવ જ છે, બીજું કંઈ છે જ નહિ’ આવો મહર્ષિઓનો આશય હોય તેમ પરમાર્થબુદ્ધિથી વિચાર કરતાં ગાની શકાતું નથી.

સંસારથી વિરક્ત થયેલા જીવો એમ વિચારે કે—હું એકલો છું, મહાર્થ કોઈ નથી, હું પણ કોઈનો નથી, હું કેવળ સચ્ચિદાનંદમય છું અર્થાત્ સત-સત્યશ્રદ્ધા, ચિત્ત-સત્યજ્ઞાન અને આનંદ-સત્ય ચારિત્ર એ ત્રણેથી મુક્ત છું, નિત્ય-શાશ્વત, પ્રદ્ધ-કેવળજ્ઞાનમય છું. આવું જ્ઞાન થાય તે સમ્યગ્-ઉત્તમ જ્ઞાન છે, મહાર્થ આત્માનું આવું જ સ્વરૂપ છે, કારણકે આત્માના શુદ્ધોનો આત્માની સાથે કંઈચિત્ અલેદ મનાય છે. તેવી રીતે જ દરેકના આત્માઓ છે, નિશ્ચયનય પ્રમાણે તેમાં લેશમાત્ર ફેર નથી. મુક્ત જીવોની પાસે જે શુદ્ધિ છે, તે મહાર્થ પાસે પણ છે અને કીડી જેવા સૂક્ષ્મ આત્માની

આંસે પણ છે. આવી રીતે દરેક આત્માઓની પાસે સમાન અંદિ હોવાથી જાતિની અપેક્ષાએ એક માનવામાં આવે તો તે રોપરૂપ નથી. જ્યારે હું આ સંસારના બન્ધનથી મુક્ત થઈશ, ત્યારે હું એકલો જ મુક્તિમાં જઈશ. સત્, ચિત્ અને આનન્દ સિવાય બીજું કંઈ, સાથે આવવાનું નથી. આ સંસાર એ અસાર છે-તદન મિથ્યા છે. કંચન, કામિની, ઘર-ખાર, લાડી, ગાડી વિગેરે સંયોગો વિયોગાન્ત છે. યા તો તે વસ્તુઓ અ.પ. છુને મૂછી ચાલી જવાની અથવા તેઓને મૂછી આપણે ચાલ્યા જવું પડશે; કારણ કે પર્યાયાધિક નયની અપેક્ષાએ તમામ અનિત્ય છે, કોઈ પણ વસ્તુ શાશ્વત નથી. મુક્તદશામાં તો અવશ્ય સર્વનો ત્યાગ કરવાનો છે. આવી રીતે સંસારને મિથ્યા કહેવામાં કંચન, કામિની વિગેરે પદાર્થોની અનિત્યતા સૂચિત થાય એ આશય છે.

બ્રહ્મ જ સત્ય છે અને સંસાર મિથ્યા છે. એનો અદ્વૈત-વાદીઓથી કરાતો અર્થ મુક્તિવિરુદ્ધ હોવાથી અનાદરણીય છે. સંસાર કાંઈ સ્વપ્ન જેવો નથી અથવા સંસાર છે જ નહિ એમ પણ કાંઈ સમજવાનું નથી; પરંતુ સંસાર એ અનિત્ય છે, સંસરણશીલ છે, પરિવર્તનશીલ છે, સદા એકરૂપથી રહેતો નથી-એ કે દ્રવ્યાધિક નયથી ચોતપોતના રૂપમાં કાયમ છે, તો પણ પર્યાયથી નિરન્તર રૂપાન્તરો-પરિણામાન્તરો થયા જ કરે છે. જેમ વાહનના રંગો, નંદીના તરંગો, સમુદ્રના કલ્લોલો નવનવા થયા જ કરે છે, તેમ પર્યાયો પણ નવનવા બદલાયા કરે છે. એક નષ્ટ થતાં બીજો ઉત્પન્ન થાય છે અને

નષ્ટે થતાં પુનઃ ત્રીજો ઉત્પન્ન થાય છે. એવી રીતે હરેક પદ્ધતિમાં નિરન્તર ઉત્પાદ-વ્યય થયા કરે છે. શરીર વિગેરે સઠન-પતન-વિધ્વંસન સ્વભાવવાળાં છે-ક્ષણે ક્ષણે રૂપાન્તર થતકે જોવામાં આવે છે. એમ જાણી સર્વત્ર રાગ-દ્વેષનો ત્યાગ કરી, વૈરાગ્યભાવનામાં લીન થઈ દેવજ્ઞાનરૂપ પ્રજ્ઞજ્ઞાનને માટે પ્રયત્ન કરવો આવશ્યક છે. અન્ય સર્વ હેય છે, માત્ર તે જ ઉપાદેય છે. વાસ્તવિક આત્માનું સ્વરૂપ-પ્રજ્ઞજ્ઞાન જ સત્ય છે. 'સત્યં વદ્ય' એ શુભિનો આ જ અર્થ છે. પ્રજ્ઞજ્ઞાન પ્રાપ્તિ કયાં સિવાય પરમશુકિત કદાપિ મળતી નથી. "આવા પ્રકારના પરમ મહર્ષિયોના અત્યુચ્ચ આશયને જાણ્યા વિના ઉન્માદમાં લઇ જનારા ભવાલિનન્દી જીવો દેવજ્ઞ ભવપ્રમણુ પોપે છે. તેથી જો ઉચ્ચ આશય તરફ લક્ષ્ય રાખી પ્રવૃત્તિ કરો, કે જેથી સ્વહિત સધાય.

અપરંચ પ્રજ્ઞ-ઉપાદાનમૂલ માયાથી ઉત્પન્ન થતું જગત્ પ્રજ્ઞથી વિલક્ષણ કેમ હોઈ શકે ? કેમકે-કારણને અનુકૂળ જ કાર્ય થાય એવો સાર્વત્રિક નિયમ છે. જો પ્રજ્ઞ અરૂપી છે, તો પ્રજ્ઞ-ઉપાદાનમૂલ માયા રૂપી હોય જ કયાંથી ? માયા અરૂપી બને, તો તે દ્વારા ઘટ, પટ વિગેરે રૂપી પદાર્થો અને અરૂપી આકાશ વિગેરેની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ શકે ? કોઈ પણ વ્યક્તિ આકાશને ઉપાદાનકારણ બનાવી તે દ્વારા ઘટ, પટ વિગેરે પદાર્થોની ઉત્પત્તિ ઇચ્છે, પરંતુ તે જેમ નિષ્ફળ નીવડે છે, તેમ વેદાન્તીઓની પૂર્વોક્ત ઇચ્છા અફળ થાય છે.

કિંચ, પ્રપંચ અને પ્રજ્ઞનો સંબંધ પણ બરાબર સુક્ત નથી,

તો પછી તેના પર વિચારશ્રેણિને અવકાશ ક્યાંથી મળે ? મહા-
વિયોનો મૂળ આશય યુક્તિવિઠલ હોવો અસંભવિત છે, સંભવ-
છે કે પાછળથી થયેલા આચારી અનુયાયીઓએ કાંઈ પણ જાતનો
સ્વાર્થ સાધવા 'સર્વે વ્રજ' સૂત્ર જગતને વિપરીત સમજાવ્યું
હોય. ઘર-ખાર, ધન-માલ, સ્ત્રી-પુત્ર વિગેરે સંસાર સ્વપ્નવત
મિથ્યા છે-અસત્ય છે ઇત્યાદિ જ્ઞાન થતાં, ભદ્રક જીવેને તેનાથી
ઘોઘમમતા ઓછી થતાં, પ્રપંચીઓને કાવવાનું સહેજ પની
આવે એવા કાંઈ હેતુસર મહર્ષિના રતુત્ય ઉપદેશ-આશ-
યનો અન્ય અર્થ સમજાવતો હોય તો જાણી જાણે !! ભારેકર્મી
જીવે કર્મની બહુલતાથી કર્મ નથાવે તેમ નાથે તેમાં તેનો
પણ શો હોય ?

આ કથનથી 'જગત મિથ્યા છે' આવી વાસના અન્તઃ-
કરણથી દૂર કરવી. કેમકે જગતનો સમસ્ત પદાર્થો સ્યાદ્વાદમુ-
દ્રાથી સુદ્રિત છે. સમસ્ત પદાર્થો સાપેક્ષતાથી નિત્યાનિત્ય,
સામાન્ય-વિશેષરૂપ, સત-અસદ્રૂપ કહી શકાય એ સ્યાદ્વાદનું
રહેત્યું છે. પદ્મદર્શનસમુચ્ચય અર્થમાં સ્યાદ્વાદનું સ્વરૂપ આ
પ્રમાણે જણાવ્યું છે.—

સ્પાત્ કથયિત્ સર્વદર્શનસમ્પતસદ્ભૂતવસ્ત્વંજ્ઞાનાં મિથઃ સા-
પેક્ષતયા વદનં સ્યાદ્વાદઃ ।

ભાવાર્થઃ—કથયિત્-ચર્ચ દર્શનોને સમ્પત સત્ય
વસ્તુના અંશોનું પરસ્પરની અપેક્ષાઓ બોલવું તે સ્યાદ્વાદ
કહેવાય છે. જેમકે ઘડો એ જલધારણુ કરી શકાય એવા
કંબુગ્રીવાદિ આકારથી અનિત્ય છે, કારણ કે તે આકાર
નિરન્તર રહેતો નથી; પરંતુ માટીરૂપ પુદ્ગલ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ

એ નિત્ય છે કેમકે ઘડો ફૂટી જાય તો પણ તેનું માટીરૂપ પુદ્ગલ દ્રવ્ય તો હમ્મેશાં જરાજરા કાયમ રહે છે. આ ઉપરથી દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ ઘડો નિત્ય છે અને પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે એ કથન સુક્ત છે.

રાત્રી, કાળા, પીળા, ઘાળા, લીલા વિગેરે તમામ પ્રકારના ઘડાઓમાં 'આ ઘડો છે, આ ઘડો છે' એવી સામાન્ય બુદ્ધિ થતી હોવાથી-સામાન્ય ધર્મને લીધે ઘડો સામાન્ય મનાય છે. અને 'આ રાત્રી છે, આ પીળો છે, આ કાળો છે, આ ત્રાંજાનો છે, આ લાકડાનો છે, આ રૂપાનો છે, આ પીત્તળનો છે, એવી વિશેષ બુદ્ધિ થતી હોવાથી-વિશેષધર્મને લીધે ઘડો વિશેષ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે ઘડામાં સામાન્ય અને વિશેષ ધર્મ સિદ્ધ થાય છે.

ઘડો માટીનાં જંનેલો હોવાથી માટી-દ્રવ્યની અપેક્ષાએ ઘડો સત્ છે અર્થાત્ ઘડામાં માટીની સત્તા છે. અને તે ત્રાંજું, પિત્તળ, ચાંદી, સુવર્ણ, લાકડું વિગેરેથી ન જંનેલો હોવાથી-તે ઘડામાં તે દ્રવ્યોની સત્તા ન હોવાથી તે દ્રવ્યોની અપેક્ષાએ તે ઘડો અસત્ છે એમ કહી શકાય. તેમ જ પૃથ્વીમાં જંનેલો હોવાથી પૃથ્વી-ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ તે ઘડો સત્ છે, પરંતુ અમલનેરમાં જંનેલો ન હોવાથી અમલનેર-ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ તે ઘડો અસત્ ગણાય. વસંતઋતુમાં જંનેલો હોવાથી તે ઋતુની અપેક્ષાએ તે ઘડો સત્ કહેવાય, પરંતુ શિશિર વિગેરે ઋતુઓમાં જંનેલો ન હોવાથી તે ઋતુઓની અપેક્ષાએ તે ઘડો અસત્ મનાય. કાળી માટીથી જંનેલો હોવાથી તે માટીની

અપેક્ષાએ તે સત્ કહેવાય, પરંતુ બીજા રંગવાળી માટીની અપેક્ષાએ તો તે અસત્ જ ગણાય.

જેમ ઘડામાં અપેક્ષાએ નિત્ય અને અનિત્ય, સામાન્ય અને વિશેષ, સત્ત્વ અને અસત્ત્વ વિગેરે વિરુદ્ધ ધર્મો એક સાથે માનવામાં હેશમાત્ર અડચણ નથી, તેમ હરેક વસ્તુમાં અપેક્ષાએ ઉપયુક્ત વિરુદ્ધ ધર્મોને એક સાથે માનવામાં પણ કંશી હાનિ નથી. આવી રીતે અનેકાન્તવાદનો આશ્રય લઈ કોઈ પણ માન્યતાને એકાન્તથી ન પકડતાં મધ્યસ્થભુદ્ધિથી પ્રતિપાદન કરવામાં આવે તો તે કથન સર્વ કોઈને ઉપાદેય થઈ શકે. એ સ્વાભાવિક છે.

સ્વાદ્વાદનું વિશેષ સ્વરૂપ જિજ્ઞાસુજનોએ અનેકાન્તજયપતાકા, સ્વાદ્વાદ-રત્નાકર, અષ્ટસહસ્રી, નયચક્રસાર વિગેરે અન્યાથી બાણી લેવું. આગળ જૈનદર્શનમાં પણ તે સંબંધી કેટલુંક વિવેચન કરવામાં આવશે. સાથે અન્ય દર્શનકારોએ પણ પ્રકારાન્તરથી લીધેલો સ્વાદ્વાદનો આશ્રય પણ દર્શાવવામાં આવશે.

‘એક બ્રૂતાત્મા હરેક બ્રૂતમાં વ્યવસ્થિત છે. જેમ ચન્દ્ર એક હોવા છતાં પણ જલમાં પ્રતિબિંબ પડવાથી અનેકરૂપે જોવામાં આવે છે, તેમ.’ આવું જ પ્રથમ પ્રતિપાદન કર્યું છે, તે કેટલે અંશે સત્ય છે; તે તરફ હવે દૃષ્ટિપાત કરીએ—

પ્રથમ તો ત્યાં ચન્દ્રનું દૃષ્ટાન્ત જ ઘટતું નથી. કેમકે આઓમાં સૂચ્યું છે કે-જળદ્વીપમાં જે ચન્દ્ર અને જે સૂર્ય

છે, હવણુસમુદ્રમાં ચાર ચન્દ્ર અને ચાર સૂર્ય છે, પાતળી-
ખંડમાં બાર ચન્દ્ર અને બાર સૂર્ય, કાલોહ સમુદ્રમાં ૪૨ ચન્દ્ર
અને ૪૨ સૂર્ય, પુષ્કરાર્ધદ્વીપમાં ૭૨ ચન્દ્ર અને ૭૨ સૂર્ય છે.
સર્વ મળીને માત્ર મનુષ્યક્ષેત્રમાં જ ૧૪૨ ચન્દ્ર અને ૧૪૨
સૂર્ય છે, એવું માનવામાં આવ્યું છે. ઉપયુક્ત ઝાઢીદ્વીપ
સિવાય અન્ય અનેક દ્વીપોના અને સમુદ્રોના સર્વ ચન્દ્ર અને
સૂર્યની સંખ્યા ગણવામાં આવે તો કરોડો ચન્દ્ર અને સૂર્ય
થઈ શકે, આ સંખ્યાથી વિશેષ સવિસ્તર વિવેચન ચન્દ્રપ્રસંગિત,
જ'બુદ્ધીપપ્રજ્ઞાસિ વિગેરે ગ્રંથોમાં જણાવ્યું છે. આ લેખનથી
એ વિચારવાનું છે કે-શાસ્ત્રોમાં અનેક ચન્દ્ર અને સૂર્યનું
પ્રતિપાદન સંભળાય છે, અને જળમાં ગતિક્રમે ફરતા ભર-
તક્ષેત્રના ચન્દ્રનું પ્રતિબિંબ પડવાથી અનેક ચન્દ્રોનું દર્શન થયું.
એથી એમ સમજવાનું નથી કે એક ચન્દ્રના પ્રતિબિંબરૂપે
જળમાં ઘણા ચન્દ્રોનો ભાસ થવા છતાં ચન્દ્રો અનેક મનાતા
નથી, તેવી રીતે આત્મા માટે સમજવું. કેમકે શાસ્ત્રોમાં
અનેક ચન્દ્રો અને અનેક સૂર્યો હોવાનું જણાવ્યું છે. આ
સંસ્કાર દ્વંદ્વમાં વસતાં આ સ્થળે એક ચન્દ્રનાં જળમાં ભેવાતાં
અનેક પ્રતિબિંબોને જ્ઞાન્તિજન્ય જણાવવામાં આવે છે. પરંતુ
આવું કથન તેઓ કરી શકે કે જેઓ વાસ્તવિકરૂપે અનેક
ચન્દ્રો સ્વીકારતા હોય; તેમના મતે એકનું અનેકરૂપે દેખાવું
જ્ઞાન્તિજન્ય કહી શકાય. કિન્તુ જેમના મતમાં એક જ ચન્દ્ર
અને તે પછુ મિથ્યા જ્ઞાન્તિરૂપ મનાયો હોય તેવા જ્ઞાન્ત
હોકોના મતમાં અનેક વિષયની જ્ઞાન્તિ જ કેવી રીતે થઈ શકે ?

જેમના મતમાં માત્ર બ્રહ્મ સિવાય અન્ય કોઈ પણ વસ્તુ સત્યરૂપે સ્વીકારી ન હોય, તેમના મત પ્રમાણે જોક ચન્દ્રમાં અનેક ચન્દ્રો અમની ઉપપત્તિ સંભવતી નથી. પૂર્વે જણાવવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે જ્યાં બે વસ્તુ સદૃશ્યે-વાસ્તવિક સત્યરૂપે પ્રસિદ્ધ હોય ત્યાં જ જોક-બીજામાં કોઈ પણ જોક ધર્મના સાદૃશ્યથી પ્રાન્તિ થવાનો સંભવ રહે છે. વેદાન્તી-અદ્વૈતવંદી હોકાને ત્યાં જેમ મનાયેલ ન હોવાથી ઉપર્યુક્ત ચન્દ્રની પ્રાન્તિ સંભવતી નથી.

... વેદાન્તી—અગ્ધે અનેક વસ્તુ માનતા નથી, તો પણ બીજાઓને સમજાવવા વ્યવહારથી અનેકનો સ્વીકાર કરી જાત પ્રાન્તિનો નિર્બોધ કરીએ છીએ.

અન્ય—આ સમાધાન સમુચિત નથી, કેમકે આપના મતમાં તો જેને સમજાવવાનું છે, તે અને સમજાવનાર બન્ને પ્રાન્ત છે. જ્યાં બન્ને પ્રાન્તચિત્ત હોય ત્યાં કોણ કોને સમજાવે ? અનેકનો સ્વીકાર પણ વાસ્તવિક સત્ય નથી, એથી પ્રાન્તિની વાતો પ્રાન્તિરૂપ ગણાય. કેમકે જે પદાર્થો વન્ધ્યાપુત્ર જેવા અસત્ હોય, તેની પ્રાન્તિ કેવી રીતે થઈ શકે ?

ઉપર્યુક્ત કથનથી દૃઢાન્ત અસિદ્ધ થતાં તેનાથી દૃષ્ટાન્તિરૂપ પણ કેમ સિદ્ધ થઈ શકે ? જ્યાં સ્વપક્ષ સિદ્ધ કરનાર દૃષ્ટાન્ત જ ન મળતું હોય, ત્યાં કયા પ્રમાણથી તેમનો પક્ષ માનવો ? એ જ વિચારણીય છે. એથી તેવા શ્લોકો દોષજે પરમતારણબુદ્ધિથી પ્રક્ષિપ્ત કર્યા હોય એમ સંભવે છે. છતાં

‘તુષ્યતુ દુર્જનઃ’ એ ન્યાયથી પૂર્વોક્ત શ્લોકને મહર્ષિપ્રણીત-
સત્ય માનીએ; તો પણ તેનો અર્થ જે પ્રમાણે કરવામાં આવે
છે, તે પ્રમાણે યુક્ત નથી, કિન્તુ આ પ્રમાણે ભેદએ—

પાંચ જૂતથી બનેલા-તૈજસ અને કાર્મણ સહિત આહારિક
શરીરમાં રહેલો હું જો કે એકલો છું, તો પણ કર્મની પ્રબળતાથી
અનન્ત પુણ્યલ પરાવર્તનરૂપે સમસ્ત જૂતોમાં વ્યવસ્થિત છું.
આહારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ, કાર્મણ, ભાષા, મન
વિગેરે દરેક વર્ગજ્ઞાનો મેં સ્પર્શ કર્યો છે, કોઈ વર્ગજ્ઞાનું
અવલંબન મેં નથી કર્યું તેમ નથી. તથા મેં જન્મ-મરણ દ્વારા
સમસ્ત ક્ષેત્રનો સ્પર્શ કર્યો છે, તેમ જ સમસ્ત કાલચક્રો
અનુભવ્યાં છે-તેવું કોઈ પણ ક્ષેત્ર કે તેવો કોઈ પણ સમય
નથી, કે જેમાં મહારા જન્મ-મરણ ન ચયાં હોય. તથા સમસ્ત
કપાયોના અધ્યવસાયો પણ મેં અનુભવ્યા છે. આ કથનનો
આરંભ એ જ છે કે-હું એકલો હોવા છતાં મેં જન્મ-મર-
ણાદિ દ્વારા દરેક જૂતોને અનુભવ્યાં છે. મહર્ષિયોનો આવા
આશય જ સંભવે છે. તેને વિપરીત રૂપમાં મૂકનાર પરમાયથી
અતિ દૂર ઠીક શકાય.

‘પક્ષોડઠં મહુ સ્વામ’ આ વાક્યનો અર્થ ‘પ્રજ્ઞારૂપે
હું એક છું, તો પણ અંશાંશિભાવથી મેં વિવિધ રૂપોને પારખી
કર્યાં છે.’ વેદાન્તીઓ કહે છે, તે યુક્ત નથી. કેમકે એકાન્તવા-
દીથી મનાતા એક જ પ્રજ્ઞામાં અવયવાવયવિભાવ-અંશાંશિ-
ભાવની કલ્પના અશક્ય છે. અંશાંશિભાવ ઘટ, પટ વિગેરે
રૂપી દ્રવ્યમાં જ ઘટી શકે એ આબાલગોપાલ સુપ્રસિદ્ધ છે.

અદ્વૈતવાદીઓના મત પ્રમાણે ઘટ, પટ વિગેરે કોઈ પણ રૂપી દ્રવ્ય વાર્તાવિક્ત મનાયેલ ન હોવાથી આરોપિત અંશાંશિભાવ પણ મનાય તેમ નથી. કિંચ અંશિ બ્રહ્મના શુદ્ધ અરૂપી અંશે છવાત્મામાં કેવી રીતે આવી શકે ? એથી એ વાક્યનો અર્થ મહર્ષિયોના આશયથી અત્યન્ત દૂર છે.

મહર્ષિયોનો આશય.

હું (મહાશિ આત્મા) એક છું, તો પણ કર્મના વશથી વિવિધ યોનિમાં ભ્રમણ કરતો ધણાં રૂપવાળો થાઉં છું. કોઈ વખત દેવ તો કોઈ વખત મનુષ્ય, કોઈ વાર તિર્યંચ તો કોઈ વાર નારડી, ક્યારેક પુરુષ અને ક્યારેક સ્ત્રી તો ક્યારેક નપુંસક, કોઈ વખત પિતા, કોઈ વાર પુત્ર, ક્યારેક માતા કોઈ વખત ભાઈ તો કોઈ વાર પુત્રી, કોઈ વખત સ્વામી અને કોઈ વાર સેવક, કોઈ વેળા રાજા તો કોઈ વેળા રંક, ક્યારેક રાગી અને ક્યારેક નીરાગી એવી રીતે અનેક રૂપો અનુભવવાથી મહાશિ આત્મા એક હોવા છતાં હું બહુરૂપી બન્યો છું. પૂર્વોક્ત શ્રુતિનો આ જ પરમાર્થ પરમ મહર્ષિયોના આશયને અનુકૂળ સમજાય છે. એથી વિપરીત પ્રતિપાદન બળ્યાત્માને શોભે નહિ. આ કથન અન્ય આગમો તરફ દ્વેષભાવ હોવાથી કરવામાં આંધું છે, તેમ સમજવાનું નથી; કેમકે—

સ્વાગમં રાગમાત્રેણ દ્વેષમાત્રાત્ પરાગમમ્ ।

ન શ્રયામસ્ત્યગામો વા કિન્તુ મધ્યસ્થયા દૃશા ॥

—માધ્યસ્થાઈકે ન્યાયાચાર્ય યશોવિજય

ભાવાર્થ:—રાગમાત્રથી અગ્રહે પોતાના આગમનો આશ્રય

લીધો નથી અને દ્વેષમાનથી અન્ય આગમને ત્યજતા નથી; કિન્તુ મધ્યસ્થ દૃષ્ટિએ યુક્ત જણાય તેનો સ્વીકાર કરીએ છીએ અને યુક્તિવિરુદ્ધ જણાય તેના તરફ ઉદાસીનતા ધારણ કરીએ છીએ.

આવી રીતે રાગ-દ્વેષ દૂર કરી મધ્યસ્થભાવે યુક્તિયુક્ત સ્વીકારવાનું અને યુક્તિવિહીન-તત્ત્વવિચારવર્જિત રાગ-દ્વેષના સામ્રાજ્યવાળા મત તરફ પણ ગાલિપ્રદાન ન કરતાં હોય જણવાનું જે દર્શનમાં જણાવ્યું હોય તે ઉત્તમ ગણાય; પરંતુ તે નાસ્તિક છે, અદર્શનીય છે, એને સ્પર્શ કરવામાં પાપ છે; ઇત્યાદિ દેવબુદ્ધિથી પ્રભાપ કરવો તે યુક્ત નથી. કિંચ જે લોકો લિંગને ઇશ્વર તરીકે માનીને પૂજતા હોય, જેના ઇશ્વર સ્ત્રીને અર્ધોગમાં રાખી રહ્યા હોય અથવા સ્ત્રીના ઠંઠમાં હોય નાખી કીકા કરી રહ્યા હોય; તેવા કામી ઇશ્વરને માનનાર, વીતરાગ પ્રત્યે દ્વેષ ધરાવે એ વિચિત્રતા નહિં તો બીજું શું? જેઓના દેવ રૂપી દોષ, જેઓના શુર પદ્મિપ્રદપરી-ગૃહસ્થની જેમ મોજ રાખતા દોષ, દોષના અંગોથી-યંમ, નિયમ વિગેરેથી ઘણા દૂર હોય, જેઓના ધર્મમાં અકિંચાતું સ્વરૂપ સૂક્ષ્મતાથી સૂચવ્યું ન હોય; તેવા દેવ, શુર અને ધર્મના અવતંબનથી સંસાર-સમુદ્ર તરી પાર પામવાની ઇચ્છા રાખવી તે લોકોની હોલિયાં બેસી રહેલી પાર પામવાની ઇચ્છા રાખવા લેવું છે. જેથી મુમુક્ષુ છોડાએ ઉદાગ્રહ તણ, પદ્મપાત રહિત બની, સત્ય દેવ-શુર-ધર્મની ગવેષણા કરી, તેવું જ અવતંબન લેવું નેહએ; કે જેથી આત્મસિદ્ધિનો મનોરથ સફળ થાય. તથાસ્તુ.

પ્ર૦ ૧૩ વેદાન્ત-મીર્માંસા સમાપ્તા.

પ્રસ્તાવ ૧૪ મો.

મીમાંસકેતરવ-નિરૂપણ.

મીમાંસક લોકો અુખ્યરૂપથી યજ્ઞ વિગેરે કર્મકાંડને માને છે, તેઓના મન્તવ્ય ધર્મોચારનું નિરૂપણ ૧૧ માં પ્રસ્તાવમાં વેદાન્તિક ગદ્યાશયો સાથે કરવામાં આબુ છે. આ દર્શનમાં નિયોગરૂપ પ્રવર્તક વેદવાક્ય ધર્મરૂપ મનાય છે, એ લેમિની-ચસૂત્રવૃત્તિ દ્વારા સિદ્ધ કરવામાં આવે છે.

ધર્મજિજ્ઞાસાનું નિરૂપણ.

અર્થાતો ધર્મજિજ્ઞાસા । ૧ । ૧ । ૧ ।

ભાવાર્થ:-શુદ્ધભા રહી શુદ્ધમૂર્તિ વેદનું અધ્યયન કર્યો પછી તરત જ શિષ્યને પ્રથમ ધર્મવિષયક જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થાય છે, કે જે ધર્મનું સ્વરૂપ આગળ કહેવાનું છે. સારાંશ કે-જ્ઞાનવિષયક ઇચ્છાસાધ્ય ધર્મના સ્વરૂપને જાણવાની ઇચ્છા ઉદ્ભવે છે.

ધર્મનું સ્વરૂપ.

નોદનાલક્ષણોર્ધ્વો ધર્મઃ । ૧ । ૧ । ૨ ।

ભાવાર્થ:-નિયોગરૂપ પ્રવર્તક વેદવાક્યને ધર્મ કહેવામાં

આવે છે. કુમારિલભટ્ટકૃત શ્લોકવાર્તિકમાં પણ તેમ જ સમન્વયુ છે:—

કિમાદ્યપેક્ષિતૈઃ પૂર્ણઃ સમર્થઃ પ્રત્યયો ત્રિધૌ ।

તૈન પ્રવર્તકં વાક્યં સાસ્ત્રેઽસ્મિન્ ચોદનોચ્યતે ॥

—ચોદનાસૂત્ર શ્લોક ૩, પ. ૪૫.

ભાવાર્થ:—કિં, કેન, કથં એવા શબ્દોની અપેક્ષા રાખનાર સાધ્ય-સાધનરૂપ કર્તવ્ય અર્થોએ થયેલ પૂર્ણ પ્રત્યય જ પુરૂષની પ્રવૃત્તિમાં સમર્થ થાય છે અને તે પ્રત્યયની પૂર્તિ વાક્યથી થાય છે; તેથી તેવા નિયોગરૂપ પ્રવર્તક વાક્યને જ આ શાસ્ત્રમાં નોંધના કહેવામાં આવે છે. જેમકે—
અગ્નિપોમીયં પશુમાલભેત । સ્વર્ગકામો જુહુયાત્ । અજેન યદ્વ્યમ્ ।

ભાવાર્થ:—જેનો દેવતા અગ્નિ અને સોમ હોય, તે પશુને હોમો-ભારે. સ્વર્ગની ઇચ્છાવાળાએ હોમ કરવો જોઈએ. બકરા વડે યજ્ઞ કરવો. એ વિગેરે નિયોગ વાક્યોને ધર્મરૂપ કહેવામાં આવે છે.

પ્રમાણ-નિરૂપણ.

આ દર્શનમાં ૧ પ્રત્યક્ષ, ૨ અનુમાન, ૩ ઉપમાન, ૪ શબ્દ, ૫ અર્થોપપત્તિ અને ૬ અભાવ એ છ પ્રમાણ માનવામાં આવ્યાં છે.

પ્રત્યક્ષનું સ્વરૂપ.

સત્સમ્પયોગે પુરુષસ્યેન્દ્રિયાણાં બુદ્ધિજન્મ તત્ પ્રત્યક્ષ-
માનિપિત્તં વિદ્યામાનોપલ્લમ્બનત્વાત્ ॥

—લોકવાર્તિક પૃ. ૧૩૪

આવાયું:—ઈન્દ્રિયોનો પદાર્થ સાથે સંબંધ થયા પછી પુરુષને જે બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેને પ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવે છે. આવા પ્રકારનો ધર્મ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણદ્વારા ઉત્પન્ન થતો નથી; કેમકે વર્તમાન કાળમાં વિદ્યમાન રૂપી પદાર્થનો ઇન્દ્રિયોની સાથે સંબંધ અવાયી પ્રત્યક્ષ થાય છે, અને ધર્મ તો અવર્તક વેદવાક્યરૂપ છે, માટે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી ધર્મ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય ? તે સહજ સમજાવ્યકાય તેમ છે. અતીન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ તો આ દર્શનમાં માનવામાં આવેલ નથી. બ્રૂએ—

અતીતાનાગતેષ્વર્થે સૂક્ષ્મે વ્યવહિતેષ્વપિ ચ ।

પ્રત્યક્ષં યોગિનામિદં કૈશિન્મુક્તાત્મનામપિ ॥

—લોકવાર્તિક શ્લો. ૫. ૧૪૧

વ્યાख्या—યોગિનાં હિ ભાવનાબલજેં પ્રત્યક્ષં સફલાતી-
તાનાગતસૂક્ષ્માદિવિષયં ધર્માધર્માવપિ ગોચરયતીતિ શાક્યા-
દયો મન્યન્તે । સ્વભાવતઃ પૃથગ્જ્ઞાતાઃ સર્વજ્ઞાઃ, તે દેહાવરણે-
નાવૃત્તજ્ઞાનાઃ કિંચિદેવેન્દ્રિયાદિવશેન જ્ઞાનન્તિ । નિર્મુક્તદે-
હાવરણાસ્તુ મુક્તાઃ સર્વગનાગતાદિકં જ્ઞાનન્તીત્યર્હતાઃ ।

—પાર્શ્વસારથિમિશ્રિત શ્લો. ૫. ૧૪૧

હાવાર્થ—ભાવનાની પ્રબળતાથી સૂક્ષ્મ, સ્થૂલ, પ્રકટ, વ્યવહાર, ભૂતકાલિક, ભવિષ્યકાલિક, વર્તમાનકાલિક એ વિગેરે તમામ પદાર્થોનું તથા ધર્મોધર્મનું પણ જ્ઞાન યોગિ-
યોને થાય છે; એમ શાક્ય (જૈન) વિગેરે લોકો માને છે.
તથા સ્વભાવથી જ દરેક આત્મા સર્વજ્ઞ છે, દેહરૂપ આવરણ
દ્વારા જેનું જ્ઞાન આચ્છાદિત થયેલ છે, તેવા જીવાત્માઓ
તો મન્દ્રિય દ્વારા કંઈક જ જાણી શકે છે. અને જેઓનું દેહરૂપ
આવરણ નષ્ટ થયેલું છે, તેવા મુક્ત જીવો ત્રણ કાલના
પૂર્વોક્ત સર્વ પદાર્થોને જાણે છે. એમ આર્હત (જૈન)
લોકોનું માનવું છે.

ઉપર દર્શાવેલ આર્હત લોકોની માન્યતા એ વાસ્તવિક
નથી. એથી એ કથન કરનારની આર્હતદર્શન-વિષયક અન-
ભિજ્ઞતા પ્રકટ થાય છે. કારણ કે—આર્હત લોકો શરીરને
જ્ઞાનના આવરણરૂપ માનતા નથી, તો પછી તેથી આચ્છાદિત
થવાનું કેમ માને ? જો શરીરને જ્ઞાનનું આચ્છાદક માનવામાં
આવે, તો સયોગિકેવલીની અવસ્થામાં શરીર હોવા છતાં તે
અવસ્થાવાનું સર્વજ્ઞ માનવામાં આવે કે તે કેમ મની
શકાય ? શરીર સિવાય બીજું જ્ઞાનનું આવરણ શું છે ? એ
જ્યાં સુધી જાણવામાં ન આવે ત્યાં સુધી શક્યનું સ્થાન રહે,
તેથી અંદિ જણાવવું અસાધ્ય નથી કે જોના જ્ઞાનના આચ્છાદક
તરીકે કર્મવિશેષને માને છે, કે જે કર્મ આત્માના મૂળ
શુદ્ધિને હાવાતું હોવાથી ' ધાર્મિકર્મ ' એવા નામથી ઓળ-
ખાય છે. તેનું વિશેષ વિવેચન આગળ જૈનદર્શનમાં જોવામાં

આવશે. બીજાં દશ નોને ધરાણર જાણ્યા વિના તેને પ્રતિપાદન કરવા પ્રયત્ન કરવો તે હાસ્યાસ્પદ લેખાય એ સ્વાભાવિક છે. પ્રસંગોપાત્ત એટલું જણાવી અસ્તુત વિષય પર આવીએ—

પૂર્વોક્ત કથનથી સિદ્ધ થાય છે કે મીમાંસકદર્શનમાં સર્વજ્ઞ માનવામાં આવેલ નથી, તેમના મત પ્રમાણે જો સર્વજ્ઞ માનવામાં આવે, તો ધર્મ, અધર્મ વિગેરેને પણ પ્રત્યક્ષ માનવા પડે. તેમજ તે પ્રત્યક્ષ થવાથી, જૈમિનીય સૂત્ર (સૂ. ૪) માં પ્રત્યક્ષનું જે લક્ષણ બાંધવામાં આવ્યું છે, તેની સાથે વિરોધ આવે. કેમકે—વર્તમાનકાલમાં વિદ્યમાન રૂપિ વસ્તુને ઇન્દ્રિયો સાથે સંબંધ થવાથી પુરુષને પ્રત્યક્ષ થાય છે, એમ સૂત્ર જણાવે છે; અને ધર્માધર્મ તો રૂપિ ન હોવાથી તેનું પ્રત્યક્ષ કેવી રીતે થઈ શકે ? તેમના મત પ્રમાણે કદાં પણ વ્યક્તિને ધર્માધર્મ પ્રત્યક્ષ થતા જ નથી; ત્યારે સર્વજ્ઞત્વ કેવી રીતે હોઈ શકે એ સહજ સમજી શકાય તેમ છે.

હૃત ધર્મ પ્રત્યક્ષ વિગેરે પ્રમાણથી સિદ્ધ નથી. જુઓ—

પ્રત્યક્ષાદૌ નિપિદ્દેઽપિ નનુ લોકપ્રસિદ્ધિતઃ ।

ધર્માધર્મૌ પ્રમાસ્યેતૈ વ્રાહ્મણાદિવિવેકવત્ ॥

—શ્લોકવાર્તિક પૃ. ૨૦૮

શાવાચાર્ય:—સમસ્ત પ્રમાણોથી નિષેધ કયો છતાં પણ કેવળ લોકપ્રસિદ્ધિથી શ્રાક્ષણ વિગેરે વિવેકની જેમ ધર્માધર્મને

પ્રમાણિત (સિદ્ધ) કરવામાં આવશે, તેમાં શાસ્ત્રનું કંઈ પ્રયોજન નથી. તે જ પુષ્ટ કરે છે.—

इदं पुण्यमिदं पापमित्येतस्मिन् पदद्वये ।

आचाण्डालं मनुष्याणामल्पं शास्त्रप्रयोजनम् ॥

—લોકવાર્તિક પૃ. ૨૦૯

ભાવાર્થ:—તળાવ, નદી, વાવડીઓ, કુવા વિગેરેનું બનાવવું, યજ્ઞકર્મ વિગેરે પુણ્યરૂપ સમજવું, પરદાસાગમન, બીજાઓની નિન્દા, બીજાઓનાં ઘર-ખાર ખાળવાં વિગેરે અત્યાચારને પાપરૂપ સમજવું એ વિગેરે ચંદાલ મનુષ્યથી સ્થપતિ વિદ્વાન મુખીના તમામ હોદ્દા બંધ છે. તેમાં શાસ્ત્રનું પ્રયોજન થોડું છે. કેવળ પ્રવર્તક વિધિરૂપ વેદવાક્યો જ ધર્મનાં બોધક છે.

સાધ્ય અને સાધનનો ફેાડ એક સ્થળે પ્રત્યક્ષથી નિર્ણય કયો પછી અનુમાન પ્રમાણ પ્રવર્તતું હોવાથી તે દ્વારા પણ ધર્મનો નિશ્ચય થઈ શકે તેમ નથી. કેમકે—સાધ્ય અને સાધનને ફેાડ સ્થળે પ્રત્યક્ષ જોયા પછી તેની વ્યાપ્તિનો નિર્ણય થાય છે, ત્યાર પછી હેતુને યક્ષમાં પ્રત્યક્ષ જોવાથી સાધ્યનું અનુમાન કરવામાં આવે છે. આ વાત ધર્મના અનુમાનમાં આકાશપુષ્પ જેવી હોવાથી અનુમાન પ્રમાણથી ધર્મનો નિર્ણય થઈ શકે તેમ નથી.

ઉપમાન પ્રમાણ પણ ધર્મનો નિર્ણય કરવામાં ઉપયોગી થઈ શકે તેમ નથી. કેમકે—

કીદગ્ મવય इत्येवं पृष्ठो नागरिकैर्यदि ।

ब्रवीत्यारण्यको वाक्यं यथा गौर्गवयस्तथा ॥

—લોકવાર્તિક પૃ. ૪૩૩

ભાવાર્થ:—નગર નિવાસી લોકોએ જ્યારે જંગલમાં રહે-
નારને પૂછ્યું કે ‘ શેઠ ’ કેવો હોય, ત્યારે તે વાક્ય બોલે કે
જેવો બળદ યા જેવી ગાય હોય તેવો શેઠ હોય.

આવા પ્રકારનું વાક્ય શ્રવણ કર્યા પછી કોઈવાર નાગરિક
મનુષ્ય જ્યારે જંગલમાં ગયો ત્યારે તેવી વ્યક્તિ જોવાથી
પૂર્વોક્ત વાક્ય યાદ આવતાં નિર્ણય થયો કે આ વ્યક્તિ ગાય
યા બળદ જેવી હોવાથી અવશ્ય શેઠ હશે. આવાં સ્થળોમાં
ઉપમાન પ્રમાણ માનવામાં આવે છે. આવા પ્રકારનું ઉપમાન
પ્રમાણ પણ, જેનું કોઈ દિવસે આંખોથી દર્શન થયું જ નથી
જોવા અતીન્દ્રિય ધર્મ વિગેરે પદાર્થોમાં કેવી રીતે ઉપયોગી
થઈ શકે ? ઉપમાન પ્રમાણને અર્કિં અવકાશ મળતો નથી.

અર્થોપત્તિ પ્રમાણનો પણ આ નિષ્પત્તિ નથી, કેમકે તે
પણ પ્રત્યક્ષ પદાર્થોમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. જેમકે—માવજીભાઈ,
ઘેચરભાઈ વિગેરે લોકો શરીરથી તો પુષ્ટ જણાય છે, પરંતુ
દિવસે ખાતા નથી, અર્થાત્ શત્રિમાં જરૂર લોજન કરતા હોવા,
જોઈએ; કારણ કે લોજન વિના પુષ્ટતા કદાપિ થઈ શકે નહિ.
આવા સ્થળે અર્થોપત્તિ પ્રમાણ કામમાં આવે છે, પરંતુ ધર્મો-
ધર્મ વિગેરે અતીન્દ્રિય પદાર્થોમાં તો તે કામ આવી શકતું નથી.

અભાવે પ્રમાણ તો વસ્તુશૂન્યતાનો જ પરિચય કરાવતું

હોવાથી તે દ્વારા પણ ધર્મોધર્મ વિગેરેનો નિર્ણય થઈ શકે નહિ જો સ્પષ્ટ છે.

ત્યારે ઉપર્યુક્ત પ્રમાણોથી ધર્મોધર્મ વિગેરેનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી; ત્યારે અવશિષ્ટ શબ્દપ્રમાણ દ્વારા તેનો નિર્ણય કરવામાં આવે છે.—

સામાન્યરૂપમપ્યેતદધિકારાદ્ વિશિષ્યતે ।

નોદના ચોપદેશશ્ચ શાસ્ત્રમેવેત્યુદાહૃતમ્ ॥

યયા ચ નોદનાશબ્દો વૈદિક્યામેવ વર્તતે ।

શબ્દજ્ઞાનાર્થવિજ્ઞાનશબ્દૌ શાસ્ત્રે તથા સ્થિતૌ ॥

—શ્લોકાર્થિક પૃ. ૪૦૯ શ્લો. ૧૨-૧૩.

ભાવાર્થ—નોદનાશબ્દ સામાન્યરૂપે પ્રેરણારૂપ પ્રવૃત્તિને પ્રતિપાદન કરે છે, તો પણ તે નોદનાસૂત્રમાં દર્શાવેલ વેદાધ્યયનના અધિકારને લીધે વૈદિક પ્રવર્તક વિધિવાક્યને પ્રતિપાદન કરે છે. નોદના, ઉપદેશ અને શાસ્ત્ર આ ત્રણે પર્વાયશબ્દો સમજવા.

જેવી રીતે નોદનાશબ્દ, વેદપ્રતિપાદ્ય પ્રવર્તક વિધિવાક્યરૂપ વૈદિકકર્મમાં વર્તે છે; તેવી રીતે શબ્દ (શબ્દનો અર્થ અને શબ્દ) શાસ્ત્રરૂપ શબ્દમાં અને તે જાનનેના અર્થો-ધર્મ તથા અધર્મમાં વર્તે છે. અર્થોત્ શબ્દજ્ઞાનનો અર્થ અને વિજ્ઞાનશબ્દ આ જાનનેના ધર્મોધર્મરૂપ અર્થ સમજવો. આથી

એ સિદ્ધ થયું કે ધર્મોધર્મનું જ્ઞાપક વેદવાક્ય પોતે જ પ્રમાણ-રૂપ છે, તે સિવાય બીજું કોઈ પ્રમાણ નથી.

સર્વજ્ઞ-મીમાંસા.

સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી, વીતરાગ, મહાદેવ, સૃષ્ટિકર્તા એવા પ્રકારનાં વિશેષણવાળો કોઈ પણ સર્વજ્ઞ ઇશ્વર છે જ નહિ; જ્યારે તેવો કોઈ ઇશ્વર નથી, ત્યારે તેને માટે પ્રમાણ પણ ક્યાંથી હોય એ સ્વાભાવિક છે. જ્યાં કોઈપણ દેવ વક્તારૂપે હોય જ નહિ, ત્યાં ‘આ વાક્યો ઇશ્વરપ્રણીત છે’ એમ કેવી રીતે કહી શકાય ? એ અનુમાનથી દંઢ કરવામાં આવે છે.— ગણેશીમાં રહેનાર પુરુષની જેમ મનુષ્ય હોવાથી જે પુરુષ હોય તે સર્વજ્ઞ કોઈ શકે નહિ.

પ્ર૦ સુર, અસુર વિગેરે લોકો કિંકરની માફક જેની ચેલા કરતા હોય, ત્રેલોક્યના સામ્રાજ્યનું સૂચક દિવ્ય ઇન્દ્ર અને યામર વિગેરે વિભૂતિ જેની પાસે હોય; તેવી વ્યક્તિને ઇશ્વર તરીકે માનવામાં શી અડચણ છે ? કિંચ ઇશ્વર સિવાય બીજી વ્યક્તિ પાસે આવા પ્રકારની દિવ્ય વિભૂતિ ક્યાંથી સંભવી શકે ? એ વાત આખાલગોપાલ ‘સર્વ’ સમજી શકે છે, માટે એવી વ્યક્તિને ઇશ્વર તરીકે કેમ ન માનવી જોઈએ ?

ઉ૦ માયાવી ઇન્દ્રજાળી ધૂત લોકો પણ કીર્તિ-પૂજાની લોભપતા આદિ કારણે ઇન્દ્રજાળ વિગેરે પ્રયોગ દ્વારા એવી

અનેક વિભૂતિ ઇતાવી શકે છે, તો આ વસ્તુઓ ઇશ્વરની પૂજાનિમિત્તે દેવોએ ઇનાવી છે અને ઇન્દ્રજાળ વિગેરેથી નથી ઇની એ દેવી રીતે સમજી શકાય ? અહિં સંશયને અવશ્ય અવકાશ મળે છે. અન્યત્ર કહ્યું છે કે—

દેવાગમ-નમોયાન-ચામરાદિવિભૂતયઃ ।

માયાવિપ્લવિ દૃશ્યન્તે નાતસ્ત્વમાસિ નો મદાગ ॥

—સમન્તશઢકૃત આપ્તાગમસ્તોત્ર.

લાવાર્થઃ—દેવોતુઃ આગમન, આકાશગમન, આમરે વિગેરેની વિભૂતિયો માયાવીઓમાં પણ જોવામાં આવે છે, એથી આપ અમારા મહાન્ છે એમ નથી. સારાંશ કે આવા ઐશ્વર્ય—માત્રથી સર્વંશ કદાપિ ઇની શકાય નહિ.

મ્ર૦ જેમ અનાદિ કાળથી આણુમાં રહેલ અશુદ્ધ સુવર્ણ પણ ક્ષાર, અને માટીના પુટપાક વિગેરે પ્રયોગોથી શુદ્ધ નિર્મળ ઇની જાય છે; તેમ આત્મા પણ નિરંતર જ્ઞાન વિગેરેના અભ્યાસ દ્વારા અજ્ઞાનરૂપ મેલરહિત થવાથી સર્વંશ કેમ ન થઈ શકે ?

ઉ૦ આપતુઃ પૂર્વોક્ત કથન અચુકત છે, કારણ કે અભ્યાસ દ્વારા વિશુદ્ધિની તરતમતા થઈ શકે; પરંતુ અદ્વયત્વને તજી તદ્દન નિર્મેળ સર્વજ્ઞત્વ કદાપિ થઈ શકે નહિ. જેમ મનુષ્ય કૂંઢવાનો ગમે તેટલો અભ્યાસ કરે, તેા પણ ૧૦, ૨૦, ૩૦, ૪૦ કે અમુક હાય પર્યંત જ કૂંઢી શકે. કોઈએ કદાપિ એતુઃ તેા નહિ જ સાંભળ્યું હોય કે કૂંઢવાનો અભ્યાસ કરવાથી

અમુક માણસ અમુક જોજન સુધી ફૂદી શકે છે; તેમ અલ્પજ્ઞ મનુષ્ય ગમે તેટલો અભ્યાસ કરે તો પણ સર્વજ્ઞ થઈ શકે છે. એ માની શકાય નહિ. કહ્યું છે કે:—

દશહસ્તાન્તરં વ્યોમ્નો યો નામોત્પ્લુત્ય ગચ્છતિ ।
ન યોજનશતં ગન્તું શક્તોઽભ્યાસશતૈરપિ ॥ ૭

—શ્લોકવાર્તિક પૃ. ૨૦૪

ભાવાર્થ:—જો મનુષ્ય ૧૦ હાથ જેટલો દૂર જાગ ફૂદીને—જાણ મારીને જઈ શકે છે, તે સો'કડો અભ્યાસ કરવા છતાં પણ સો જોજન ફૂદી જવાને સમર્થ થઈ શકતો નથી. તેમ જ જગતમાં સર્વજ્ઞ પણ કોઈ છે જ નહિ.

પ્ર० મનુષ્ય બધે સર્વજ્ઞ ન હોય, પરંતુ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ્વર વિગેરે દેવોને સર્વજ્ઞ માનવામાં શી હાનિ છે ? ત્રીમાંસા શ્લોકવાર્તિકમાં સૂચ્યું છે કે—

अथापि दिव्यदेहत्वाद् ब्रह्म-विष्णु-महेश्वराः ।
क्षामं भक्त्युत्तमैः सर्वज्ञाः तार्क्ष्यं मानुष्यस्य किम् ? ॥

ભાવાર્થ:—દિવ્ય શરીરી હોવાથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ્વર દેવો યદ્યેષ્ટ સર્વજ્ઞ થાઓ, પરંતુ મનુષ્યને-સર્વજ્ઞત્વ કેવી રીતે થઈ શકે ?

ઉં પૂર્વોક્ત કથન યુક્ત નથી. કેમકે સગ-દ્રેષને આધીન થઈ

શત્રુના નિગ્રહમાં અને શકતોના અનુગ્રહ કરવામાં તત્પર થનાર તથા કામની વાસનામાં અત્યાસકત રહેનાર પ્રાણ, વિબ્ધુ, મહેશ વિગેરે શાંતી દેષી દેવોમાં સર્વજ્ઞત્વ વન્ધ્યાપુત્રસમાન અસંભવિત છે. સર્વજ્ઞતા સિદ્ધ કરવામાં પ્રત્યક્ષ વિગેરે પ્રમાણો ઉપયોગમાં આવી શકે તેમ નથી; કારણ કે પ્રત્યક્ષ, ઇન્દ્રિયો સાથે સંબંધ ધરાવનાર વસ્તુને ગ્રહણ કરી શકે; સર્વજ્ઞત્વ તો અતીન્દ્રિય છે. અનુમાન, પ્રત્યક્ષથી જોયેલા પદાર્થમાં પ્રવૃત્તિ કરતું હોવાથી તે દ્વારા પણ સર્વજ્ઞત્વ સાધી શકાય તેમ નથી. આમ ત્યારે સર્વજ્ઞ જ સિદ્ધ થતો નથી, ત્યારે તેનાં રચેલાં આગમો તેની સિદ્ધિમાં સાધનભૂત કેવી રીતે થઈ શકે ? તથા તેના જેવો અન્ય સર્વજ્ઞ ન હોવાથી ઉપમા પણ કેવી રીતે આપી શકાય ? તેમ જ સર્વજ્ઞ વિના કોઈ પણ વસ્તુની અનુપપત્તિ નથી—તેના વિના કોઈ કાર્ય અટકતું નથી; ત્યારે અધોપત્તિ પ્રમાણથી પણ તે સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ કેવી રીતે સંભવે ? જોયી સર્વજ્ઞનો અભાવ સિદ્ધ થાય છે. કહ્યું છે કે—

પ્રમાણપञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते ।

वस्तुसत्ताज्वबोधार्थं तत्राभावप्रमाणता ॥

—શ્લોકવાર્તિક પૃ. ૧૮૩

ભાવાર્થ:—જે વસ્તુસ્વરૂપમાં આવરૂપ પાંચે પ્રમાણોની પ્રવૃત્તિ ન થાય, ત્યાં વસ્તુના બોધને માટે અભાવ પ્રમાણ ગાનવામાં આવે છે.

પ્રત્યક્ષ વિગેરે કોઈ પ્રમાણથી સિદ્ધ થતો ન હોવાથી

શશશૃંગની જેમ જગતમાં સર્વે કંઈ છે જ નહિ. તેથી જ કહ્યું છે કે—

अतीन्द्रियाणामर्थानां साक्षाद् द्रष्टा न विद्यते ।

वचनेन हि नित्येन यः पश्यति स पश्यति ॥

—શ્લોકવાર્તિક.

ભાવાર્થ:—આત્મા, ધર્મ, અધર્મ, સ્વર્ગ, નરક, પરમાત્મા વિગેરે અતીન્દ્રિય પદાર્થોનો સાક્ષાત્ જોનાર કંઈ નથી; તેથી નિત્ય વચન—વેદ વાક્યપદે-જે જુવે તે જ જુવે છે. તે વેદવાક્યથી જ યથાર્થ પદાર્થનો નિર્ણય કરવો. અતઃ એવ વેદને અપૌરુષેય માનવામાં આવે છે, અર્થાત્ જેનો રચનાર કંઈ પુરુષ નથી. એ નિત્ય વેદવાક્યનો અભ્યાસ કરવાથી અતીન્દ્રિય પદાર્થોનું પશુ જ્ઞાન મેળવી શકાય છે; એ ઉપરના શ્લોકથી સ્વનિત થાય છે.

૧. પ્ર० અપૌરુષેય વેદવાક્યથી પદાર્થનું પરિજ્ઞાન કેવી રીતે થઈ શકે ?

ઉ० ઘણા કાળથી બરાબર ચાલતા આવેલ શુદ્ધમરૂપ સારા સંગ્રહાયથી તમામ પદાર્થોનું સારી રીતે જ્ઞાન મેળવી શકાય છે. કહ્યું છે કે—

अत एव पुरा कार्यो वेदपाठः प्रयत्नतः ।

ततो धर्मस्य जिज्ञासा कर्तव्या धर्मसाधना ॥

—શ્લોકવાર્તિક (ધર્મસૂત્ર).

ભાવાર્થ:—પ્રથમ ખૂબ પ્રયત્નથી વેદપાઠ કરવો, ત્યાર પછી ધર્મને સિદ્ધ કરનારી ધર્મવિષયક જિજ્ઞાસા કરવી.

ધર્મ' એ નોદનારૂપ છે. ક્રિયા તરફ પ્રવૃત્ત કરનાર વિધિ-
વાક્યને નોદના કહેવામાં આવે છે—હવન, હોમ વિગેરે ક્રિયામાં
પ્રેરક વેદવાક્ય એ જ નોદના. સાથે સમજવું જોઈએ કે વિધિ-
વાક્યો પ્રેરણા કરે, છતાં હવન, હોમ વિગેરે ક્રિયામાં જો
પ્રવૃત્તિ કરવામાં ન આવે, અનિષ્ટ વસ્તુથી નિવૃત્ત થવામાં ન
આવે અને વિપરીત રીત્યા જ વર્તવામાં આવે તો તેમ કરનારને
નરક વિગેરે અનિષ્ટ ફળ સિવાય કંઈ ફળ મળવાનું નહિ.
સારાંશ કે—હવન ફળનું સાધન ધર્મ' છે અને અનિષ્ટ ફળનું
સાધન અધર્મ' છે. શાબરભાષ્યમાં એ જ સૂચવ્યું છે—

‘ય एव श्रेयस्करः स एव धर्मश्चन्देनोच्यते ।’

મુશવિભદ્ર પણ એ જ આશયને ‘મળાતું’ કહે છે.—

“श्रेयो हि पुरुषमीतिः सा द्रव्य-गुण-कर्मभिः ।

नोदनालक्षणैः साध्या तस्मादेष्वेव धर्मता ॥”

શબ્દનું સ્વરૂપ.

આકાશની જેમ વર્ણો—અક્ષરો પણ સર્વગત-સર્વવ્યાપક
છે. તાલુ, ઓળ, હાંત, મૂર્ધા, કંઠ, છદ્ધવામૂલ વિગેરે સ્થાનો
તેનાં પ્રકાશક છે, પરંતુ તે દ્વારા વિશેષ આનુપૂર્વી ઉત્પન્ન
થતી નથી; એ જ કારણથી શબ્દને નિત્ય માનવામાં આવે છે.
શબ્દ અને અર્થનો વાચ્ય-વાચક નામનો સંબંધ છે.

વિશેષ માન્યતા

ન જાણેલા પદાર્થનો જોષ કરાવે તે પ્રમાણ કહેવાય, પૂર્વ પૂર્વનું પ્રમાણ કહેવાય અને ઉત્તરોત્તર ફળ કહેવાય, સામાન્ય અને વિશેષ આ જાને પ્રમાણના લવચકા ગણાય, જ્ઞાન તો સર્વદા પરોક્ષ જ હોય છે, વેદ અપૌરુષેય છે, વેદમાં પ્રતિપાદન કરેલી હિંસા હિંસારૂપે ન ગણાય, સર્વજ્ઞ કોઈ નથી વિ. વિ. ઉપર દર્શાવેલ મીમાંસક મતની સમાલોચના આગળના અસ્તાવમાં કરવામાં આવશે.

અસ્તાવ ૧૪ મો સમાપ્ત.

પ્રસ્તાવ ૧૫ મો.

મીમાંસકદર્શનની સમાલોચના.

આ પ્રસ્તાવમાં જેમિનિમુનિપ્રણીત પૂર્વસૂચિત મીમાંસ-
કદર્શન પર વિચાર કરવામાં આવે છે.

ધર્મ.

નોદનાલક્ષણો ધર્મઃ । આ સૂત્રની વ્યાખ્યામાં નિયોગ-
રૂપ પ્રવર્તક વેદવાક્યને ધર્મ તરીકે માનવામાં આવેલ છે; તે
પ્રથમ વિચારીએ.—

પ્રમાણં કિં નિયોગઃ સ્યાત્ પ્રમેયમયવા પુનઃ ? ।

ઉપયેન વિહીનો વા-દ્વયરૂપોઽયવા પુનઃ ? ॥

શબ્દવ્યાપારરૂપો વા વ્યાપારઃ પુરુષસ્થ વા ।

દ્વયવ્યાપારરૂપો વા દ્વયાવ્યાપાર ઇવ વા ॥

—અષ્ટસહસ્રી પૃ. ૭

ભાવાર્થઃ—૧ નોદના શુ' પ્રમાણરૂપ છે ? અથવા ૨ પ્રમે-
યરૂપ છે ? કે ૩ બન્નેથી રહિત છે ? યા ૪ ઉભયરૂપ છે ? શુ'
તે ૫ શબ્દરૂપ છે ? અથવા ૬ પુરુષના વ્યાપારરૂપ છે ? યા ૭
બન્નેના વ્યાપારરૂપ છે ? કે ૮ બન્નેના વ્યાપારથી સિન્ન છે ?
આમ ૮ વિકલ્પો થઈ શકે છે.

તેમાં જો પ્રથમ પક્ષ માનવામાં આવે - તો વિધિરૂપ જ વાક્યનો અર્થ થવાનો. આવો અર્થ માનવાથી વેદાન્તી લોકોને તો તે ઇષ્ટ થશે, પરંતુ આપ લોકોને તે અનિષ્ટ હોવાથી આપનાથી તે માની શકાય તેમ નથી. કારણ કે પ્રભાકર વિગેરે પ્રૌઢ મીમાંસક લોકો પ્રમાણુને જ્ઞાનરૂપ જ માને છે. તે જ્ઞાન પણ આત્માના પ્રતિભાસરૂપ છે. અને તે પ્રતિભાસ પણ પ્રદ્વરૂપ હોવાથી વેદાન્તી લોકોને તો તે ઇષ્ટ થાય; પરંતુ આપ તેનો સ્વીકાર કેવી રીતે કરી શકશો? માટે પ્રથમ પક્ષ આકરણીય નથી.

‘નોદના પ્રમેયરૂપ છે’ એવો જીજ્ઞે પક્ષ હોવાકાન્ત હોવાથી આપને અનિષ્ટ જ છે. કેમકે નોદનાને પ્રમેયરૂપ માનતાં તેને સિદ્ધ કરવા માટે જીજ્ઞુ પ્રમાણુ બતાવવું જોઈએ. કારણ કે પ્રમાણુ સિવાય પ્રમેયની સિદ્ધિ કદાપિ થઈ શકતી નથી.

પૂ—શ્રુતિવાક્યને : અમારે ત્યાં પ્રમાણુરૂપ માનેલ હોવાથી આ દોષને અવકાશ છે જ નહિ.

ઉ—શ્રુતિવાક્ય પ્રમાણુબૂત છે અને અવર્તક વાક્ય પ્રમેયરૂપ છે; આવી રીતે સંકલના કરીને પ્રમાણુ-પ્રમેયના વ્યવહારનો નિર્વાહ કરશો, તો તે પણ સુકૃત ગણાશે નહિ. કારણ કે શ્રુતિ જ ન્યારે સ્વયં જરૂર છે, ત્યારે ઘટની જેમ તેમાં પ્રમાણુપણું કેવી રીતે આવી શકવાનું? તેનો વિચાર કરશો.

આ દોષોના ઉદ્ધાર માટે ત્રીજા પક્ષનું અવલંબન કરવા.

જશે, તો તે પણ કીક નથી; કારણ કે ઉભયસ્થિતિમાં તદ્દન બ્રહ્મને આ ઠેકાણે ત્રીજા પક્ષ તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. ત્યારે પ્રમાણ-પ્રમેયરૂપ ઉભયપક્ષનો ત્યાગ કરવામાં આવ્યો; ત્યારે તો પારમાર્થિક સંવેદન જ કેવલ બાકી રહ્યું; અને તે તો કોઈપણ કાલે હેય ન હોવાથી વેદાન્તિકોને તો તે ઇષ્ટ છે, પરંતુ આપ જોના દ્વેતવાદીને તે ઇષ્ટ કેવી રીતે થઈ શકે ? એ પણ વિચારણીય છે.

હવે જો શબ્દવ્યાપારરૂપ નોદનાને માનવામાં આવે, તો તે ભટ્ટના મતના અનુયાયીઓને ઇષ્ટ છે, પરંતુ પ્રમાણરૂપ વિગેરેના અનુયાયિ હોકા તેને કેવી રીતે માની શકે ? તેથી તે પણ અસ્વીકાર્ય ગણાયો.

તેના બચાવની ખાતર નોદનાને જો પુરુષવ્યાપારરૂપ માનવામાં આવે, તો તે પણ અનિષ્ટ જ માલૂમ પડશે; કારણ કે ત્યારે આપ વેદને પુરુષપ્રણીત માનતા જ નથી, ત્યારે પુરુષવ્યાપારરૂપ નોદના કેવી રીતે હોઈ શકે ? તે પણ ખ્યાલ બહાર નહિ હોય.

પૂર્વના દોષોના નિરાકરણ માટે શબ્દવ્યાપાર અને પુરુષવ્યાપાર જો બન્ને રૂપ ઉભયપક્ષ માનવા જશે, તો તે પણ મુક્તિવિરુદ્ધ જ ગણાયો; કારણ કે તેમાં પણ અતુકને માનો છે કે યુગપત ? એ જો પ્રશ્નોને અવકાશ રહે છે.

તેમાંથી પ્રથમ પક્ષ માનવામાં આવે, તો જો દોષો પ્રત્યેકમાં હંસીવ્યા છે, તે અતુકમપક્ષમાં પણ અવરૂપ આવ-

વાના અને યુગપતપક્ષ તો અસંભવિત હોવાથી માની શકાય તેમ નથી.

આ દોષોના ઉદ્ધાર માટે ઉભયથી શિષ્ટ સ્વભાવવાળાને જો નોંદના તરીકે માનવામાં આવે, તો તે પણ એક વિચારનું સ્થાન યથા પડે તેમ છે. કેમકે—તેવા પ્રકારના સ્વભાવવાળી નોંદનાને આપ વિષયસ્વભાવ માનો છો ? , યા ફક્તસ્વભાવરૂપ માનો છો ? , અથવા કોઇપણ સ્વભાવરૂપ નથી એમ માનો છો ? આ ત્રણ પ્રશ્નો થાય છે.

તેમાંથી પ્રથમ પક્ષ માનવામાં તો ‘ અગ્નિદ્યોમેન યજેત સ્વર્ગકામઃ ’ ઇત્યાદિ વાક્યોનો જો અર્થ થાય છે, તેને યાગના વિષયરૂપ માનવામાં તો, તેમાં પણ તે વાક્યના સમયમાં તે વિષય વિદ્યમાન છે કે અવિદ્યમાન ? આ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે.

‘ તે વાક્યકાલમાં વિષય વિદ્યમાન નથી ’ આવો પ્રથમ પક્ષ માનવામાં આવે, તો તેના વિષયજન્ય નોંદના તો હોય જ ક્યાંથી ? તે સહજ સમજી શકાય તેમ છે. માટે પ્રથમ પક્ષમાં વાક્યાર્થ આકાશપુષ્પ જેવો સમજવો.

કિંચ, ‘ વિષય પણ વાક્યાર્થકાલમાં વિદ્યમાન છે, એમ જો માનવામાં આવે, તો નોંદના વાક્યાર્થરૂપ છે, એમ બની શકે જ નહિ; કારણ કે—આગાદિરૂપ વિષય તો નિષ્પન્ન છે. અને જ્યારે વિષય નિષ્પન્ન છે, ત્યારે એને નોંદના ટેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકવાની ? , જો ઉત્પન્ન થયેલ હોય, તેનો ઉત્પાદ

કેવી રીતે થઈ શકે ? એમ હોવા છતાં પણ માનવામાં આવે, તો જરૂર અનવસ્થાદોષ આવવાનો.

આ દોષોથી બચવાની ખાતર જો ફલસ્વભાવરૂપ નોહના માનવામાં આવે, તો તે પણ બુદ્ધિમાનને આદરણીય થઈ શકે તેમ નથી. કેમકે—‘યાગતુ’ કૃણ જે સ્વર્ગાદિ, તે સ્વયં નોહનારૂપ છે. ‘એમ કેવી રીતે કહી શકાય ? એવી રીતે માનવામાં તો તેમાંથી બ્રહ્મ બીજું કૃણ જરૂર માનવું જોઈયે. કારણ કે—નોહના નિષ્કૃણ તો કદાપિ ન હોઈ શકે. અને તેથી બ્રહ્મ તો બીજું કંઈ પણ કૃણ જ નથી; માટે કહો, ફલસ્વભાવ નોહના કેમ મનાય ?

કિંચ, નોહના સત્સ્વરૂપ છે કે અસત્સ્વરૂપ છે?, અથવા ઉભયસ્વરૂપ છે ? આ ત્રણ પ્રશ્નોને અવશ્ય અવકાશ મળે છે. તેમાંથી પ્રથમ પક્ષ માનવામાં આવે, તો કેવળ વિધિવાદનો આશ્રય લેવો પડશે, બીજો પક્ષ માનવામાં શૂન્યવાદને માનવાનો પ્રસંગ આવશે અને ત્રીજા પક્ષમાં તો પ્રત્યેકમાં જે દોષોનું આરોપણ કરવામાં આંચું, તે દોષો ઉભયપક્ષમાં અવશ્ય આવવાના. આમ હોવાથી આપ જ ગતાવો કે—નોહનારૂપ ધર્મની ઉત્પત્તિ કોઈ પણ પ્રકારથી થઈ શકે ખરી ?

અપરંચ, આપની નોહના શું પ્રવર્તકરૂપ છે, અથવા અપ્રવર્તકરૂપ છે ? નોહનાને જો પ્રવર્તક સ્વભાવરૂપ માનવામાં આવે, તો જેમ પ્રસાકર વિગેરેને પ્રવર્તકસ્વભાવરૂપ નોહના છે, તેમ બાહ્યોને પણ ન હોય; તેમ તો કહી શકાય નહિ. આથી જો ભાવ નીકળ્યો કે—એવી રીતે બાહ્યોને શૂન્યવાદમાં, ક્ષણિક

ચાહમાં, નિરાત્મવાદમાં તથા વિજ્ઞાનવાદમાં નોહનાં પ્રવૃત્તિ કરાવે છે; તેવી રીતે આપ લોકોને પણ તેમાં જ પ્રવૃત્તિ કેમ ન કરાવી શકે? કારણ કે—એક વાર ઉચ્ચારણ કરેલો શબ્દ એક જ અર્થનો બોધ કરાવી શકે, કિન્તુ અન્યનો નહિ; એ જ કારણથી આપનાથી પ્રવર્તકસ્વભાવ નોહના માની શકાય તેમ નથી.

પૂ૦—બૌદ્ધ લોકોથી તો વિપરીતપણાને લઇને પ્રવર્તકરૂપ નોહના માની શકાય તેમ છે જ નહિ; અને અમારે તો તેવા પ્રકારનું કંઈ પણ નથી.

ઉ૦—ઉપયુક્ત જવાબરૂપ કરેલ કથન પણ ઠીક નથી. કારણ કે—આપને પણ વિપરીતપણાને લઇને પ્રવર્તકરૂપ નોહના માનવામાં ઘણી અડચણો આવવાની. કારણ કે—જેને એકમાં 'વિપરીતપણું', તેને બીજામાં ન હોય તેમાં શી ખાતરી?

પૂ૦—બૌદ્ધ લોકો સ્વભાવથી જ વિપરીત વર્તનારા હોવાથી તેઓનો મત તો પ્રમાણથી વિરુદ્ધ છે, માટે આદરણીય નથી.

ઉ૦—આવા પ્રકારનો ઉપાલંબ આપને પણ કેમ ન આપી શકાય? કારણ કે—આપ પણ વિપરીત વર્તનાર છો. આપનો મત સા પક્ષ પણ યાગ દ્વારા અનેક જીવોનો ઘાત કરાવવામાં નિમિત્ત હોવાથી નિર્દય, ક્રૂર, ક્ષિંસાત્મક વિશેરે વિશેષજીવાળો કેમ ન કહેવાય? અને તેથી જ એ પ્રમાણુ-બાધિત છે. એ પણ ખાસ લક્ષ્ય બહાર નહિ હોય, અન્યનાં હિત જોવા કરતાં પોતાનાં જોવા ઘણું સારાં.

આ દોષથી બચવા માટે ‘અપવર્તકસ્વરૂપ નોદના છે.’ એમ જો કહેવામાં આવે, તો તેમાં પણ બચારે, પ્રવૃત્તિ થઈ શકવાની નહિ, ત્યારે પ્રવૃત્તિ સિવાય વાક્યાર્થ પણ હોય જ ક્યાંથી ? કિંચ નોદના ફળસહિત છે કે ફળરહિત છે ? તેમાંથી બીજો પણ સ્વીકારવો તો અયુક્ત છે, કારણ કે-કાગડાના હાંતની પરીક્ષાની જેમ કંઈ પણ ફળ ન આપનારી-નિર્ફળ એવી આપની નોદનામાં પ્રવૃત્તિ જ કોને થવાની ? અર્થાત્ કોઈની પણ નહિ, કેમકે-પ્રયોજન વિના તો મન્દની પણ પ્રવૃત્તિ જોવામાં આવતી નથી; તો બુદ્ધિમાનની તો કેમ થાય ?

હવે ‘ફળસહિત નોદના છે’ એવો પ્રથમ પણ જો માનવામાં આવે, તો તે પણ આપને દોષોથી મુક્ત કદાપિ કરી શકશે નહિ. કારણ કે-નોદના સિવાય પણ કેટલાંક વાક્યોથી પ્રવૃત્તિ તો જરૂર જોવામાં આવે છે, અને તેથી ફળ પણ હોઈ શકે છે; ત્યારે ‘નોદના જ ફળવાળી છે’ એમ આપનાથી કેમ કહી શકાય ? આ તમામ કથનથી એ સિદ્ધ થયું કે-આપનો નોદનારૂપ ધર્મ વન્ધ્યાપુત્રની જેમ કોઈ પણ રીતે સિદ્ધ થતો નથી કે થવાનો પણ નથી. એથી કોઈ પણ બુદ્ધિશાલી તેને માની શકે નહિ.

કિંચ, અવર્તક વિધિવાક્યરૂપ નોદનાને જ ધર્મરૂપે માનવામાં આવે, તો દિસાં કુર્યાત્, અસંત્યં ઘ્રૂયાત્, ચૌર્યં કુર્યાત્, પરદારાગમનં કુર્યાત્, લોભં કુરુ, ક્રોધં વિધેદિ, પાપં કુરુ, અધર્મં વિધેદિ, અગમ્યગમનં કુર્યાત્, મથં પિબ, માંસં શાદય. ભાવાર્થ-હિંસા કરે, જુદું ખાલો, ચોરી કરે,

પરસ્ત્રીગમન કરો, લોભ કરો, ક્રોધ કરો, માન કરો, માયા કરો, પાપ કરો, અધર્મનું સેવન કરો, માતા, ભાગિની, પુત્રી વિગેરે અગમ્યમાં ગમન કરો, મદિરાપાન કરો, માંસ ખાઓ વિગેરે પ્રવર્તક વાક્યો પણ આપના મત પ્રમાણે ધર્મરૂપે કેમ ન હોઈ શકે ? એવી રી રાજસા ॥ કે-અગ્નિપોમીયં પશુમાં-લભેત, અજેત વૃષ્ટ્યમ્ અર્થાત-જેનો દેવતા અગ્નિસોમ હોય, તે માટે તે પશુનો હોમ કરો, અજ(અકરા)થી યજ કરવો; આવા પ્રકારનાં પ્રવર્તક વિધિવાક્યોને ધર્મરૂપે માનવાં અને પૂવોક્ત વાક્યોને ધર્મરૂપે ન માનવાં ? આમ અનેક પ્રકારની આપત્તિયો આવવાથી નોહનાને કોઈ પણ રીતે ધર્મ માની શકાય તેમ નથી. તેના નિરાકરણમાં બીજી પણ ઘણી યુક્તિયો છે, પરંતુ વિસ્તારના ભયથી વિરમવામાં આવે છે.

અપૌરુષેય વેદ—મીમાંસા.

જે આગમનો પ્રણેતા પુરુષ પ્રમાણ તથા યુક્તિઓ દ્વારા સિદ્ધ થતો હોય, તે આગમ અપૌરુષેય છે અર્થાત્ જેનો પ્રતિપાદક કોઈ પણ પુરુષ નથી એમ જોવાય જ કેવી રીતે ? અપૌરુષેય વેદ માનવામાં ત્રણ પ્રશ્નોને અવકાશ મળે છે-શું આપ પહેલે અપૌરુષેય માનો છો ? અથવા વાક્યને અપૌરુષેય માનો છો કે વર્ણોને અપૌરુષેય માનો છો ? કારણ કે-વર્ણોનો સમુદાયવિશેષ, તે પદ કહેવાય છે, પદોનો સમુદાયવિશેષ, તે વાક્ય કહેવાય છે અને વેદ વાક્યોના સમૂહરૂપ છે, તે સિવાય તો કંઈ પણ નથી જ.

તેમાં જો પદ અને વાક્ય એ બન્ને અપૌરુષેય છે, એ જો પક્ષોનો જો સ્વીકાર કરવામાં આવે, તો તે વાત અનુમાનથી, બાધિત છે. જેવી રીતે મહાભારતનાં પદોમાં અને વાક્યોમાં પદપણું અને વાક્યપણું હોવાથી તે પુરુષે બનાવેલાં છે. એમ બાલકથી લઈ વૃદ્ધ પર્યંત સર્વ લોકો જાણે છે; તેવી રીતે વેદનાં પદોમાં અને વાક્યોમાં પણ પદપણું અને વાક્યપણું હોવાથી તેનો પણ કર્તા કોઈ પુરુષ અવશ્ય માનવો જોઈએ. જો વેદનો કર્તા પુરુષ અનુભવથી સિદ્ધ થાય, તો તે અપૌરુષેય છે એમ કેવી રીતે કહી શકાય ? માટે પ્રથમના બન્ને પક્ષો આપનાથી સ્વીકારી શકાય તેમ નથી.

વર્ણો અપૌરુષેય છે. એવો ત્રીજો પક્ષ જો માનવામાં આવે, તો તે પણ સુક્ત ગણાશે નહિ કારણ કે—અકાર વિગેરે વર્ણો તાલુ, ઓઞ્ઠ, ઠંઠ, ઠાંન, મૂધો, છદ્ધામૂલ વિગેરે આઠ સ્થાનકોથી ઉત્પન્ન થાય છે. એ સુત્રજનોને મુવિદિત જ છે, તો પછી આપ જ કહો કે—‘વર્ણો અપૌરુષેય છે’ એ પક્ષ કેમ માની શકાય ?

પૂ—તાલુ વિગેરે સ્થાનો તો અકાર વિગેરે વર્ણોના માત્ર પ્રકાશક છે, પરંતુ વર્ણો તેથી ઉત્પન્ન થાય છે, એમ તો અમે માનતા જ નથી; ત્યારે અમ્હને અપૌરુષેય વેદમાનવામાં અઠચલુ શી છે ?

ઉ—આપ શ્રીમાનનું આ કથન પણ સુકિતવિકલતાનો જ પરિચય આપે છે. કારણ કે પુરુષના પ્રયત્ન સિવાય પણ વર્ણો પેદા થતા હોય, તો મૃતાવસ્થામાં પણ તેવાં સ્થાનો તો

વિદ્યમાન છે, ત્યારે તે દ્વારા વર્ણોનો પ્રકાશ કેમ થતો નથી ? માટે માનવું પડશે કે-વર્ણો અપૌરુષેય નથી, કિંતુ પૌરુષેય છે.

કિંતુ, વેદને અપૌરુષેય સિદ્ધ કરવા માટે આપની પાસે કોઈ પણ પ્રમાણ નથી, તે પણ ગતાવવામાં આવે છે-પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ તો માત્ર શ્રવણેન્દ્રિયદ્વારા શબ્દ માત્રને શ્રદ્ધા કરવામાં તત્પર હોવાથી અતીન્દ્રિય પૌરુષેયત્વ તથા અપૌરુષેયત્વરૂપ શબ્દોના ધર્મોને શ્રદ્ધા કરવામાં કેવી રીતે સમર્થ થઈ શકે ? કારણ કે અનાદિ કાલથી વિદ્યમાન મનાતો આપના વેદનો અપૌરુષેયત્વ ધર્મ પ્રત્યક્ષ કેવી રીતે થઈ શકે ? એ પણ વિચારણીય છે. આમ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ તો દૂરથી જ પલાયન કરે છે.

હવે અનુમાન પ્રમાણ વિચારીએ-તે પણ આપના વેદને અપૌરુષેય સિદ્ધ કરવામાં કદાપિ સફળતા મેળવી શકે તેમ નથી. આ સ્થળે આ ત્રણ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે કે-‘કર્તાતું’ સ્મરણ થતું નથી’ એવા હેતુથી વેદને અપૌરુષેય સિદ્ધ કરવા બાહો છો ? કે વેદાધ્યયનના વાચ્યપણારૂપ હેતુથી સિદ્ધ કરવા માગો છો ? અથવા કાલપણારૂપ હેતુથી ?

તેમાં પ્રથમ પક્ષ માનવામાં હેતુ જ બ્યારે બૂઠો છે, ત્યારે તે દ્વારા અનુમાન પણ કેવી રીતે સત્ય હોઈ શકે ? કારણ કે-હેતુ તો કર્તાના સ્મરણના અભાવરૂપ છે, અને તે હેતુ તો આત્મામાં જ રહેવાનો અને અપૌરુષેયપણું તો શબ્દમાં રહેવાતું. આમ બ્યારે આપનો હેતુ જ બૂદા સ્થાનમાં રહેવાથી અસિદ્ધ થયો અર્થાત્ વેદપક્ષમાં રહેતો નથી; ત્યારે તે દ્વારા

વેદ અપૌરુષેય તરીકે દેવી રીતે સિદ્ધ થઈ શકે ? તે વિચાર-
ણીય છે.

કિંચ, અસ્ય મહતો મૂતસ્ય નિઃશ્વસિતમેતાદૃગ્ પ્ર-
ગ્યેદો યજુર્વેદઃ સામવેદોઽથર્ચવેદઃ ઇત્યાદિ (વેદાંતપરિભાષા
પૃ. ૩૦૬), પૌરુષિક હોદ્દો. પણ તે વાતને ટેકો આપે છે-
'યજ્ઞેભ્યો વેદાસ્તસ્ય વિનિઃસૃતાઃ । પ્રતિમન્યન્તરં ચૈવ
શ્રુતિરન્યા વિધીયતે ।' ઇત્યાદિ શ્રુતિયોધી વેદના કતોનું
ન્યારે સ્મરણ થાય છે, ત્યારે કતોના સ્મરણનો અભાવ છે
એમ દેવી રીતે કહી શકાય ?

વેદઃ પૌરુષેયઃ, શબ્દાત્મકત્વાત્, ભારતાદિવત્ ।
મહાભારત વિગેરેની માફક વેદમાં શબ્દપણું હોવાથી વેદને
પણ પુરુષે બનાવ્યા છે. આ અનુમાનથી ન્યારે વેદ પૌરુષેય
સિદ્ધ થયો, ત્યારે બીજા હેતુઓ આપી તેને અપૌરુષેય સિદ્ધ
કરવાના મનોરથો નપુંસક પ્રત્યે કામિનીની જિજ્ઞાસા જેવા
સમજવા. આવી રીતે અનુમાનથી વેદ અપૌરુષેય સિદ્ધ
થતા નથી.

આગમ તો વેદને પૌરુષેય સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરે છે,
ત્યારે તે દ્વારા પણ વેદમાં અપૌરુષેયત્વ દેવી રીતે સિદ્ધ થઈ
શકે ? કારણ કે-આગમ શબ્દોના અમૂહરૂપ છે, અને શબ્દો
તો પુરુષના પ્રયત્ન સિવાય ઉત્પન્ન થઈ શકતા નથી, તો તેવો
આગમ વેદને અપૌરુષેય સિદ્ધ કરી શકે નહિ.

ઉપમાન પ્રમાણ તો ત્યારે આપી શકાય કે ન્યારે બીજો
કોઈ પણ અપૌરુષેય ગ્રંથ જગતમાં વિદ્યમાન હોય; તો એમ

કહી શકાય કે-જેમ આ ગ્રંથ અપૌરુષેય છે, તેમ વેદોને પણ અપૌરુષેય માનવા. પરંતુ એ વાત તો આકાશપુષ્પ જેવી છે, તો પછી કેાની ઉપમા આપીને વેદોમાં અપૌરુષેયત્વ સિદ્ધ કરવામાં આવે ?

અર્થોપત્તિ પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ પણ તેમાં થઇ શકે તેમ નથી, કારણ કે-પ્રવૃત્તિ ત્યારે થાય કે જ્યારે તે સિવાય પદાર્થની ઉપપત્તિ ન થઇ શકતી હોય; પરંતુ આ કેસણે તેમ છે જ નહિ. કેમકે અર્થોપત્તિ માન્યા સિવાય પણ વેદમાં પૌરુષેયત્વ બીજાં પ્રમાણોદ્ધાર જરાજર સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે તપસ્વિની બિચારી અર્થોપત્તિ આવીને શું કરવાની ?

આવી રીતે પાંચ પ્રમાણોમાંથી એક પણ પ્રમાણ વેદના અપૌરુષેયત્વને સિદ્ધ કરી શકતું નથી.

વેદમાં પૌરુષેયત્વની સિદ્ધિ.

આત્મ પુરુષનું વચન જ પ્રામાણિક કહેવાય, કારણ કે તે અનેને પરસ્પર કાર્ય-કારણભાવ છે. આત્મવચન હોવાથી તેમાં પ્રામાણિકપણું અને તેમાં પ્રામાણિકપણું હોવાથી તે આત્મવચન તરીકે ઓળખાય છે. આ કેસણે બીજા-અંકુરની માફક કાર્ય-કારણભાવ માનવામાં આવેલો હોવાથી અન્યોન્યાશ્રયદોષ અથવા અનવસ્થાદોષ એ બેમાંથી એકેની આશંકાને સ્થાન જ નથી. ભાવાર્થ-અતીન્દ્રિય પદાર્થોનું જ્ઞાન થવાથી આત્મવચનની ઉત્પત્તિ થાય છે અને આત્મવચન પ્રામાણિક હોવાથી

તે દ્વારા અતીન્દ્રિય પદ્ધતીનું વાસ્તવિક જ્ઞાન થાય છે; તેથી તે બંનેનો પરસ્પર કાર્ય-કારણભાવ માનવામાં અઠ્યણુ નથી.

આ વાત શ્રુતિયો દ્વારા સિદ્ધ થઈ શકતી નથી. કારણ કે-તેવાં વેદવાક્યોમાં કોઈ પણ પ્રકારથી આપ્તવચનતા સિદ્ધ થઈ શકતી નથી.

પૂર્વપક્ષ—ઐશ્વર્યમતમાં જેમ ધ્યાન, અધ્યયન વિગેરે અનુષ્ઠાનોના પ્રતિપાદક પિટક ગ્રંથો છે, તે પિટક ગ્રંથોના વક્તા દોષવાળો હોવાથી તેના ગ્રંથોમાં અપ્રમાણ્યિકપણું છે; તેમ અમારા મતમાં દોષવાળો કે દોષ વિનાનો કોઈ પણ વક્તા જ નથી, ત્યારે તેમાં અપ્રમાણ્યપણું કેમ કહી શકાય ? માટે 'વેદો દ્વય' પ્રમાણ્યભૂત છે ' એમ કહેવામાં કંઈ અઠ્યણુ નથી.

ઉત્તરપક્ષ—શુદ્ધો અને દોષો બંને વક્તાને આધીન છે. કારણ કે-જે વક્તા રાગ-દ્વેષ વિગેરે દોષોવાળો હોય, તેના વચનમાં દોષો આવવાનો અને જે વક્તા રાગ દ્વેષાદિથી રહિત શુદ્ધોવાળો હોય, તેના વચનમાં શુદ્ધો આવવાનો સંભવ અવશ્ય રહે છે. આપના મતમાં તેવા પ્રકારના શુદ્ધોવાળો કોઈ પણ વક્તા જ ન્યાયે નથી, ત્યારે તે વચનમાં પ્રમાણ્યપણું વિગેરે શુદ્ધો હોય જ ક્યાંથી ? અને જે વચનમાં શુદ્ધો ન હોય, તેવા નિર્ગુણ વચન તરફ શુદ્ધિમાનોની પ્રવૃત્તિ પણ કેવી રીતે થઈ શકે ?

પૂર્વ—જેવી રીતે પિટક ગ્રંથોના વક્તા તરીકે શુદ્ધને માનવામાં આવેલ છે, તેવી રીતે અમારા મતમાં કોઈ પણ વક્તા ન હોવાથી વેદોને અપૌરુષેય માનવામાં આવ્યા છે.

ઉત્તર૦—જેમ ત્રણ પિટક ગ્રંથોના વક્તા બુદ્ધ સંબંધીય છે, તેમ કણ્ઠાદ ઋષિના અનુયાયીઓ કહે છે કે—આઠ ઋષિઓએ મળીને વેદો બનાવ્યા છે, અને પૌરાણિક લોકો કહે છે કે—બ્રહ્માએ પોતે જ વેદો બનાવ્યા છે, જેનો કહે છે કે—કાંતામુરે વેદો બનાવ્યા છે. આવી રીતે જ્યારે વેદના પૌરુષેયત્વના સાધનમાં અનેક પ્રમાણો મળી આવે છે, ત્યારે ‘વેદો અપૌરુષેય છે’ એમ કેવી રીતે માની શકાય ?

પૂર્વ૦—વર્તમાનકાલના અધ્યયનની જેમ વેદોનું અધ્યયન પણ પૂર્વપૂર્વના અધ્યયન પૂર્વક જ હોય છે, આ અનુમાનથી વેદનો વક્તા કોઈ ન હોવાથી અગ્રે તેને અપૌરુષેય કહીએ છીએ.

ઉત્તર૦—આવી રીતે અનુમાનની કરવાના તો બુદ્ધદેવના બનાવેલા પિટક ગ્રંથોમાં પણ થઈ શકતી હોવાથી તેને પણ આપના મત પ્રમાણે અપૌરુષેય કેમ ન કહી શકાય ? એતાવતા આપનો હેતુ બધાંજિવાર દોષ-અસ્ત હોવાથી અનાકરણીય છે. કિંથં શંભાથણુ, મહાભારત વિગેરેનું અધ્યયન પણ વર્તમાન અધ્યયનની માફક પૂર્વ પૂર્વના અધ્યયન પૂર્વક હોવાથી સમસ્ત ગ્રંથો અપૌરુષેય છે એમ પણ કેમ ન કહેવાય ? અપરંચ વેદની જેમ અવેદ (-વેદ સિવાયના સમસ્ત) ગ્રંથો અપૌરુષેય છે અને વેદ સિવાયના ગ્રંથોની જેમ વેદ પણ પૌરુષેય છે. એમ કહેવામાં પણ શો બાધ છે ?

પૂર્વ૦—ઉચ્ચારણ-કરવામાં કલેશસાધ્યતા, શ્રવણમાં શુદ્ધતા વિગેરે અતિશયો વેદમાં માત્રમ પડતા હોવાથી અને

ખીન્ન ઇંદ્રિયામાં તેમાંનું કંઈ પણ ન હોવાથી વેદ જ અપૌરુષેય માની શકાય, ખીન્ન ઇંદ્રિયા નહિ.

ઉત્તર૦—ખીન્ન ઇંદ્રિયામાં પણ પરોક્ષ મંત્રશક્તિરૂપ અતિશયો પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તેને પણ અપૌરુષેય કેમ ન કહી શકાય ?

પૂર્વ૦—મંત્રશક્તિ તો અથર્વાણ વિગેરે વેદોમાં જ છે; ખીન્નમાં નથી; માટે વેદો જ અપૌરુષેય કહેવાય, ખીન્ન ઇંદ્રિયા નહિ.

ઉત્તર૦—આ સમાધાન પણ અયુક્ત છે; કારણ કે બ્રાહ્મણ ઇંદ્રિયામાં પણ મંત્રશક્તિ વિશેષરૂપથી ઉપલબ્ધ થાય છે, એમ દરેક વિદ્વાનો બ્યારે માન્ય કરે છે, ત્યારે વેદમાં જ મંત્રશક્તિ છે અને ખીન્નમાં નથી એમ કેમ કહેવાય ? અથવા તેમ કહેવાથી વેદમાં અપૌરુષેયત્વ કેવી રીતે સિદ્ધ થઈ શકે ?

પૂર્વ૦—મંત્રોની શક્તિ જે ખીન્ને ઠેકાણે જોવામાં આવે છે, તે પણ વેદિક મંત્રોની જ સમજવી, ખીન્નમાં તેવી છે જ નહિ, માટે વેદ અપૌરુષેય છે.

ઉત્તર૦—અમુદ્રમાંથી ગયેલાં રત્નોની માફક જૈનોના આગમમાંથી લીધેલા હોવાથી તે મંત્રો તેવી શક્તિવાળા છે, પરંતુ વેદિક મંત્રો તો તેવા કોઈ શુદ્ધ કે નિર્દોષ જોવામાં આવતા નથી; વેદોમાં તો ઠેકાણે ઠેકાણે પરસ્પર વિરોધિ વચ્ચેના અને હિંસામક યરા સિવાય બીજું કંઈ પણ સાર જેવું નથી. જે કોઈ સારબૂત છે, તે જૈનોના વિદ્યાપ્રવાંદ નામના પૂર્વમાંથી તથા

આવકપ્રગતિ વેદ, સંસારાદર્શ વેદ વિગેરેમાંથી લીધેલા છે. વસ્તુતઃ વેદમાં સ્વતઃ કંઈ પણ સાર જેવું જણાતું નથી. જેમ રાજકુલમાં જેટલાં રત્નો જેવામાં આવે છે, તેટલાં રત્નો ત્યાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલાં છે એમ માનવામાં કંઈ પણ પ્રમાણ નથી; કિન્તુ રત્નાકર વિગેરેમાંથી આવેલાં છે, એમ સર્વ કંઈ માને છે. તેમ જૈનપ્રવચનના એક ભાગરૂપ વિદ્યાપ્રવાહ નામના પૂર્વમાંથી જ તમામ સારા સારા મંત્રો લેવામાં આવ્યા છે. એતાવતા તે મંત્રો વેદના જ છે, એમ કેમ કહી શકાય ? જેમ ચોરીના ધનથી કોઈ પણ પુરુષ ધનવાન કહેવાતો નથી. તેવી રીતે ચોરેલા મંત્રોથી વેદ પણ મંત્રવાળો કેવી રીતે કહી શકાય ? આમ જ્યારે મંત્રશક્તિ જ પારકી છે, ત્યારે તે દ્વારા વેદમાં અપૌરુષેયત્વ ક્યાંથી સિદ્ધ થઈ શકે ?

કિંચ, જે વચન અવિસંવાદિ હોય, તે જ પ્રમાણભૂત થઈ શકે; અવિસંવાદિતા વક્તાના ગુણોને આધીન છે. જેમ નેત્રમાં કમળો વિગેરે રોગ થવાથી શંખ વિગેરે ધોળી વસ્તુ પણ પીળી લેવાય છે, તેમ જેની જ્ઞાનરૂપી આંખમાં મિથ્યાદર્શનરૂપી રોગ થયો હોય, તે મનુષ્ય પણ સાચી વસ્તુને જૂઠી અને જૂઠીને સાચી માને છે. જેની આંખ દોષરહિત હોય, તે મનુષ્ય વસ્તુ જેવી હોય તેવી જ દેખે છે; તેમ જેનું જ્ઞાન સમ્યગ્દર્શન પૂર્વક હોય, તે જ મનુષ્ય વાસ્તવિક પદાર્થનું વાસ્તવિક જ્ઞાન યોગવી શકે છે. પ્રસ્તુતમાં જેનો વક્તા રાજાદિ દોષોવાળો હોય, તેનું વચન વિસંવાદિ હોય છે; અને જે ગ્રંથોનો વક્તા વીતરાગ હોય, તેનું વચન અવિસંવાદિ હોય

એ યુક્ત છે અને તેનું જ વચન યથાર્થ શાસ્ત્ર કહી શકાય.
મહુ છે કે-

“શાસનાત્ત્રાણશક્તેષ્વુચૈઃ શાસ્ત્રં નિરુચ્યતે ।

વચનં વીતરાગસ્ય તત્તુ નાન્યસ્ય કસ્યચિત્ ॥”

—ઉપાખ્યાયપરોષિન્નમકૃત અટક, પ. ૬

ભાવાર્થ :-જો વચનોથી આત્માને સારી શિક્ષા મળે અને દુર્ગતિથી બચાવવાની જેમાં શક્તિ હોય; તેવાં વચનોને વિદ્વાન્ લોકો શાસ્ત્ર કહે છે, તેમ હોવાથી વીતરાગના વચન સિવાય અન્ય કોઈનાં વચનને શાસ્ત્ર કહી શકાય નહિ.

આપના મત પ્રમાણે વેદનો કોઈ વક્તા જ નથી, ત્યારે તેમાં અવિસંવાદકતા ન હોઈ શકે. તાત્પર્યાર્થ :-યથાર્થ જ્ઞાન વિગેરે વક્તાના ગુણો અને મિથ્યાવાસના વિગેરે વક્તાના દોષો સમજવા. દોષની અપેક્ષાએ અસત્ય જ્ઞાન, અને વીતરાગભાવ વિગેરે ગુણોની અપેક્ષાએ સત્ય જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. જે સર્વજ્ઞ વીતરાગ હોય, તે જ આપ્ત કહેવાય; પરંતુ આપના મતમાં બ્યારે બ્યાવા પ્રકારનો કોઈ આપ્ત પુરુષ માનેલો નથી, ત્યારે આપના મતમાં સાચું જ્ઞાન હોય જ ક્યાંથી ? જેમ કોઈ અંધ મનુષ્ય બીજાને રૂપી વસ્તુના સ્વરૂપનો પરિચય કરાવવા ચક્રુદ્વારા સમર્થ થઈ શકતો નથી; તેમ અનાપ્ત પુરુષ પણ યથાર્થ રીત્યા પદાર્થનું વાસ્તવિક જ્ઞાન કરાવવા સમર્થ થઈ શકે નહિ.

આ સર્વ યુક્તિયોથી સિદ્ધ થાય છે કે-કોઈ પણ યુક્તિ

કે પ્રમાણદ્વારા વેદની અપૌરુષેયતા સિદ્ધ થતી નથી, તે તેવાં અપ્રામાણિક વેદવચન પર બુદ્ધિમાનોને શ્રદ્ધ કેમ થઈ શકે ?

અસર્વજ્ઞસિદ્ધિ-મીમાંસા.

‘ સર્વજ્ઞ, વીતરાગ વિગેરે વિશેષણોવાળો કોઈ પણ દેવ જ નથી, કારણ કે તેનું સાધક પ્રમાણ કોઈ નથી. ’ આત્મ મીમાંસકોનું પ્રતિપાદન યુક્તિશૂન્ય છે, કેમકે સર્વજ્ઞ વીતરાગને સિદ્ધ કરનાર યુક્તિયો અને પ્રમાણો વિગેરે પુષ્ટિ છે. જુઓ—

‘ જ્ઞાનતારતમ્યં ક્વચિદ્ વિશ્રાન્તં, તરતમશબ્દવાચ્યત્વાત્,
પરિમાણવત્ । ’

ભાવાર્થ:—એક બીજા જીવોની અપેક્ષાએ પ્રજ્ઞા, મેધા, પ્રતિભા વિગેરે શુણોની તરતમતા—(અર્થ ઉત્તર=ઝોછા વધતા-પણ) જ્યારે જોવામાં આવે છે, ત્યારે તેની અપૂર્ણતારૂપ વિશ્રાન્તિ પણ કોઈ ઠેકાણે માનવી જોઈએ. અર્થાત્ સર્વ પદાર્થ વિષયક ઉત્કૃષ્ટજ્ઞાન કોઈ ઠેકાણે અવશ્ય માનવું જોઈએ, તરતમતા હોવાથી; પરિમાણની જેમ. તાત્પર્યર્થ—ઝારથી હીંબુ, હીંબુથી કેરી, કેરીથી નાળીએર, તેથી કોહળું, તેથી કપાટ, તેથી ઘર, તેથી ગામ, તેથી નગર, તેથી દેશ વિગેરેમાં જેમ એકએકથી મોટા પરિમાણની તરતમતા જોવામાં આવતી હોવાથી તે તમામથી ઉત્કૃષ્ટ પરિમાણની વિશ્રાન્તિ જેમ આકાશમાં જોવામાં આવે છે અર્થાત્ આકાશથી મોટું કોઈનું પરિમાણ નથી; તેમ જ્ઞાનની તરતમતા (અર્થ ઉત્તરપણ)

એકએકથી વિશેષરૂપે અનુભવગોચર થાય છે. ધર્મ પાત્રથી વિજયપાત્ર અધિકબુદ્ધિશાલી, તેથી જિનદત્ત, તેથી જિનપાત્ર, તેથી જિનરક્ષિત, તેથી ઋષભદાસ તેથી અધિક જ્ઞાનવાન અમુક સાધુ, તેથી અધિક જ્ઞાનશાલી અમુક ઉપાધ્યાય, તેથી અધિક અમુક આચાર્ય, તેથી અધિક જ્ઞાનવાળા ચરિત્રપૂર્વધર એમ એક બીજાની અપેક્ષાએ જ્ઞાનની તરતમતા જોવામાં આવે છે; ત્યારે તેની વિશ્રાન્તિ પણ અવશ્ય કોઈ એક વ્યક્તિમાં હોવી જોઈએ. જેમાં સર્વ પદાર્થ-વિષયક સર્વોત્કૃષ્ટ જ્ઞાન હોય, જેનાથી અધિક જ્ઞાન બીજા કોઈમાં ન હોય, તેને જ સર્વજ્ઞ સમજવો જોઈએ.

પૂરં—જેમ તપાવેલા ગરમ પાણીમાં અનેક પ્રકારની ઉષ્ણતાની તર-તમતા જોવામાં આવે છે, તે પણ સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ અગ્નિ સદૃશ પાણી કદાપિ જોવામાં આવતું નથી. અર્થાત્ પાણી મટીને અગ્નિ થયો એમ કોઈ પણ વળતે જોવામાં આવતું નથી; તેમ જ્ઞાનમાં પણ સર્વોત્કૃષ્ટ સર્વજ્ઞપણું હોવું અસંભવિત છે.

ઉત્તર—સદ્કારિ કારણોથી આવેલા આગંતુક ધર્મો સિવાયનો, પોતાના આશ્રયને વિશિષ્ટ બતાવનાર, દ્રવ્યનો સહજ ધર્મ જ અભ્યાસદ્વારા અનુક્રમે વધતો વધતો સર્વોત્કૃષ્ટતાને પામે છે. જેમ સુવર્ણમાં ક્ષાર, માટી, અગ્નિ વિગેરેના પ્રયોગદ્વારા નિર્મલતા-અત્યંત વિશુદ્ધતા થતી જોવામાં આવે છે. તેમ અનુક્રમે અભ્યાસદ્વારા જ્ઞાનાવરણના સર્વથા ક્ષયથી સર્વ પદાર્થ-વિષયક સર્વોત્કૃષ્ટ અત્યંત વિશુદ્ધ ક્ષામિક નિર્મલ

જ્ઞાનમાં જ્ઞાનની તરતમતાની વિશ્રાન્તિ માનવી જોઇએ; અને જેમાં તેની વિશ્રાન્તિ હોય, તે જ સર્વજ્ઞ માની શકાય. પાણીમાં જે ઉષ્ણતા જોવામાં આવે છે, તે ઉષ્ણતાશુષ્ક પાણીનો સહજ ધર્મ નથી, કિંતુ અગ્નિ વિગેરે સહકારિ કારણોથી પેદા થયેલો હોવાથી આગતુક છે, તેથી પાણીને ગમે તેટલું તપાવવામાં આવે, તો પણ તે કદાપિ અગ્નિરૂપ થઈ શકે નહિ, ઊલટું પાણી બળવાથી તેનો મૂળનો જ ક્ષય થવાનો અને જ્ઞાન તો આત્માનો સહજ ધર્મ હોવાથી જેમ જેમ જ્ઞાનનો વિશેષ પ્રકાશ થતો જાય, તેમ તેમ આત્મામાં નિર્મલતા આવતી જાય, અને તેના નિરંતર અભ્યાસક્રમથી ઉત્તરોત્તર વિશેષતા પેદા થતાં અત્યંત ઉષ્કૃષ્ટતારૂપ સર્વજ્ઞપણાની પ્રાપ્તિ થાય, તેમાં લેશ માત્ર અડચણ નથી.

કિંચં આપે પૂર્વે જે કૂદવાનું દૃષ્ટાંત આપ્યું હતું. તે કૂદવું, પણ જીવનો સહજ ધર્મ નથી. કિંતુ કર્મજન્ય આગતુક ધર્મ છે, તેથી તે દૃષ્ટાંત પણ અંશિ અયુક્ત છે. એ દૃષ્ટાંતમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ઘણું કૂદવા જાય તો ઉલટું સામક્યનો જ ક્ષય થાય. આત્મામાં તો જ્ઞાનનો વધારે વધારે અભ્યાસ થવાથી પદાર્થના પરિવેશેરૂપ સામક્ય વધતું જ જાય.

કિંચં જીજ્ઞાં અનુમાનો દ્વારા પણ સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ કરવામાં આવે છે.—કોઈના ઉપદેશ સિવાય, કોઈ પણ ચિન્હ સિવાય, લેશ માત્ર વિશંવાદ વિના, વિશેષ દેશ, વિશેષ દિશા, વિશેષ કાલ, વિશેષ પ્રમાણ વિગેરે સ્વરૂપ ચન્દ્ર-સૂર્યના થઈ-

ણુ' ઉપદેશકપણું હોવાથી અતીન્દ્રિય પદાર્થો (ધર્મ, અધર્મ, આલોક, પરલોક, આત્મા, સ્વર્ગ, નરક વિગેરે) ના સમૂહનો સાક્ષાત્કાર કરનારો કોઈ હોયો જોઈએ. બીજાના ઉપદેશ સિવાય તથા કોઈ પણ ચિન્હ સિવાય, જે જે વિષયનો અવિસંવાદી ઉપદેશક હોય, તે તે વિષયનો સાક્ષાત્કાર કરનારો હોય છે; જેમ જિનપાત્ર વિગેરે બીજાના ઉપદેશ સિવાય પણ અન્દ્રપ્રગ્નપિત, સૂર્યપ્રગ્નપિત વિગેરે જ્યોતિષ-શાસ્ત્રી નિર્ણય કયાં પછી પોતે સાક્ષાત્કાર કરી અન્દ્રપ્રગ્નપણુ વિગેરેનો અવિસંવાદી ઉપદેશ આપે છે. તેમ અતીન્દ્રિય સમસ્ત પદાર્થોનો જે સાક્ષાત્કાર કરનારો હોય, તેને સર્વજ્ઞ કહેવામાં આવે છે.

આ પ્રમાણે પ્રમાણો હોવા છતાં ' પાંચ પ્રમાણોમાંથી કોઈની પ્રવૃત્તિ ન થઈ શકતી હોવાથી કોઈ સર્વજ્ઞ કોઈ શકે નહિ. ' એવું મીમાંસકોણું કથન અસત્પ્રતાપરૂપ ઠરે છે.

કિંચ, અન્ય અનુમાનથી પણ સમજાવવામાં આવે છે.— પર્વતમાં રહેલ અનુમેય (અગ્નિ વિગેરે) ની જેમ અનુમાનને યોગ્ય હોવાથી, પરમાણુ વિગેરે સૂક્ષ્મ પદાર્થો તથા અતીત કાલમાં થયેલા રામ-રાવણુ વિગેરે, તથા હિમવત, મહાહિમવત, નિષધ, નીલ, રુકમી, શિખરી વિગેરે પર્વતો, ઐરવત, હરિ, રમ્યક, દેવકુરુ, ઉત્તરકુરુ, મહાવિદેહ વિગેરે તમામ ક્ષેત્રો વિગેરે સમસ્ત પદાર્થો કોઈને પ્રત્યક્ષ હોવા જોઈએ. જેમ પર્વત વિગેરેમાં ધૂમ પ્રત્યક્ષ થવાથી તે દ્વારા અગ્નિનું અનુમાન થાય છે. જો કે તે અગ્નિને અનુમાન કરનારે ન દેખેલ

હોવાથી તે અનુમેય છે, તો પણ પર્વતમાં જે પુરુષ અગ્નિની પાસે છે, તેને તો તે પ્રત્યક્ષ છે. તેમ સૂક્ષ્મ, સ્થૂલ, બ્યવહૃત, પ્રકટ વિગેરે ત્રણે કાલના પદાર્થો પણ અનુમાનને યોગ્ય હોવાથી આપણને તે પ્રત્યક્ષ ન હોવા છતાં, કોઈ પણ બ્યક્તિને તે પ્રત્યક્ષ હોવા જોઈએ. અને તે સમસ્ત પદાર્થો જેને પ્રત્યક્ષ હોય, તેને સર્વજ્ઞ માનવો જોઈએ. તેવા પ્રકારના સર્વજ્ઞને માનવામાં કોઈ પણ બાધક પ્રમાણ છે જ નહિ. આપે માનેલ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ પણ પદાર્થનું કારણ નથી. કારણ કે જે પ્રત્યક્ષ નથી, તેવા પદાર્થો પણ દેશવિશેષ તથા ગુણગો વિગેરેના બ્યવધાનમાં રહેલા છે, જે આ ઠેકાણે પ્રત્યક્ષને પદાર્થનું કારણ માનવામાં આવે (અર્થાત્ પદાર્થનું કારણ પ્રત્યક્ષ છે, જેમ માનવામાં આવે) તો જે પ્રત્યક્ષ ન હોય, તે પદાર્થો પણ ન હોય—જગતમાં તેવા પદાર્થો પણ ન હોવા જોઈએ. માટે પ્રત્યક્ષ પદાર્થનું કારણ નથી; તેમ પ્રત્યક્ષ પદાર્થનું બ્યાપક પણ થઈ શકે તેમ નથી, કહાય તેમ માનવામાં આવે તો પ્રત્યક્ષની નિવૃત્તિમાં પદાર્થની પણ નિવૃત્તિ થવી જોઈએ. જેમ અગ્નિનો નાશ થવાથી ધૂમનો નાશ થાય છે, તેમ પ્રત્યક્ષનો નાશ થવાથી પદાર્થનો પણ નાશ થવો જોઈએ. આમ અનેક વિપત્તિયો આવવી હોવાથી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ સર્વજ્ઞની સિદ્ધિમાં બાધક થઈ શકતું નથી.

અનુમાન પણ સર્વજ્ઞની સિદ્ધિમાં બાધક નથી. કારણ કે—અનુમાન તો ધર્મી, સાધ્ય અને સાધન આ ત્રણ સિવાય શક્ય શકે નહિ. હવે ધર્મીથી—આપ શું સર્વજ્ઞને લેવા આહો

છે ? અથવા સુગતને યા સર્વ પુરુષોને ? આમ ત્રણ પ્રશ્ન (વિકલ્પો) થાય છે. તેમાં સર્વજ્ઞને ધર્મી સ્વીકારવારૂપ જો પ્રથમ પક્ષ માનવામાં આવે તો તેમાં સાધ્ય પદાર્થ શું અસત્ય લેશે ? અર્થાત્ સર્વજ્ઞ છે જ નહિ એમ કહેવા માગે છે ? અથવા અસર્વજ્ઞપણાને સાધ્ય કરવા ઇચ્છે છે ? હવે જો સર્વજ્ઞને ધર્મી ણનાથી અસત્યને સિદ્ધ કરવાનો તમારો મનો-રથ થાય, ત્યારે હેતુપદ્યથી આપ શું સાધનનો અનુપલંબ લેશે ? અર્થાત્ સાધન કોઈ પણ છે જ નહિ એમ કહેવામાં આવે, તો એનો અર્થ એવો નીકળે કે-‘કોઈ પણ સાધન ન હોવાથી જગતમાં કોઈપણ સર્વજ્ઞ જ નથી.’ અનુમાનની આવી વ્યાખ્યા થવાની. તેમાં પણ સર્વજ્ઞનો ઉપલંબ થતો નથી ? અથવા તેના કારણનો કે તેના કાર્યનો ઉપલંબ થતો નથી ? આમ ત્રણ પ્રશ્ન થાય છે. હવે તેમાંથી પહેલો પક્ષ ‘સર્વજ્ઞનો ઉપલંબ નથી’ એમ કહેશે, તો શું માત્ર તમને એકલાને સર્વજ્ઞનો અનુપલંબ છે ? અથવા જગતના તમામ જીવોને ? આમ બે પ્રશ્ન થાય છે. તેમાંથી પહેલો પક્ષ માત્ર તમને એકલાને સર્વજ્ઞનો અનુપલંબ છે અર્થાત્ સર્વજ્ઞવિષયક અનુભવ નથી. એમ કહેવામાં આવે તો આપનો હેતુ વ્યભિચારી-અસત્ય છે એમ સિદ્ધ થવાનું. કારણ કે બીજાના મનનો અનુભવ પોતાને જિલકુલ ન હોવાથી ‘બીજાના ચિત્તમાં છે જ નહિ’ તેમ આપનાથી કેવી રીતે કહી શકાય ? બીજાના મનનો જો કે પોતાને અનુભવ નથી, તો પણ તેની સત્તા તો જરૂર માનવી પકડે. પોતાને કોઈ વસ્તુનો અનુભવ ન હોવાથી તે વસ્તુ જગતમાં છે જ નહિ એમ જોલાય જ કેવી રીતે ? માટે માત્ર

તમને ચોતાને તેનો અનુભવ ન હોવાથી ‘સર્વંશ છે જ નહિ’ એવું આપનું કથન યુક્તિવિહીન હોવાથી અસત્ય છે.

‘સર્વંને સર્વંજનો ઉપલ્ભ ન થતો હોવાથી જગત્માં સર્વંશ છે જ નહિ’ એવો બીજો પક્ષ માનવામાં આવે તો જગત્ના તમામ જીવોને સર્વંજનો અનુપલ્ભ અર્થાત અનુભવ નથી એ વાત આપે ક્યાંથી જાણી? કારણ કે સર્વંશ સિવાય સંપૂર્ણ જગત્ના સમસ્ત જીવોના મનની વાત કોણ જાણી શકે? સારાંશ કે જગત્ના સમસ્ત આત્માઓની અને તેમના જ્ઞાનની માહિતી તમને નથી જ ત્યારે “કોઈને પણ ‘સર્વંશ છે’ તેવું પ્રતીત નથી કે તે વિવંચનો અનુભવ નથી” આવું કથન સાહ્યક યા ધૃષ્ટતારૂપ લેખાય. આમ ‘સર્વંને સર્વંજનો ઉપલ્ભ નથી’ એવો આપનો પક્ષ ટકી શકતો નથી.

હવે એ દોષોના બચાવ તરીકે ‘સર્વંજના કારણનો ઉપલ્ભ થતો ન હોવાથી સર્વંશ નથી.’ એમ કહેવામાં આવે, તો તે પણ ઠીક નથી. કારણ કે સર્વંશપણાનું કારણ-જ્ઞાના વરણાદિ ધાતિકર્મોનો ક્ષય તો અનુમાનથી ઉપલબ્ધ થાય છે, ત્યારે તેનો અનુપલ્ભ કેમ કહી શકાય? તે વિસ્તારથી જણાવવામાં આવે છે.—

જ્ઞાનાવરણ વિગેરે સમસ્ત ધાતિકર્મોનો કોઈ વ્યક્તિમાં સંપૂર્ણ ક્ષય હોવો જોઈએ, તર-તમજાવયો હ્રાસ થતો હોવાથી, કનક-પાષાણની જેમ; બાવાઈ-જેમ દ્વારપુટ, અગ્નિ-સંયોગ વિગેરે જેવો જેવો કારણસમુદાય મળતો જાય, તેવા તેવા તર-તમજાવથી સુવર્ણમાંથી જેમ કીટ્ટા કાઢિમા વિગેરે

બાહ્ય આંતર મલોનો વિનાશ થતો. જોવામાં આવે છે. અને સંપૂર્ણ કારણસામગ્રી મળતાં સંપૂર્ણ મલ દ્વર થવાથી સુવર્ણ નિર્મલ બની જાય છે, તેમ આત્માની સાથે અનાદિ કાળથી પ્રવાહ રૂપે લાગેલાં જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય અને અંતરાય એ ચારે ઘાતિકમોનો પણ સંમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્ જ્ઞાન, અને સમ્યક્ ચારિત્રરૂપ અષ્ટાંગ યોગની સામગ્રી દ્વારા ક્ષય થવાથી આત્માના મૂળશુદ્ધિરૂપ, કેવળ (સંપૂર્ણ) જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. સર્વ પદાર્થોનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર આત્મ જ્ઞાન જેને થયેલું હોય, તે જ સર્વજ્ઞ કહેવાય છે. સર્વજ્ઞપણાના કારણને દર્શાવનારા આ કથનથી ' સર્વજ્ઞપણાના કારણનો ઉપલંબ ન હોવાથી સર્વજ્ઞ છે જ નહિ ' એવી મીમાંસકોની માન્યતા યુક્તિવિકલ-અચત્ય જણાઈ આવે છે.

હવે કદાચકુના વશથી જોગ કહેવામાં આવે કે ' સર્વજ્ઞના કદાં કાર્યનો ઉપલંબ ન થતો હોવાથી સર્વજ્ઞ છે જ નહિ, આત્મ કથન પણ અયુક્ત છે. કારણ કે સર્વજ્ઞનું કાર્ય અવિ-સંવાદી ઉપદેશરૂપ આગમો (ત્રિનાગમો) વર્તમાન કાળમાં પણ વિદ્યમાન છે, એથી પૂર્વોક્ત કથન અદ્વરદર્શિતાને સૂચવે છે.

કિંચ, ' સર્વજ્ઞના વ્યાપકનો ઉપલંબ ન હોવાથી સર્વજ્ઞ છે જ નહિ. ' એમ કહેવામાં આવે, તો તે કથન આકાશપુષ્પ જેવું ગણાય, કારણ કે સર્વજ્ઞપણાનું વ્યાપક સર્વ પદાર્થનું સાક્ષાત્કાર કરવાપણું અનુમાન દ્વારા સિદ્ધ છે. જુઓ—

અસ્તિ કશ્ચિત્ સર્વપદાર્થસાક્ષાત્કારકારી, તદ્ગ્રહણ-

સ્વભાવત્વે સતિ પ્રક્ષીણપ્રતિબંધકત્વાત્, યદ્ યદ્ગ્રહણસ્વભા-
વત્વે સંતિ પ્રક્ષીણપ્રતિબંધકં તત્ તત્સાક્ષાત્કારી, યપા-
ડપગતતિમિરાદિપ્રતિબંધ્યં લોચનં રૂપસાક્ષાત્કારી ।

ભાવાર્થ—સર્વ પદાર્થોનો સાક્ષાત્કાર કરનારો કોઈ
એક છે. કારણ કે જેનાં જે પ્રતિબંધક કારણો હોય, તેનાં તે
દૂર થવાથી તેને તે પદાર્થને ગ્રહણ કરવાનો સ્વભાવ છે. તેથી
તેને તે પદાર્થોનો સાક્ષાત્કાર થાય એ વાત સ્વાનુભવસિદ્ધ છે.
જેમ અંધકાર વિગેરે પ્રતિબંધક કારણો દૂર થવાથી આંખને
રૂપી પદાર્થ ત્રિવચક જ્ઞાન થાય છે, તેમ સકલ પદાર્થોના
સાક્ષાત્કારના પ્રતિબંધક જ્ઞાનાવરણ વિગેરે ઠમોનો બાદ,
આબ્યંતર વિગેરે યોગની સંપૂર્ણ સામગ્રી દ્વારા ક્ષય થવાથી
સકલ પદાર્થોનો જેને સાક્ષાત્કાર થાય, તે જ સર્વજ્ઞ છે. આમ
હોવાથી ‘સર્વજ્ઞના વ્યાપકનો અભાવ હોવાથી સર્વજ્ઞ છે જ
નહિ’ એ કથન નિરસ્ત થઈ જાય છે.

આથી મુગતને ધર્મી બનાવી તેમાં સર્વજ્ઞત્વના અસરવની
સિદ્ધિનો મનોરથ મુગતૃષ્ણા જેવો છે, કારણ કે તેમાં પણ
પૂર્વોક્ત દોષોનો સંભવ અવશ્ય રહેવાનો, કિંચ, મુગત વ્યક્તિ-
વિશેષમાં સર્વજ્ઞત્વનો નિષેધ કરવાથી પણ તમામ સર્વજ્ઞનો
નિષેધ થઈ જયો. એમ કદાપિ સમજવાનું નથી. એકનો
નિષેધ કરવા છતાં પણ બીજાનું વિધાન અવશ્ય થવાનું. કારણ
કે બીજાના વિધાન સિવાય કોઈ એક વિશેષનો નિષેધ કદાપિ
થઈ શકે નહિ. જેમ કે ‘આ અગ્રહણ છે’ આ ઠેકાણે

પ્રાદાણુનો જે નિષેધ કરવામાં આવ્યો. તે પણ પ્રાદાણુ સિવાય ક્ષત્રિય, વેશ્ય, સૂદ્ર વિગેરે મનુષ્યો હોવાથી જ. જ્યાં પ્રતિપક્ષી બીજી વ્યક્તિ જ ન હોય, ત્યાં 'સુગત અસર્વજ્ઞ છે' એમ દેવી રીતે કહી શકાય ?

કિંથ, અસર્વજ્ઞની સિદ્ધિમાં પ્રમાણથી વિરુદ્ધ અર્થના વકતૃત્વને હેતુરૂપે માનો છો? અથવા તેથી વિપરીતપણાને? યા સામાન્યરૂપે વકતૃત્વને હેતુરૂપે જણાવો છો? આ ત્રણ પક્ષમાંથી પ્રથમ પક્ષ અસિદ્ધ છે. કારણ કે જે સર્વજ્ઞ હોય, તે પ્રમાણથી વિરુદ્ધ પદાર્થનું ભાષણ કરે તે તો સતીને પરપુરુષના સ્પર્શની ધમ્મણ જેવું કહેવાય. મેરુ અલાયમાન થાય, તો પણ સર્વજ્ઞ પ્રમાણથી વિરુદ્ધ અર્થનું ભાષણ કરે એ વાત માની શકાય નહિ—અર્થાત્ બિલકુલ અસંભવિત છે.

હવે બીજો પક્ષ માનવામાં આવે તો તેનો અર્થ એ થવાનો કે—'સર્વજ્ઞ પ્રમાણથી વિરુદ્ધ અર્થનું પ્રતિપાદન કરતા નથી, તેથી અમે સર્વજ્ઞને માનતા નથી.' આમ કહેવાથી તો કહેનારને હાસ્યપાત્ર થવું પડે એ સ્પષ્ટ છે. એથી બીજો પક્ષ માની શકાય તેવો નથી અને તેથી અસર્વજ્ઞની સિદ્ધિ થઈ શકે તેમ નથી.

ત્રીજો પક્ષ માનવામાં 'વઠતાપણું' છે, માટે સર્વજ્ઞ નથી' આવો અર્થ થવાનો. આ ઠેકાણે હેતુ જ વ્યભિચારી છે, કારણ કે—વકતૃત્વ તો સર્વજ્ઞમાં પણ છે, છતાં ત્યાં અસર્વજ્ઞતારૂપ સાંધ્ય તો નથી જ. કેમકે સર્વજ્ઞ અસર્વજ્ઞ છે, સતી

સ્વભાવત્વે સતિ પ્રક્ષીણપ્રતિબન્ધકત્વાત્, યદ્ યદ્ગ્રહણસ્વભા-
વત્વે સંતિ પ્રક્ષીણપ્રતિબન્ધકં તત્ તત્સાક્ષાત્કારી, યથા-
ઽપગતતિમિરાદિપ્રતિબન્ધં લોચનં રૂપસાક્ષાત્કારી ।

ભાવાર્થ—સર્વ પદાર્થોનો સાક્ષાત્કાર કરનારો કોઈ
એક છે. કારણ કે જેનાં જે પ્રતિબંધક કારણો હોય, તેનાં તે
દ્વર થવાથી તેને તે પદાર્થને ગ્રહણ કરવાનો સ્વભાવ છે. તેથી
તેને તે પદાર્થોનો સાક્ષાત્કાર થાય એ વાત સ્વાનુભવસિદ્ધ છે.
જેમ અંધકાર વિગેરે પ્રતિબંધક કારણો દ્વર થવાથી આંખને
કોઈ પદાર્થ વિષયક જ્ઞાન થાય છે, તેમ સકલ પદાર્થોનાં
સાક્ષાત્કારના પ્રતિબંધક જ્ઞાનાવરણ વિગેરે કોઈનો બાદ,
આવ્યંતર વિગેરે યોગની સંપૂર્ણ સામગ્રી દ્વારા ક્ષય થવાથી
સકલ પદાર્થોનો જેને સાક્ષાત્કાર થાય, તે જ સર્વજ્ઞ છે. આમ
હોવાથી ‘સર્વજ્ઞના વ્યાપકનો અભાવ હોવાથી સર્વજ્ઞ છે જ
નહિ’ એ કથન નિરસ્ત થઈ જાય છે.

આથી મુગતને ધર્મી બનાવી તેમાં સર્વજ્ઞત્વના અસરવળી
સિદ્ધિનો મનોરથ મુગતૃષ્ણા જેવો છે, કારણ કે તેમાં પણ
પૂર્વોક્ત હોયોનો સંભવ અવશ્ય રહેવાનો, કિંચ, મુગત વ્યક્તિ-
વિશેષમાં સર્વજ્ઞત્વનો નિષેધ કરવાથી પણ તમામ સર્વજ્ઞનો
નિષેધ થઈ ગયો એમ કદાપિ સમજવાનું નથી. એકનો
નિષેધ કરવા છતાં પણ બીજાનું વિધાન અવશ્ય થવાનું. કારણ
કે બીજાના વિધાન સિવાય કોઈ એક વિશેષનો નિષેધ કદાપિ
થઈ શકે નહિ. જેમ કે ‘આ અગ્રદાણુ છે’ આ ઠેકાણે

પ્રાક્ષણનો જે નિષેધ કરવામાં આવ્યો. તે પણ પ્રાક્ષણ સિવાય ક્ષત્રિય, વેશ્ય, શૂદ્ર વિગેરે મનુષ્યો હોવાથી જ. જ્યાં પ્રતિપક્ષી બીજી વ્યક્તિ જ ન હોય, ત્યાં 'સુગત અસર્વજ્ઞ છે' એમ કેવી રીતે કહી શકાય ?

કિંચ, અસર્વજ્ઞની સિદ્ધિમાં પ્રમાણથી વિરુદ્ધ અર્થના વકતૃત્વને હેતુરૂપે માનો છો? અથવા તેથી વિપરીતપણાને? યા સામાન્યરૂપે વકતૃત્વને હેતુરૂપે જણાવે છે? આ ત્રણ પક્ષમાંથી પ્રથમ પક્ષ અસિદ્ધ છે. કારણ કે જે સર્વજ્ઞ હોય, તે પ્રમાણથી વિરુદ્ધ પદાર્થનું ભાષણ કરે તે તો સતીને પરપુરુષના સ્પર્શની ઇચ્છા જેવું કહેવાય. મેરુ ચલાયમાન થાય, તો પણ સર્વજ્ઞ પ્રમાણથી વિરુદ્ધ અર્થનું ભાષણ કરે એ વાત માની શકાય નહિ—અર્થાત્ બિલકુલ અસંભવિત છે.

હવે બીજો પક્ષ માનવામાં આવે તો તેનો અર્થ એ થવાનો કે—'સર્વજ્ઞ પ્રમાણથી વિરુદ્ધ અર્થનું પ્રતિપાદન કરતા નથી, તેથી અગ્રહે સર્વજ્ઞને માનતા નથી.' આમ કહેવાથી તો કહેનારને હાસ્યપાત્ર થવું પડે એ સ્પષ્ટ છે. એથી બીજો પક્ષ માની શકાય તેવો નથી અને તેથી અસર્વજ્ઞની સિદ્ધિ થઈ શકે તેમ નથી.

ત્રીજો પક્ષ માનવામાં 'વકતાપણું' છે, માટે 'સર્વજ્ઞ નથી' આવો અર્થ થવાનો. આ ઠેકાણે હેતુ જ વ્યભિચારી છે, કારણ કે—વકતૃત્વ તો સર્વજ્ઞમાં પણ છે, છતાં ત્યાં અસર્વજ્ઞતારૂપ સાંધ્ય તો નથી જ. કેમકે 'સર્વજ્ઞ અસર્વજ્ઞ છે, સતી

સ્વભાવત્વે સતિ પ્રક્ષીણપ્રતિબંધકત્વાત્, યદ્ યદ્ગ્રહણસ્વભાવત્વે સંતિ પ્રક્ષીણપ્રતિબંધકં તત્ તત્સાક્ષાત્કારી, યથા-
 ડપગતતિમિરાદિપ્રતિબંધં લોચનં રૂપસાક્ષાત્કારી ।

ભાવાર્થ—સર્વ પદાર્થોનો સાક્ષાત્કાર કરનારો કોઈ એક છે. કારણ કે જેનાં જે પ્રતિબંધક કારણો હોય, તેનાં તે દૂર થવાથી તેને તે પદાર્થોને ગ્રહણ કરવાનો સ્વભાવ છે. તેથી તેને તે પદાર્થોનો સાક્ષાત્કાર થાય એ વાત સ્વાનુભવસિદ્ધ છે. જેમ અંધકાર વિગેરે પ્રતિબંધક કારણો દૂર થવાથી આંખને રૂપી પદાર્થ વિષયક જ્ઞાન થાય છે, તેમ સકલ પદાર્થોના સાક્ષાત્કારના પ્રતિબંધક જ્ઞાનાવરણ વિગેરે કોઈનો નાશ, આજ્યંતર વિગેરે યોગની સંપૂર્ણ સામગ્રી દ્વારા ક્ષય થવાથી સકલ પદાર્થોનો જેને સાક્ષાત્કાર થાય, તે જ સર્વજ્ઞ છે. આમ હોવાથી ‘સર્વજ્ઞના વ્યાપકનો અભાવ હોવાથી સર્વજ્ઞ જ નહિ’ એ કથન નિરસ્ત થઈ જાય છે.

આથી મુગતને ધર્મી બનાવી તેમાં સર્વજ્ઞત્વના અસંસ્વની સિદ્ધિનો મનોરથ મૃગતૃષ્ણા જેવો છે, કારણ કે તેમાં પણ પૂર્વોક્ત દોષોનો સંભવ અવશ્ય રહેવાનો, કિંચ, મુગત વ્યક્તિ-વિશેષમાં સર્વજ્ઞત્વનો નિષેધ કરવાથી પણ તમામ સર્વજ્ઞનો નિષેધ થઈ ગયો એમ કદાપિ સમજવાનું નથી. એકનો નિષેધ કરવા છતાં પણ બીજાનું વિધાન અવશ્ય થવાનું. કારણ કે બીજાના વિધાન સિવાય કોઈ એક વિશેષનો નિષેધ કદાપિ થઈ શકે નહિ. જેમ કે ‘આ અગ્રદાણુ છે’ આ ઠેકાણે

કારણ કે—સર્વજ્ઞના અભાવ વિના જો કોઈપણ પદાર્થની અનુ-
પપત્તિ થતી હોય, તો તેની કંદષના કરવામાં આવે, પરંતુ
તેમ તો છે જ નહિ, ત્યારે અર્થોપત્તિપ્રમાણ સર્વજ્ઞનું બાધક
કેવી રીતે થઈ શકે ?

કિંચ સર્વજ્ઞ માન્યા સિવાય વેદમાં પ્રામાણ્ય પણ આવી
શકે નહિ. ત્યાં ગુણવાળો વક્તા ન મનાય, ત્યાં વચનમાં
પ્રમાણતાનું બીજું કયું કારણ છે ? આવી રીતે સર્વજ્ઞ માન-
વામાં કોઈ પણ પ્રમાણ બાધક થઈ શકતું નથી, તેથી ‘પ્રમાણ-
પંચકની અપ્રવૃત્તિ’ અસત છે. તે સ્વીકૃત પ્રતિષ્ઠિત સર્વજ્ઞ
જ્ઞાનાવરણના સંપૂર્ણ ક્ષયથી ઉત્પન્ન થયેલા અવિકલ કેરલ-
જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશદાશ સમસ્ત લોકલોકને જાણે છે.

પૂર્વ—સર્વજ્ઞ જ્યારે સમસ્ત પદાર્થોનો અનુભવ કરે
છે, ત્યારે તેને અશ્રુચિ પદાર્થોનો અને નરક વિગેરેની વેદનાનો
પણ અનુભવ થવો જોઈએ.

ઉત્તર—જે લોકો જ્ઞાનને પ્રાપ્તકારિ માનતા હોય
અર્થાત્ ‘રસનેન્દ્રિય વિગેરેની જેમ જ્ઞાન વસ્તુની સાથે સંબદ્ધ
થઈ વસ્તુને અહણુ કરે છે’ એવી માન્યતા ધરાવતા હોય,
તેમને પૂર્વોક્ત (અશ્રુચિના સ્વાદનો તથા નરક વિગેરેની
વેદનાનો અનુભવ) દોષો આવવાનો સંભવ રહે; પરંતુ જેનો
જ્ઞાનને પ્રાપ્તકારિ માનતા જ નથી; તેથી તેમના મતમાં તે
દોષને કોઈ માત્ર અવકાશ મળતો નથી.

પ્રસંગોચિત સૂચવવું આવશ્યક છે કે—જ્ઞાનને અપ્રાપ્ત-
કારી (વસ્તુ પાસે જઈ અહણુ કરે એવું) માનવું અશુભ

વેદ્યા એમ કોઈ જુદીચાલી બાલી શકે નહિ. આવી રીતે અનુમાન પ્રમાણ સર્વજનું બાધક થઈ શકતું નથી.

હવે આગમ પ્રમાણ સર્વજનું બાધક નથી, તે દર્શાવવામાં આવે છે.—શું પૌરુષેય આગમ સર્વજનો બાધક છે ? અથવા અપૌરુષેય ? આમ બે પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે. તેમાંથી અપૌરુષેય આગમ હોઈ શકે નહિ એ પૂર્વે પ્રતિપાદિત થઈ ગયેલ હોવાથી તે સર્વજનો બાધક થઈ શકે તેમ નથી. વચન ત્યારે જ પ્રામાણિક ગણી શકાય, કે જ્યારે તે વચનનો વક્તા ગુણવાળો હોય. જ્યાં કોઈ વક્તા જ ન મનાય, ત્યાં તે ગુણરહિત છે કે ગુણસહિત છે તેની ચર્ચા જ અસ્થાને છે. કિંચ ' દિરણ્યગર્ભઃ સર્વજ્ઞઃ ' ઇત્યાદિ વેદવાક્યો સર્વજને પ્રતિપાદન કરનાર તરીકે ઉપલબ્ધ થાય છે, તે અપૌરુષેય તરીકે કદપેલ આગમ પણ સર્વજની સત્તા જ સ્વીકારે છે.

પૌરુષેય આગમ સર્વજનો નિષેધક હોઈ શકે નહિ. કારણ કે—સ્વયં સર્વજ પુરુષ પોતાનો નિષેધ કરે એમ કેવી રીતે માની શકાય ?

ઉપમાન પ્રમાણ પણ સર્વજનું બાધક નથી, કારણ કે ઉપમાન અને ઉપમેય આ બંને પદાર્થો જ્યાં પ્રત્યક્ષ હોય, ત્યાં જ ઉપમાન પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ હોય છે. આપના મતમાં જ્યારે સર્વજ જ સ્વીકારાયેલ નથી, ત્યારે તેના બાધક અથવા અબાધકનો વિચાર શી રીતે થઈ શકે ?

અર્થોપત્તિપ્રમાણ પણ સર્વજનું બાધક બની શકે નહિ.

(અજ્ઞાન.) જેવું જણાય છે, તેઓ રાગ અને દેષમાં જ નિર-
તર રાચીને રહેલા હોય, તેવા જણાઈ આવે છે. કામવાસનામાં
અત્યંત લુબ્ધ હોવાને જો સર્વજ્ઞ માનવામાં આવે, તો અન્ય
હોવાએ શો અપરાધ કયો છે કે તેમને પણ સર્વજ્ઞ ન કહેવામાં
આવે ? ઉપર સૂચવેલ વ્યક્તિઓ સર્વજ્ઞ સિદ્ધ થઈ શકતી
નથી, તે સંબંધિ વિશેષ યુક્તિપૂર્વક આગળ જૈનદર્શનમાં
જણાવવામાં આવશે.

વેદવિહિત હિંસા ધર્મ હેતુ નહિ ? તેની મામાંસા.

પૂર્વપક્ષ- વ્યસન અથવા હોહુપતાને લીધે હોવાનો
જે વધ કરવામાં આવે, તે હિંસા અધર્મરૂપ કહેવાય;
મારધિ, કસાઈ વિગેરેની હિંસાની જેમ; પરંતુ વેદમાં પ્રતિ-
પાદન કરેલી હિંસા તો ધર્મરૂપ જ કહેવાય, કારણ કે-તે હિંસા
દ્વારા દેવતાઓ, અતિથિઓ, પિતૃલોક વિગેરેની પ્રીતિ સંપા-
દન કરી શકાય છે, દેવપુત્ર વિગેરેની જેમ. તે વાતને પ્રમા-
ણીયો દેહ કરવામાં આવે છે—

હારીરિ વિગેરે યજ્ઞો કરવાથી દેવતા પ્રસન્ન થઈને વર-
સાદ વરસાવે છે, ત્રિપુરાણીય ગ્રન્થમાં દર્શાવેલ બ્રહ્મા વિગેરેને
યજ્ઞમાં હોમવાથી દેવતા પ્રસન્ન થઈને ઊંળા શબ્દોને વશ
કરી આપે છે, મધુષક વિગેરે કરવાથી અતિથિની પ્રીતિ પ્રાપ્ત
કરી શકાય છે. મધુષકમાં પશુની હિંસા કરવામાં પણ પાપ
માનવાતું કારણ નથી. તથા શ્રાદ્ધ વિગેરેમાં પશુનો વધ કરી
માંસ દ્વારા તપશ્ચ આપવાથી પિતૃલોક પ્રસન્ન થાય છે. આના

છે, જેમ સૂર્ય પોતાના સ્થાનમાં રહીને સમસ્ત વસ્તુને પ્રકાશ કરે છે, તેમ જ્ઞાન પણ આત્મામાં રહીને જ સમસ્ત પદાર્થોને પ્રકાશિત કરે છે.

૫૦—સંસાર અનાદિ અનંત છે, પદાર્થો પણ અનંત છે, તેા અનંત પદાર્થોને અનુક્રમે જાણવાથી અનન્ત કાલ ગયા પછી સર્વજ્ઞ થવાનો પ્રસંગ આવવાનો.

ઉ૦—જેમાં અનેક પદાર્થોનું પ્રતિપાદન કર્યું હોય, તેવા શાસ્ત્રનો સારી રીતે અભ્યાસ કર્યો પછી તેમાં પ્રતિપાદન કરેલા સમસ્ત પદાર્થોનો જેમ પોતાને એકઠમ-એક કાલમાં અનુભવ થાય છે; તેમાં કાલવિલંબની કંઈ પણ જરૂર રહેતી નથી, તેમ સર્વજ્ઞ સકલ પદાર્થોને સાક્ષાત્કાર કરાવનારા પોતાના કેવલ (સંપૂર્ણ) જ્ઞાનદ્વારા એક સમયમાં અનન્ત પદાર્થો જાણે છે. પૂર્વાચાર્યે કહ્યું છે કે—

यथा सकलशास्त्रार्यः स्वभ्यस्तः प्रतिभासते ।

मनस्येकक्षणैर्नैव तथाऽनन्तादिवेदनम् ॥ ૧ ॥

—પૂર્વદર્શનસમુચ્ચય પૃ. ૫૩

બાવાર્થ ઉપર આપવામાં આવ્યો છે.

સર્વજ્ઞ પરમાત્મા અહંનૃદેવ જ સિદ્ધ થાય છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ્વર, સુગત, કપિલ વિગેરે કોઈ પણ અન્ય પુરુષ-વિશેષ સર્વજ્ઞપદની યોગ્યતાવાળા જણાતા નથી, તેા પછી તે સર્વજ્ઞ કેમ દહી શકાય ? કારણ કે—તેમનાં શાઓ ચુકિતથી બાધિતછે, તેમ તેમનાં ચરિત્રો પરથી તેમનું વર્તન પણ બાલ

ઉત્તર૦—ઉપર્યુકત કથન સંસાર પરિભ્રમણ કરાવનારું છે. વેદમાં યા અન્યત્ર દર્શાવેલી પ્રાણીઓના પ્રાણના વિનાશરૂપ હિંસા એ ધર્મહેતુ સ્વપ્નમાં પણ સંભવી શકે નહિ. જે ધર્મનું કારણ હોય, તે હિંસારૂપ હોઈ શકે નહિ અને જે હિંસારૂપ હોય, તે ધર્મનું કારણ થઈ શકે નહિ. કિંચ આ સ્થળે દીર્ઘ-દૃષ્ટિથી વિચાર કરવાની જરૂર છે કે વેદવિક્ષિત હિંસાને ધર્મ-હેતુ કહેવાનું શું પ્રયોજન છે ? શું યજ્ઞમાં હોમવાથી હોમાત્તા જીવો મરતા નથી, માટે તેને ધર્મનું કારણ કહેવામાં આવે છે, અથવા જીવો મરે છે, તો પણ તેઓને આત્મધ્યાન થતું નથી માટે તેને ધર્મનું કારણ જણાવવામાં આવે છે, અથવા યજ્ઞમાં મારવાથી તે જીવોને સુગતિ મળે છે, માટે તે ધર્મનું કારણ છે ? આમ ત્રણ પ્રશ્ન વિકલ્પ થાય છે.

તેમાંથી પ્રથમ પક્ષ માની શકાય તેમ નથી. કારણ કે યજ્ઞમાં હોમાત્તા જીવો મરેલા પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે. તેથી યજ્ઞમાં હોમાત્તા જીવો મરતા નથી. એમ અપેક્ષા કરી શકાયે નહિ. બીજો પક્ષ સંભવ્ય સમજાવવા જેવો છે, કારણ કે યજ્ઞમાં હોમાત્તા જીવોના આત્મધ્યાનનો સૂચક ચિહ્નો પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે. એ વખતનો ત્રાસ-દયાજનક દેખાવ જોઈ ઘણા નિર્દય-હૃદ મનુષ્યોને પણ કંપારી છૂટે છે, તો દયાળુ ક'પે તેમાં શું આશ્ચર્ય ? યજ્ઞમાં હોમાત્તા બિયારીં નિર્દોષ અવાચક પશુઓ પોતાની દયામણી આંખે જોઈ પોતાની જાણમાં હાય પોકારે છે કે—'હા ! અતિકષ્ટ છે, મહાકષ્ટ છે, કાંઈ રક્ષક નથી, સઘળા નિર્દય

વિસ્તાર માટે જુઓ મનુસ્મૃતિમાં—“મત્સ્યના માંસથી બે માસની તૃપ્તિ, હરણના માંસથી ત્રણ માસની, મેઠાના માંસથી ચાર માસની, યક્ષીઓના માંસથી પાંચ માસની, બકરાના માંસથી છ માસની, ઝોલુના માંસથી સાત માસની, ચિત્રરંગવાળા હરણના માંસથી આઠ માસની, કરુમતિન મૃગથી નવ માસની, વરાહ અને પાક્ષના માંસથી દશ માસની, સસલા અને કાચખાના માંસથી અગ્નીઆર માસની, ગાયનાં પાંચસથી બાર માસની અને પાણી પીતી વખતે જેના કાન તથા હાથ પાણીમાં ઝડકે તેવા સહેદ રંગવાળા વૃદ્ધ બકરાના માંસથી બાર વરસની પિતૃલોકની તૃપ્તિ થાય છે. અર્થાત્ ઉપર જણાવેલ હવેના માંસથી ઉપર જણાવેલ વખત સુધી અહિં રહેલા મનુષ્યોના સ્વર્ગમાં રહેલા, પિતૃલોકોને તૃપ્તિ થાય છે. શ્રાદ્ધ કરવાથી તેઓને ત્યાં સુધી ખાવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી.”

—મનુસ્મૃતિ (બાપાટીકાવાળી શ્લોક ૧૭ થી ૭૨)

આથી પિતૃલોકની તૃપ્તિ માટે શ્રાદ્ધમાં અનેક પ્રકારનાં હવેની હિંસાનું વિધાન સ્પષ્ટ સૂચિત થાય છે.

‘મહોક્ષં વા મહાજં વા શ્રોત્રિર્પાય પ્રકલ્પયેત્ ।’

બાવાર્થ—મોટા બળદને અથવા મોટા બકરાને શ્રોત્રિય પ્રાદાણ માટે મારો.

આવા પ્રકારની વેદ વિગેરે શાસ્ત્રોમાં દર્શાવેલી ધર્મનિમિત્ત હવેહિંસા તે હિંસા છે જ નહિ.’

ઠહેવા તત્પર થઈ જાય કે—અમારો આ કુલધર્મ છે, અમ્હારા હાથે મરવાથી પશુઓને મુગતિ મળે છે, માંસ ખાનારા લોકો અમ્હને સારી રીતે માનપૂર્વક બોલાવે છે; માટે કયાઈ લોકોએ કતલખાનામાં કરેલી હિંસા તે પણ ધર્મના હેતુભૂત છે ' તે તેતું' વચન પણ કેમ માન્ય ન રખાય ? યજ્ઞમાં મારવાથી પશુઓને મુગતિ મળે અને કતલખાનામાં મારવાથી કેમ ન મળે ? ઉલ્લુક યજ્ઞ વિગેરેમાં બકરાના મુખમાં જવનો લોટ બરીને મુકિયોથી રીખાવી મારવા કરતાં કતલખાનામાં જલદી મરવાથી વેદનાનો સંભવ પણ તે કરતાં ઓછો છે, એમ પણ તેઓ કાં ન કહે ?

અપરંપર લોહના ગોળા વિગેરેનાં દષ્ટાંત આપી વેદ-વિહિત હિંસાને ધર્મહેતુ સિદ્ધ કરવા થયેલા પ્રયત્ન-બચાવ વ્યર્થ છે. કારણ કે—લોહનો ગોળો જ્યારે ઘસાઈને પતરારૂપ તદ્દન પાતળો રૂપાન્તર થઈ ગયો. ત્યારે તે પાણીમાં તરવાને સમર્થ થયો, તેવી રીતે વિષ પણ હિંસક વૈદિક મંત્રો સિવાય ઔષધિનો પ્રયોગ કરવાથી શુભકારી થાય, તથા અગ્નિ પણ મહાસતીઓના શીલના પ્રભાવથી સાંનિધ્યકારી કેવલ વિગેરેના સાંનિધ્યથી જાળવાની શક્તિથી રહિત બની પાણીરૂપ બની જાય, તેમાં વૈદિકમંત્રોની મહત્તા મનાવી શકાય નહિ. તેવી રીતે યજ્ઞ વિગેરે સ્થલોમાં લાખો વાર અરખલિતપણે વિધિ પૂર્વક વૈદિકમંત્રોને ઉચ્ચારવામાં આવે, છતાં મરનાર પશુઓને વેદના થતી નથી એમ કોઈ પણ બુદ્ધિશાલી કહી શકે નહિ.

કિંચ, યજ્ઞોમાં મરનાર પશુઓ તરત સ્વર્ગમાં જાય છે,

એકત્ર થયા છે ? હા ! કોઈ જાણે, કોઈ બાણે. ' એ હોમાતા જીવોના મુખપરની દીનતા, કાતરદૃષ્ટિ એમના આત્મધ્યાન-કુધ્યાનને સૂચવે છે, એ જોઈ પત્થર જેવા કંઠજી હૃદયના પ્રાણીઓ પણ ઘણીવાર ઠંપી ઊઠે છે. આમ હોવા છતાં એ યજ્ઞમાં હોમાતા જીવોને આત્મધ્યાન યત્ન નથી, એમ કેમ કહેવાય ?

પૂર્વ-—લોકોનો જોજો ભારે હોવાથી ક્રૂરવાના સ્વભાવવાળો છે, તો પણ તેને ઘડીને સુક્રમ, પાતળો, પતરાના આકારવાળો બનાવવામાં આવે છે, ભારે તે પાણી ઉપર તરી શકે છે. અથવા વિષ જો કે મારવાના સ્વભાવવાળું છે, તો પણ મંત્ર વિગેરે સંસ્કારથી સંસ્કૃત થવાથી ઊલટું તે ગુણકારિ થાય છે. બાળવાના સ્વભાવવાળો પણ અગ્નિ સતીઓના સતીત્વના પ્રભાવથી હાલકશક્તિરહિત થઈ જાય છે. એવી રીતે મંત્ર વિગેરે વિધિપૂર્વક સંસ્કાર કરવાથી વેદમાં વિધિકૃપ વિહિત હિંસા દોષખાત્ર જ નથી. તેમાં હિંસાની આશંકા કરી શકાય જ નહિ, કારણ કે વેદવિહિત હિંસા કરનારા યાજ્ઞિક લોકો સારી રીતે પૂજના ખાત્ર બને છે.

ઉત્તર-—પૂર્વોક્ત કથન નિર્દય મનુષ્યોની સભામાં કદાચ થોભે, પરંતુ અહિંસાદેવીના પરમ ઉપાસકો-આયોને તો તેવા શબ્દોનું શ્રવણ પણ જ્ઞાનમાં તપાવેલ સ્ત્રીનું રેડવા જેવું લાગે. કિંચ, કસાઈ જેવા નિર્દય લોકો પણ તેવું ઉચ્ચારણ કરતાં અચકાય-મનમાં સંકેત્યાય. કસાઈ પણ કદાચ એમ

યા વેદવિહિતા હિંસા નિયતાઽસ્મિન્નચરે ।
અહિંસામેવ તાં વિદ્યાદ્ વેદાદ્ ધર્મો હિ નિર્વૃમ્ભૌ ॥

—મનુસ્મૃતિ અધ્યાય ૫, શ્લોક ૩૬ ચો ૪૨.

ભાવાર્થ:—આવધિઓ, પશુઓ, વૃક્ષો, તિર્થંચો તથા પક્ષીઓ એ ગદ્યા યજ્ઞને માટે મરણ પામ્યા છતાં પરલોકમાં ઉચ્ચ સ્થિતિ પામે છે. મધુપકં, યજ્ઞ, પિતૃકર્મ અને દેવતકર્મ આ ચાર ઠેકાણે જ પશુઓની હિંસા કરવી, બીજે નહિ; એ પ્રમાણે મનુષ્યએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે. વેદના તત્ત્વોના બધા પ્રાણીઓ આ ઉપર જણાવેલ પ્રયોજનોમાં પશુઓની હિંસા કરતો હતો પોતાને અને પશુને ઉત્તમ ગતિએ પહોંચાડે છે. આ ચરાચર જગત્માં જે વેદવિહિત નિયમિત હિંસા છે, તેને અહિંસા જ બોલો, કારણ કે ધર્મ વેદથી જ સારી રીતે શોભે છે. ”

ઉત્તર૦—આવા પ્રકારનાં હિંસાત્મક શાસ્ત્રોને જે શાસ્ત્ર તરીકે માનવામાં આવે, તે પછી કસાઈ, પારધિ વગેરે લોકોનાં શાસ્ત્રોએ શો અપરાધ કયો ? એવું જણાય છે કે—સ્વાર્થી લોકોએ પોતાની લોલુપતાના બચાવની ખાતર ધર્મના નામે તે (શાસ્ત્રો) કદ્યપી કાઢેલાં છે. ઋષિ મહાત્માઓ તે કોઈ દિવસ આવા નિર્દય ઉપદેશો આપી શકે નહિ. કિંચ આવા પ્રકારની હિંસા કરવાથી જે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થતી હોય તે પછી નરકનાં દ્વાર મજબૂત રીતે બંધ જ થવાનાં; કારણ કે—કસાઈ, પારધિ, વ્યભિચારી, અસત્યવાદી વગેરે સમસ્ત લોકો સ્વર્ગમાં બાધ,

તેમાં પ્રમાણ શું ? પ્રત્યક્ષથી તો કોઈ પણ માની શકે તેમ નથી. તેવા પ્રકારનું દૃષ્ટાંત, હેતુ વિગેરે ન મળવાથી અનુમાન પણ થઈ શકે તેમ નથી. આપનો આગમ વિવાદચરત હોવાથી તે પ્રમાણ રૂપ થઈ શકે તેમ નથી. ઉપમાન અને અર્થાપત્તિ એ બન્ને અનુમાનમાં અન્તર્ગત હોવાથી અનુમાન પ્રમણે અનુપયોગી છે. સારાશ કે-પાંચ પ્રમાણોમાંથી એક પણ પ્રમાણ ‘યજ્ઞ વિગેરેમાં મરનાર પશુઓને સ્વર્ગ’ મળે છે ’ એ કથનને સિદ્ધ કરવામાં સાધનબૂત થતું નથી, તેથી એ કથન અપ્રામાણિક છે, એ સ્પષ્ટ થાય છે. વસ્તુસ્થિતિ વિચારતાં એમ સમજાય છે કે-કેવળ માંસમાં આસક્ત બનેલા હો:કોએ એ કથન કદાપી કાઢેલું હોયે સ્વર્ગમાંથી આવી તે પશુ-દેવોએ મીમાંસક જેવા માંસ-ભક્ષી મનુષ્યો સિવાય કોઈ મહાત્માના કાનમાં કહ્યું જાણ્યું નથી કે-‘ યજ્ઞમાં મરવાથી અમ્હે સ્વર્ગમાં ગયા છીએ. ’

પૂર્વપક્ષ—મનુષ્યમૃતિ વિગેરે ધર્મશાસ્ત્રમાં ખાસ સૂચવેલ છે કે-યજ્ઞ માટે મરણ પામેલાં પશુ-પક્ષીઓ ઉચ્ચગતિ પામે છે જુઓ તે પાઠ:—

ઔપધ્યઃ પશવો વૃક્ષાસ્તિર્યશ્ચઃ પક્ષિણસ્તથા ।

યજ્ઞાર્યં નિધનં માત્તાઃ પ્રાણુવન્ત્યુચ્છિન્નં પુનઃ ॥

મધુપર્કે ચ યજ્ઞે ચ પિતૃ-દૈવતકર્મણિ ।

અર્ત્રેવ પશવો હિંસ્યા નાન્યત્રેત્યવ્રવીન્મનુઃ ॥

एष्वर्येषु पशून् हिंसन् वेदतत्त्वार्थविद् द्विजः ॥

આત્માનં ચ પશું ચૈવ ગમયત્યુત્તમાં ગતિમ્ ॥

યા વેદવિહિતા હિંસા નિયતાઽસ્મિન્નચરાચરે ।
અહિંસામેવ તાં વિદ્યાદ્ વેદાદ્ ધર્મો હિ નિર્વર્તમાનઃ ॥

—મનુસ્મૃતિ અધ્યાય ૫, શ્લોક ૩૯ થી ૪૨.

ભાવાર્થ:—આપધિઓ, પશુઓ, વૃક્ષો, તિર્થંચો તથા પક્ષીઓ એ મધ્ય યજ્ઞને માટે મનુષ્ય પામ્યા છતાં પરલોકમાં ઉચ્ચ સ્થિતિ પામે છે. મધુપક, યજ્ઞ, પિતૃકર્મ અને દેવતકર્મ આ ચાર ઠેકાણે જ પશુઓની હિંસા કરવી, જીએ નહિ, એ પ્રમાણે મનુષ્યોએ સ્પષ્ટ કર્યું છે. વેદના તરવનો જાણુ બ્રાહ્મણ આ ઉપર જણાવેલ પ્રયોજનોમાં પશુઓની હિંસા કરતો હતો. પોતાને અને પશુને ઉત્તમ ગતિએ પહોંચાડે છે. આ ચરાચર જગતમાં જે વેદવિહિત નિયમિત હિંસા છે, તેને અહિંસા જ જાણો, કારણ કે ધર્મ વેદથી જ સારી રીતે જાણે છે. ॥

ઉત્તર૦—આવા પ્રકારનાં હિંસાત્મક કાર્યોને જો શાસ્ત્ર તરીકે માનવામાં આવે, તો પછી કસાઈ, પારધિ વગેરે લોકોનાં કાર્યોએ શો અપરાધ કયો ? એવું જણાય છે કે—સ્વાર્થી લોકોએ પોતાની લેલુપતાના જાણવની ખાતર ધર્મના નામે તે (શાસ્ત્ર) કબી કાઢેલાં છે. ઋષિ મહાત્માઓ તો કોઈ દિવસ આવા નિર્દય ઉપદેશો આપી શકે નહિ. કિંચ આવા પ્રકારની હિંસા કરવાથી જો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો પછી નરકનાં દ્વાર મંજૂર રીતે બંધ જ થવાનાં; કારણ કે—કસાઈ, પારધિ, બ્યભિચારી, અસત્યવાદી વગેરે સમસ્ત લોકો સ્વર્ગમાં જાય,

ત્યારે પછી નરકમાં કેણુ જાય ? એથી જ એક કવિએ ઠીક
કહ્યું છે કે—

यूपं छित्वा पशून् हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम् ।
यद्येवं गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते ? ॥

ભાવાર્થ:—યૂપને છેદીને, પશુઓને હણીને, લોહીને
ક્રિશ્નક ઠરીને; જો એવી રીતે સ્વર્ગમાં જવાય તો નરકમાં
કેણુ જાય ?

ક્રિંચ, અવાચક નિર્દોષ પ્રાણીઓને મારવાથી મરનાર
અને મારનાર એ બંનેને સ્વર્ગ મળતો હોય, તો પછી સ્પષ્ટ
ચેતન્યવાળાં, પોતાનાં ચરમ ઉપકારી માતા, પિતા, ભાઈ, બહેન,
સહી, પુત્ર વિગેરેને યજ્ઞમાં હોમવાથી એથી પણ ઉચ્ચ સ્થાન
કાં ન મળે ? આવી રીતે હિંસાના ઉપદેશથી ભરેલાં શાસ્ત્રોને
અને તેના ઉપદેશકોને દૂરથી નમસ્કાર હો.

પ્ર૮—વૈદિક મંત્રોનો અચિન્ત્ય પ્રભાવ હોવાથી મંત્ર
દ્વારા સંસ્કૃત કરેલ પશુઓને યજ્ઞમાં હોમવાથી સ્વર્ગ કેમ
ન મળી શકે ?

ઉ૮—વૈદિક મંત્રોથી સંસ્કાર કરવા પૂર્વક વિવાહ કરવા
છતાં આ લોકમાં પણ સ્ત્રી વિધવા થાય-છે. તેવી રીતે ગર્ભો-
ધાન સંસ્કારની ક્રિયાઓ કરાવવા છતાં પણ ગર્ભ ગળી જાય
છે. તથા મંત્રપૂર્વક જાતક કર્મ કરાવવા છતાં પણ દરિદ્રતા
વિગેરે ચેદા થવાથી તે નિષ્ફળ નીવડે છે. આમ પ્રત્યક્ષ દષ્ટિ-

ગોચર થતાં કાચોમાં વૈદિક મંત્રો નિષ્ક્રાંત નીવડતા જોવામાં આવે છે, ત્યારે પરોક્ષમાં તેનો કેવો પ્રભાવ હશે ? તે અનુમાનથી કહી શકાય તેમ છે. કિંચ, મંત્રસંસ્કાર કર્યા સિવાય પણ તેવાં કાચો (અસાધનાદિ) માં સફળતા જોવામાં આવે છે, તો પછી તેમાં વૈદિક હિંસક મંત્રોનું આહાર્ત્થ કે પ્રયોજન શું ?

વિચારક ધર્મોત્તમાઓને તો વૈદવિહિત હિંસા પણ સર્વથા ત્યાજ્ય છે. એવાં નિંદકાચોમાં તેઓ કદાપિ પ્રવૃત્તિ કરે જ નહિ. સમ્યક્ દર્શન અને જ્ઞાનથી યુક્ત વીતરાગભક્તો અને અર્થિભાગીનુસારી વૈદાન્તિક અધુઓ હિંસક પ્રવૃત્તિને પ્રશસ્ત માનતા નથી. તેથી જ કહ્યું છે કે—

દેવોપહારવ્યાજેન યજ્ઞવ્યાજેન ચેડ્યવા ।

ધનન્તિ જન્તૂન્ ગતવૃણા ધોરાં તે યાન્તિ દુર્ગતિમ્ ॥

—યોગશાસ્ત્ર પ્રકાશ ૨,

ભાવાર્થ:—દેવોના ઉપહારના બહાનાથી, અથવા યજ્ઞના બહાના વડે જે નિર્દય લોકો એવોને હણે છે, તેઓ ધોર દુર્ગતિમાં જાય છે.

વૈદાન્તી પણ એ જ વાતને સમર્થન કરતા કહે છે.—

અન્ધે તમસિ મજ્જામઃ પશુભિર્યં યજ્ઞામહે ।

હિંસા નામ ભવેદ્ ધર્મો ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ ॥

ભાવાર્થ:—જે અન્ધે પશુઓ વડે યજ્ઞ કરીએ છીએ,

તેઓ અઘતમસ (સાતમી નારકી) માં રૂખીએ છીએ. હિંસા એ ભૂતકાળમાં ધર્મ થયેલ નથી, [વર્તમાનકાળમાં થઈ શકતો નથી] અને ભવિષ્યમાં થઈ શક્યો નહિ. જીવોની હત્યાથી ધર્મઆહના એ વિષયો અમૃતઆહના જેવી છે.

કિંચ પૂર્વે દેવતા, અતિથિ વિગેરે માટે જે કહેવામાં આવ્યું છે, તે પણ અશુક્ત છે. માત્ર સંકલ્પથી પોતાની પાસે આવેલાં અમૃતમય સર્વોત્તમ પુદ્ગલોના રસના આસ્વાદથી જ તૃપ્ત થનારા, વૈકિય શરીરધારી દેવોને અત્યંત દુર્ગંધી પશુમાંસની અને મદિરા વિગેરેની આહુતિની ઇચ્છા પણ કેમ હોઈ શકે ? પશુમાંસ, મદિરા વિગેરે ઔદારિક પુદ્ગલો તો ઔદારિક શરીરધારી માંસભક્ષક માંસપ્રેમી નર-પિશાચોને જ પ્રિય થઈ શકે.

કિંચ, યજ્ઞ, હોમ-હવન વિગેરેમાં અપાતી આહુતિ-દેહાતી બલિ વિગેરે વસ્તુઓ તો બળીને રાખ થઈ જાય છે, તો તેવી રાખ અવાય કેવી રીતે ? અને તેનાથી તૃપ્તિ પણ કેવી રીતે થાય ? એ પણ વિચારવા જેવું છે. હવે કહાય ‘ અગ્નિમુક્તા યૈ દેવાઃ ’ આવો શ્રુતિપાઠ કર્યોની કોઈ બચાવ કરે કે ‘ દેવો તો અગ્નિમુખવાળા છે. ’ તો તે કથનથી એક મુખથી ભક્ષણ કરતા ઉત્તમ, મધ્યમ, અધમ વિગેરે જાતિના દેવોને એક ણીજના ઉચ્છિષ્ટ લોજનનો પ્રસંગ આવવાનો. અપરંચ એક શરીરમાં અનેક મુખો તો કલ્પિત સાંભળવામાં આવે છે, પરંતુ શરીર અનેક અને મુખ એક આવી અપૂર્વ ઘટના અન્યત્ર સાંભળવામાં આવતી નથી. જ્યારે બધા દેવ-

તાઓનું સુખ એક જ છે, ત્યારે પૂત્ર વિગેરે દ્વારા એકની આરાધના કરવાથી અને નિન્દાદ્વારા અન્યની વિરાધના કરવાથી એક સુખદ્વારા એકલાતમાં એક જ વ્યક્તિ પર અનુશ્રદ્ધ અને નિશ્રદ્ધ બન્ને પ્રસંગો ઉપસ્થિત થવાના.

તથા શ્રાદ્ધદ્વારા પિતૃલોકને પ્રસન્ન કરવા છતાં પણ ઘણા મનુષ્યોને સંતાનની કૃત્તિ યા વૃદ્ધિ થતી જ નથી અને તેવા પ્રકારથી પિતૃલોકની પ્રીતિ ન સંપાદન કરનાર ભિદ્ધ વિગેરે લોકોને તથા કૂકડા, વરાહ, બકરા વિગેરે પશુઓને સંતાનવૃદ્ધિ બહુ જોવામાં આવે છે. એથી શ્રાદ્ધ વિગેરેનું વિધાન પણ મુખ્ય જીવોને દસાવવાનું એક સાફ સાધન રચી રાખ્યું જણાય છે.

તથા અતિથિઓની પ્રીતિ પકવાન્ન વિગેરે અન્ય પવિત્ર વસ્તુઓથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, તો પછી મહોક્ષ વિગેરે મૂંગાં પ્રાણીઓને તેમના નિમિત્તે શા માટે મારવાં જોઈએ ? કહેવાનો સારાંશ એ જ છે કે—વેદમાં દર્શાવેલી હોય અથવા સ્વયં પ્રજ્ઞાજીએ આપેલી હોય, તો પણ જીવહિંસા એ અધર્મનું જ કારણ છે. એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. વેદવિહિત હિંસાના હિમાયતી भीमांसक (जैमिनि) દર્શની પર એથી જ ઠોઠ એક ઠવિએ આવે. અભિપ્રાય પ્રકટ કર્યો છે—

वरं वराकथार्वाको यस्तु प्रकटनास्तिकः ।

वदोक्तापसच्छन्नच्छन्नरक्षो न जैमिनिः ॥

ભાવાર્થ—તે બિચારો આર્વાક એક રીતે સારો છે, કે જે પ્રકટ (શાસ્ત્રના જ્ઞાના સિવાય કે છલ કપટ સિવાય) નાસ્તિક છે, પરંતુ વેદની ઉક્તિ અને તાપસના કપટથી ઢંકાઈ-ને તેના જ્ઞાનાથી, શુભ રીતે નાસ્તિકનું કામ કરી પોતાની રક્ષા કરનાર જૈમિનિ (મીમાંસક) એ સારો નથી—નાસ્તિકથી પણ વધારે ખરાબ છે. કહેનારનો આશય એવો જણાય છે કે વેદનાં હિંસાત્મક વાક્યો મુખે ઉચ્ચારી બીજાઓને કમનારા કરતાં આર્વાક એક રીતે સારો છે, કારણ કે તે તો પોતાને સ્પષ્ટ નાસ્તિક તરીકે ઓળખાવે છે. ‘ ધર્મ’ અથવા વેદમાં આમ જણુ બધું છે ’ એવું જ્ઞાનું કાઢી અથવા તાપસના વેધથી બહારથી આસ્તિકતા દર્શાવી શુભવૃત્ત્યા નાસ્તિકનું કામ કરતો નથી. મીમાંસક (જૈમિનિ) તો તેવું કરે છે. તેથી શુભવૃત્ત્યા નાસ્તિકનું કાર્ય કરી આસ્તિક લોકોને ઉત્તરવાથી તે પ્રકટ નાસ્તિક કરતાં પણ ખરાબ છે.

એથી એક પ્રાચીન કવિએ પોતાનો હૃદયોદ્દેશ આવી રીતે પ્રકટ કર્યો છે—

ये चक्रुः क्रूरकर्माणः शस्त्रं हिंसांपदेशकम् ।

वयं ते यास्यन्ति नरके नास्तिकेभ्योऽपि नास्तिकाः ॥

ભાવાર્થ—ક્રૂર કર્મવાળા જે નિર્દય મનુષ્યોએ હિંસાનો ઉપદેશ આપનાર શાસ્ત્ર રચ્યું છે, નાસ્તિકોથી પણ અતિ નાસ્તિક તે બિચારા કઈ નરકમાં જશે ? તે જ્ઞાની બહે.

જૈનદર્શન.

ॐ अहम् ।

नमो नमः श्रीपद्मधर्मसूरये ।

तत्त्वाख्यान.

प्रस्ताव ૧૬ મો.

જૈનદર્શન.

પૂર્વના ચંદર પ્રસ્તાવમાં છ દર્શન પૈકી પાંચ દર્શનના આચારી, અભિમત તરવો અને તેઓના મન્તવ્ય મુખ્ય મુખ્ય પદાર્થોની ઉપર સમાક્ષેપના પણ કરવામાં આવી છે.

હવે ક્રમપ્રાપ્ત જૈનદર્શનના આચારનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે.

જૈનદર્શનના આચારો.

જૈનદર્શનમાં આચારના બે ભાગો પાડવામાં આવ્યા છે. એક ગૃહસ્થનો આચાર અને બીજો ત્યાગી મહાત્મા-જોનો આચાર. તેમાં પણ ગૃહસ્થના આચારના બે ભેદો છે. એક માગોનુસારી નૈતિક આચાર અને બીજો શ્રાવકધર્મમાં આશ્રદ્ધ ધરેલાનો આચાર. જૈનદર્શનમાં ગૃહસ્થપદ્ધતી શ્રાવક

અને શ્રાવિકા સમજવાનું છે, અને ત્યાગીપદથી સાધુ-સાધ્વી સમજવાનું છે. શ્રાવક-શ્રાવિકાનો આચાર તે ગૃહસ્થનો આચાર કહેવાય અને સાધુ-સાધ્વીનો આચાર તે ત્યાગીનો આચાર કહેવાય. આ બંનેમાં, પણ પ્રથમ ગૃહસ્થના માર્ગાનુસારી નૈતિક આચારનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.

માર્ગાનુસારી નૈતિક આચાર.

મધ, માંસ, કમોદન વિગેરે વ્યાપારનો ત્યાગ કરી તથા સ્વામીનો દ્રોહ, મિત્રનો દ્રોહ, વિશ્વાસુને પ્રતારણ, અને ચોરી વિગેરે ધર્માનો ત્યાગ કરી પાતપોતાની કુલપરંપરાથી આવેલ શુદ્ધ રાજગારદ્વારા ધનનું ઉપાજ્ઞન કરવું તે જ ન્યાયાગત દ્રવ્ય કહેવાય. અને તેવા પ્રકારના ન્યાયથી ઉપાજ્ઞન કરેલું ધન આ લોકમાં અને પરલોકમાં કેવી રીતે કલ્યાણના હેતુભૂત થઈ શકે છે તેનું સ્પષ્ટીકરણ સગાર કરવામાં આવે છે અને પ્રસંગોપાત્ત અન્યાયથી ઉપાજ્ઞન કરેલ દ્રવ્ય ઉપર લોકોને શંકાનો અવસર કેવી રીતે મળે છે તે સમજાવવું પણ અસ્થાને ગણાયે નહિ.

અનીતિના ધન ઉપર લોકોને જે પ્રકારની શંકાનો અવ-
કાશ રહે છે. જે સમયે લોકતા અનીતિના દ્રવ્યનો ઉપયોગ
કરતો હોય ત્યારે તે તરફ લોકોનો દષ્ટિપાત જરૂર થાય, કે
આ વ્યક્તિ ખાસે પ્રથમ એક દમડી પણ ન હંટી અને હમણાં
આટલું ધન ક્યાંથી આવ્યું? માટે જરૂર ખીજાને ઠગીને
અથવા તો ચોરી વિગેરે નિન્દનીય કાર્ય કરીને લાવેલો હોવો
જોઈએ-આવા પ્રકારની શંકા પ્રથમ લોકતાની ઉપર આવી

શકે છે. અને તેવા પ્રકારના ધનને દેખી લોકોનો ધન ઉપર
પણ જરૂર દ્રષ્ટિપાત થાય, કે જીભને કળીને આ દુષ્ટ કેવી
રીતે ધનનો ઉપયોગ કરે છે-આ શંકા ધનને જોઈ ઉત્પન્ન
થાય છે.

આ બંનેમાંથી કોઈ પણ શંકાનો અવસર ન્યાયથી ઉપા-
ર્જન કરેલ ધનવાળા ઉપર આવવાનો સંભવ રહેતો નથી.
ઉલટી લોકમાં તેની તારીફ થાય છે, કે આ મનુષ્ય કેવો
નીતિવાળો છે, વાહ ધન્ય છે. એવી રીતે લોકોની સ્તુતિનો પાત્ર
થાય છે.

પૂર્વોક્ત નીતિથી ઉપાર્જન કરેલ દ્રવ્યનો ઉત્તમ શુદ્ધ-
વાળા અને પવિત્ર આચારવાળા સાધુ મહાત્માઓને અન્નપાન,
વસ્ત્ર, પાત્ર, વસતિ, આપઘ વિગેરે પ્રદાનદ્વારા તથા દીન,
અનાથ, દુઃખી, રોગી, અપંગ વિગેરેને ઉચિત પ્રદાનદ્વારા
સહુપયોગ કરવાથી આ લોકમાં યશ, કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય
છે અને નિષ્કામનાથી આપેલું હોવાથી આપનાર પરલોકમાં
મોટા ફલ્યાણનો ભાગી થાય છે, અન્યાયનું દ્રવ્ય તો અહિત
સિવાય બીજું કંઈ પણ કરી શકે તેમ નથી; માટે ન્યાય જ
અર્થની પ્રાપ્તિમાં પરમ ઉપાય છે. જેમ તળાવની અંદર
દેડકાં વિગેરેને જોલાવવાની જરૂર પડતી નથી તેમ ન્યાયશીલ
પુરૂષને લક્ષ્મીનું આમંત્રણ કરવાની કંઈ પણ જરૂર રહેતી
નથી.

કિંચ, ધર્મજિન્દુ વિગેરે આશ્રોકત ન્યાયથી વ્યાપાર
કરવાવાળાને ધનની પ્રાપ્તિમાં પ્રતિબંધરૂપ લાભાન્તરાય

કર્મનો નાશ થવાથી ઉત્તર કાલમાં યથેષ્ઠ ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે. જોટલે અંશે ન્યાયમાં સ્થળના થાય તેટલે અંશે ધનની પ્રાપ્તિમાં પણ સ્થળના સમજવી. શુદ્ધ અન્તઃકરણ પૂર્વક જો ધરાણર રીતે ન્યાયની પાલના કરવામાં આવે તો હું નથી ધારી શકતો કે તેને ધનની પ્રાપ્તિમાં અડચણ આવી શકે. માટે ન્યાયથી ધન પ્રાપ્ત કરવું જો ગૃહસ્થનો પ્રથમ આચાર છે.

ગૃહસ્થનો વિવાહ સંજ્ઞાથી આચાર.

કુળ તથા શીલ વિગેરે આપસમાં સરખાં હોય અને ગોત્ર જિન્ન હોય તથા બીજો પણ કોઈ જાતનો પિરોધ ન આવતો હોય તેવા સ્થલમાં ગૃહસ્થને વિવાહ કરવાનો આચાર છે. આ સંજ્ઞાથી કંઈક વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવે છે.

પિતા, પિતામહ, પ્રપિતામહ, વિગેરે પૂર્વપુરુષોના વંશને કુળ કહેવામાં આવે છે, તે કુળો બંનેનાં સરખાં હોવાં જોઈએ. પતિ ઉત્તમ કુળનો હોય અને સ્ત્રી અધમ કુળની હોય તથા સ્ત્રી ઉત્તમ કુળની હોય અને પતિ અધમ કુળનો હોય તો વિધમતાને લઈને આપસમાં ઝગડો થવાનો પ્રસંગ આવવાથી તેવા કંપતી દ્વારા ધર્મની આરાધના થઈ શકતી નથી, માટે કુળ સરખાં હોવાનો ખ્યાલ જરૂર રાખવો જોઈએ.

શીલ શબ્દના આચાર અને પ્રહાર્ય જે બંને અર્થો થાય છે. તે શીલ પણ સરખું હોવું જોઈએ; કારણ કે પતિ મધ્ય, માંસ ત્રિભોજન, અશ્વત્થલાશ્વણ, પરસ્ત્રીગમન વિગેરે નિન્દનીય

કાર્ય કરવાવાળો હોય અને સ્ત્રી પરમપવિત્ર આચારવાળી હોય તો પછી તેવા દંપતીને મીઠાં મહાદેવની આશીર્વાદ આપી છાંદગી થઈને ઠેવી રીતે આપસમાં નિર્બોધ કરવો એ વાત વિચારણીય છે. તેમજ સ્ત્રી પૂર્વોક્ત ખરાબ આચારવાળી હોય અને પુરુષ સદાચારવાળો હોય તોપણ આપસમાં પ્રેમભાવ જ ટકી શકે નહિ ત્યારે ગૃહસ્થપણું તો સચવાય જ ક્યાંથી ? અને તે સિવાય ધર્મની તો સંભાવના પણ ઠેવી રીતે હોઈ શકે ? માટે આચાર પણ સરખો હોવો જોઈએ. તેમજ વૈભવ, પહેરવેય, ભાષા વિગેરે પણ સરખું હોવું જોઈએ. જે વૈભવ સરખો ન હોય તો કન્યા પોતાના પિતાના અધિક વૈભવના અસિમાનથી અદ્યવૈભવવાળા અને દેવતુલ્ય પોતાના પ્રાણપ્રિય પતિનું અપમાન કરવામાં પણ લગારમાત્ર સંકોચ કરે નહિ અને પતિ જે અધિક વૈભવવાળો હોય તો તેના અસિમાનથી અદ્યવૈભવવાળી ગરીબની કન્યાને નિરંતર તિરસ્કારની લાગણીએ દિવામાં લગાર માત્ર વિચાર કરે નહિ. માટે વૈભવ પણ જાનેનો સરખો હોવો જોઈએ. અર્થાત્ યા તો જાને સારા વૈભવવાળાં હોય અથવા તો જાને ગરીબ હોય અથવા જાને મધ્યમ હોવાં જોઈએ, પરંતુ વિષમતા તો ન હોવી જોઈએ. તેવી રીતે વેય, ભાષા વિગેરેમાં પણ સમજવું. પ્રસિદ્ધ પુરુષની પરંપરાથી ચાલ્યો આવતો જે વંશ તે ગોત્ર કહેવાય છે, તે કન્યા અને વરનું એક ને હોવું જોઈએ-અર્થાત્ સિત્ત હોવું જોઈએ.

સાવાઈ—જેની સાથે આપસમાં સંબંધ કરવો હોય તે વર અને કન્યાનાં કુળ, શીલ, વૈભવ, વેય, ભાષા વિગેરે પરસ્પર

સરખાં હોય અને ગોત્ર ભિન્ન હોય તથા પોતાની જાતિવાળાની સાથે, તેમજ જે સ્થાનમાં રહેતા હોય તે સ્થાનવાળાની સાથે તથા તે દેશવાસી લોકોની સાથે જો કોઈ પણ વિરોધ ન આવતો હોય તો વિવાહ કરવામાં આપસમાં કંઈ પણ અડચણ નથી.

વિવાહનું સ્વરૂપ.

સાતાવેદનીય, ચારિત્રમોહનીય-આ બંને કર્મની ઉદ્ધાર-વસ્થામાં અગ્નિ, દેવ અને સાંસારિક ગુરૂ વિગેરેની સાક્ષીપૂર્વક જોઈ ધીજાના હાથનો સંયોગ કરાવી આચારદિનકર વિગેરે ગ્રંથોમાં પ્રતિપાદિત આર્યમંત્રોના ઉચ્ચારણપૂર્વક જે સંબંધ કરવામાં આવે તેનું નામ વિવાહ સમજવું, કુલીન શુદ્ધજાતિના જે લાભ તે વિવાહ કહેવાય. તેનું કૃણ નીચે પ્રમાણે સમજવું.

સારાં જાતિવન્ત પુત્ર વિગેરે સંતતિનો લાભ, ચિત્તની સ્વસ્થતા, શુદ્ધ રીતે ગૃહકાર્ય ચલાવવું, પવિત્ર આચારની પાલના કરવી, દેવ, ગુરૂ, અતિથિ, દીન, અનાથ વિગેરેનો અથોચિત સહાર કરવો આ તમામ શુદ્ધ વિવાહનું કૃણ સમજવું.

સ્ત્રીઓને સદાચારવાળી બનાવવાનો ઉપાય.

ગૃહકાર્યનો તમામ ભાર વિશ્વાસ રાખી તેણીને અર્પણ કરવો. ઉચિત સ્થાને વાપરવા માટે પરિમિત ધન તેને આપવું, પરંતુ વિશેષ રૂપથી ખર્ચવા માટે ધનની છૂટ આપવી નહિ. અધરિત સ્વતંત્રતા પણ આપવી નહિ, અને સ્ત્રી પોતાની,

મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન ન કરે તે પણ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવું. આ નિયમો સહચારવાળી બનાવવા માટે પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા છે. પરસ્પરી બંધવા માટે જ નિવાહનો ગૃહસ્થને અધિકાર છે. નિવાહિત કહ્યો મનુષ્ય તો વ્રમન કરેલા લોજનની માફક પરસ્પરીની ઉપર લગાર માત્ર દૃષ્ટિ આપેજ નહિ, તેમજ માગીનું સારી સમજન મહાશય કૃતરાની ચાટ જેવી વેશ્યા ઉપર પણ લક્ષ્ય આપે નહિ. જો વેશ્યાના ઉપર આસક્ત થવાની ખાતર દ્રવ્યનું પ્રદાન કરે તો લોકમાં દુર્ભાગીની છાપ પડે, અને જો તેને ઉપલોગ માટે સારી સારી ચીજો આપે તો તે બીજાને પણ ઉપલોગ માટે હોવાથી આપવી નિરર્થક છે, તેથી માં વધારે આસક્તિ રાખવાથી કોઈ સમયે પરાભવનો પણ પ્રસંગ આવી જાય, અથવા મૃત્યુનો પણ અકસ્માત પ્રસંગ આવી જાય. ગમે તેટલો તેનો ઉપકાર કરે તો પણ તે કદાપિ પોતાની થવાની નહિ, અને તેની સાથે ઘણા કાલનો સંબંધ હોવા છતાં પણ જો તેનો ત્યાગ કરવામાં આવે તો બીજાની સાથે ગમન કરવામાં લગાર માત્ર મનમાં અચકાય નહિ. એ તો કેવળ ધનની સાથેજ સંબંધ ધરાવવાવાળી છે, નહિ કે તમારા રૂપ રંગની સાથે. માટે કહો કોઈ પણ રીતે વેશ્યા-ગમન ઉચિત ગણાય તેમ છે ખરું ?

શિષ્ટાચાર.

લોકોના અપવાદથી ડરતા રહેવું, દીનના ઉદ્ધાર માટે પ્રયત્નશીલ થવું, કૃતરાપણું બરાબર જાળવી રાખવું, દાક્ષિણ્યતા

ઉપર લક્ષ્ય આપવું, નિર્લજ્જતાનો ત્યાગ કરવો, કોઈની પા
નિન્દા કરવી નહિ, સાધુપુરુષોનું નિરંતર શુભચિન્તન કરવું
આપત્તિમાં પછી કદાપિ દીનતા દાખવી નહિ, સંપેત્તિસમયે
અભિમાન ધારણ કરવું નહિ, નમ્રતાને મુખ્ય સ્થાન આપવું
ઉચિત સમયે સમયોચિત જોડવું, અસત્યને અવકાશ આપવો
નહિ. વાસ્તવિક કાર્ય કરવા જે પ્રતિજ્ઞા ધારણ કરી હોય તેનું
ખરાખર પાલન કરવું, શુદ્ધ કુલાચારનો ખ્યાલ નિરંતર રાખવો
જ્યાં આપણને કોઈ પ્રકારનો લાભ જોવામાં ન આવે તેવા સ્થા
નમાં નકામો ધનનો વ્યય કરવો નહિ, પ્રમાદનો ત્યાગ કરવ
પ્રયત્ન કરવો. લાભાલાભનો વિચાર કરી લૌકિક આચાર ઉપ
સમયોચિત ધ્યાન આપવું—પણ ધર્મબુદ્ધિથી નહિ, ઔચિત્ય
શુભને કોઈપણ સ્થળે કાચો કરતાં છોડવો નહિ, કારણ કે તે
ઠરેકમાં પ્રધાન શુભ છે, કંઈ પ્રાણ આવે તો પણ નિન્દનીય
કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવી નહિ.

કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, મદ, હર્ષ—આ છ આન્તરિક્ષ
શત્રુને જીતવાનો ઉદ્ધેશ કરવો. તેનું વિવેચન—ખીજાએ ગ્રહ
ણું કરેલી અથવા નહિ પરણેલી સ્ત્રી ઉપર જે દુષ્ટ વિચાર તે
કામ કહેવાય. સ્વપરના દુઃસ્માનનો વિચાર કર્યા સિવાય કોઈ
કરવો તે ક્રોધ કહેવાય. દાન દેવાને યોગ્ય હોય તો પણ પોતાના
ધનનો સદુપયોગ ન કરવો અને કારણ સિવાય પણ ખીજાના
ધનને ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા કરવી તે લોભ કહેવાય. દુષ્ટ અભિ
નિવેશને ન છોડવો અથવા સુખિયુક્ત વાત હોય તો પણ
પોતાના આગ્રહથી ન સ્વીકારવી તે માન કહેવાય. ખીજા ઉપર

આકંભણ કરવું તે મંદ કહેવાય. કારણ સિવાય બીજાને દુઃખ ઉપજાવીને અથવા બુગાર વિગેરે અનર્થનો આશ્રય કરી મનમાં રાજી થવું તે હર્ષ કહેવાય.

ધર્મ પૂર્વક અર્થદ્વારા આવેલા જે શુષ્કાદિ વિષયો તેમાં આસક્તિ રાખ્યા સિવાય ઉપભોગ કરવો. આ તમામ આચાર શિષ્ટ લોકોએ આચરેલ હોવાથી માર્ગોનુસારી મનુષ્યોને જરૂર આચરવા લાયક છે.

ગૃહ સંપાદન કરવાનો આચાર.

જે સ્થાનમાં, જે દેશમાં રહેવાથી પોતાના સમય તરફથી અથવા બીજા સમય તરફથી લયનો પ્રસંગ આવતો હોય, દુર્ભિક્ષ, મહામારી વિગેરે ઉપદ્રવો થતા હોય તો તેવા સ્થાનનો ત્યાગ કરી ગૃહસ્થે પોતાના ધર્મ, અર્થ, કામરૂપ ત્રિવર્ગમાં બાધા ન આવે તેવા સ્થાનમાં રહેવું.

જે પૃથ્વી ઉપર દૂર્વાના અંકુરો ઘણા થતા હોય-ફર્સનો સમૂહ પેદા થતો હોય, માટી પણ સારા વર્ણ, ગન્ધ, રસ-વાળી હોય, પાણી પણ જ્યાં રવાદિટ હોય અને કોઈ જાતનો વેધ પણ ન આવતો હોય તેવા સુલક્ષણવાળા સ્થાનમાં ગૃહ બનાવવાનો ગૃહસ્થને અધિકાર છે. તે ઘર પણ અત્યંત પ્રકટ સ્થાનમાં નહિ તેમજ અજાણ ખોડોશીવાળા સ્થાનમાં પણ નહિ. અત્યંત પ્રકટ-એકાન્તમાં એકલું બનાવવાથી ચોર વિગેરે દુષ્ટ પુરુષોનો ઉપદ્રવ થવાનો પ્રસંગ આવવાને લીધે મનમાં શાન્તિ બીલકુંડે રહી શકે નહિ. ખોડોશી

અરાણ હોવાથી તેના સહવાસમાં આવતાં બાલકોની છુદ્ધિ બગડતાં વાર લાગે નહિ, માટે પાકોથી પણ સારાં હોવાં જોઈએ તેમ એક બીજાની સાથે અત્યન્ત લગોલગ પણ બનાવવાં નહિ, કારણ કે તેવા સ્થાનમાં અગ્નિ વિગેરના ઉપદ્રવની પણ જરૂર સંભાવના થઈ શકે છે. તથા દરિદ્રના ઘરની સાથે પોતાનું ઘર સંબંધ હોવાથી ઘરની ચોભા પણ ચાલી જાય માટે અત્યન્ત શુભ્ત ઘર બનાવવું નહિ. તથા જવા આવવાના દરવાજા પણ અનેક રાખવા નહિ, કિન્તુ પરિમિત રાખવા; કારણ કે તેમ નહિ કરવાથી દુષ્ટ લોકો તરફથી અનેક જાતના ઉપદ્રવ થવાનો પ્રસંગ આવવાનો. ઉપયુક્ત શુભ્તવાળું ઘર બનાવવાથી પોતાનું મન સર્વદા શાન્તિમાં રહેવાથી ધર્મ કરવામાં ઉત્સાહિત થાય છે. માટે શુભ્તવાળું ઘર બનાવવું એ પણ ગૃહસ્થનો આચાર છે.

વેષ અને ધનના વ્યયનો વિચાર.

જેવું પાસે ધન હોય, જેવી અવસ્થા હોય, જેવું નિવાસ સ્થાન હોય તેને યોગ્ય ગૃહસ્થોએ વેષ ધારણ કરવો. એથી વિકૃદ્ધવેષ કરવાથી લોકમાં નિન્દાપાત્ર અને હાસ્યાસ્પદ બને છે. જે ઉચિત રૂપથી પ્રસન્નવેષવાળો હોય તે પુરૂષ લોકમાં મંગલમૂર્તિ કહેવાય છે, અને લક્ષ્મીનું કારણ પણ મંગલ થઈ શકે છે. માટે વેષ પોતાને ઉચિત જ ધારણ કરવો.

તથા જેવા પ્રકારની આવક હોય તેને અનુકૂળ ધનનો વ્યય કરવો, પરન્તુ તેથી વિપરીત રીતે વર્તવું નહિ. ધનના ચાર વિભાગ પાડવા. પ્રથમ ભાગ ભંડારમાં સ્થાપન કરવો,

કારણ કે વિપત્તિસમયે તે કામ આવી શકે છે, બીજો ભાગ કુટુંબ પરિવારના બરણ-પોષણમાં લગાડવો. ત્રીજો ભાગ વ્યાપારમાં યોજવો. અને ચોથો ભાગ ધાર્મિક કાર્યમાં લગાડવો. કેટલાક આચાર્યનો એવો અભિપ્રાય છે કે અર્ધભાગ ધર્મમાં ખર્ચવો અને અર્ધો ભાગ જે અવશિષ્ટ રહેા તેનો બીજા દરેકમાં ઉપયોગ કરવો; કારણ કે ધર્મના પ્રભાવથી મળેલા ધનનો જો ધર્મમાં ઉપયોગ કરવામાં ન આવે અને બીજા માર્ગમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે તો જેમ પોતાના સ્વામી ઉપર દ્રોહ કરનાર અધર્મીમાની શુભ ગતિ થતી નથી, તેમજ જેના પ્રતાપથી ધન મળ્યું તે ધર્મમાં ધનનો ઉપયોગ ન કરનાર આ વ્યક્તિની પણ અધર્મીમાની માફક સારી ગતિ કેવી રીતે થાય તે પણ સંદેહ સમજી શકાય તેમ છે. માટે જેવી રીતે ધનના વિભાગ પાડવાનો ઉપાય શાસ્ત્રકારે ગતાવેલ છે તે પ્રમાણે વિભાગ પાડી તેનો સદુપયોગ કરવો. પુલણજીની માફક કુલાઈને આવકથી અધિક પણ ધનનો વ્યય કરવો નહિ, કારણ કે તેમ કરવાથી શરીરમાં જેમ રોગ થવાથી ચિન્તા થાય છે; તેમ ધનનો સર્વથા નાશ થવાથી ચિન્તાદાતા શરીર સુકાતાં દરેક વ્યાવહારિક કાર્યમાં અસમર્થ થવાથી વ્યવહારના લોપની સાથે ધર્મનો પણ લોપ થવાનો ઠોઠ વખત પ્રસંગ આવી જાય. માટે ધર્મને ધક્કો પહોંચે એવું કાર્ય કદાપિ કરવું નહિ. વેપ મથુ વિત્તને અનુકૂલ રાખવો અને ધનનો વ્યય પણ આવકને અનુકૂલ કરવો. આ પણ ગૃહસ્થનો ખાસ આચાર છે.

દેશાચારનું વિવેચન.

જે જે દેશમાં રહેવું હોય તે તે દેશના ધર્મમાં બાધા ન પડે એ તેવા પ્રસિદ્ધ આચારનું, પણ ખરાબર પરિપાલન કરવું. જે તે દેશના પ્રસિદ્ધ આચારનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવે તો ત્યાંના રહેવાસી લોકોની સાથે વિરોધ થાય, અને તેમ થવાથી કોઈ વખતે ધર્મમાં પણ હાનિ ઉત્પન્ન થાય. માટે દેશાચારનું પાલન કરવું તે પણ ગૃહસ્થનો આચાર છે.

અવર્ણવાદનો ત્યાગ.

કોઈ પણ મનુષ્યના અપ્રસિદ્ધ અપવાદો હોય તેને કદાપિ પ્રસિદ્ધિમાં લાવવા નહિ. તેમાં પણ રાજા, મંત્રી, પુરોહિત, રાજગૃહ અને જેને બહુ લોકો માનતા હોય તેવી વ્યક્તિનો તો અવર્ણવાદ ખીલકુલ બોલવો નહિ, કારણ કે તેમાં ધાર્મિકદૃષ્ટિએ અને વ્યાવહારિકદૃષ્ટિએ નુકસાન જરૂર રહેલું છે. માટે કોઈનો અવર્ણવાદ ન બોલવો તે પણ ગૃહસ્થનો આચાર છે. ખરાબ આચારવાળાનો સંગ કદાપિ કરવો નહિ, સમાગમ હંમેશાં સદાચારવાળા સંત મહાત્માઓનો જ કરવો; તેથી ઉભય લોકમાં ક્ષાયદો થાય છે. આ જન્મ પણ સુધરે અને ધરલોક પણ સુધરે.

માતાપિતાની ભક્તિનો આચાર.

માતા, પિતા, કુલાચાર્ય, કુટુંબમાં જે જ્ઞાનવૃદ્ધ વયસ્ક વયોવૃદ્ધ હોય અને જે ધર્મોપદેશક હોય તે તમામને ત્રિકાલવંદન

કરી તે દ્વારા વિનીતપણું સંપાદન કરવું. તેઓનું સન્માન કેવી રીતે કરવું તે પણ જતાવવામાં આવે છે. માતા, પિતા વિગેરે વહિવટ લોકો આવતા હોય તો તેને દેખીને ઉભા થવું તેની સન્મુખ જવું, તેઓને નિરંતર સુખશાન્તિના સમાચાર પૂછવા, તેમની પાસે શાન્ત ચિત્તથી બેસવું અને જે સ્થાન અયોગ્ય હોય ત્યાં તેમનું નામ લેવું નહિ. તેમ તેઓની નિન્દા પણ કદાપિ સાંભળવી નહિ.

હવે ખાસ પુત્રની માતા-પિતા ઉપરની ફરજો સમજાવવામાં આવે છે.

તેઓ પરલોકમાં સુખી થાય તેવી આહવા પુત્રોએ બરાબર રાખવી. દેવપૂજા, વિગેરે સ્તુત્ય કાર્યમાં માતા-પિતાને પ્રેરણા કરીને પણ જોડવા-અર્થાત્ માતા-પિતા પોતે જ પરલોક સાધનનાં કાર્યો કરતા હોય તો તેઓને ઉત્સાહ આપવો અને ન કરતા હોય તો પ્રેરણા કરી કહેવું જે હવેથી આપ ઘર તથા કુટુંબ સંબંધી ચિન્તા છોડી નિરંતર ધર્મકાર્યમાં મગ્ન લગાવો. એવી અમારી વિનંતી છે. તમોએ અમારે માટે ઘણું કર્યું, તમારો મોટો ઉપકાર છે, હવે અમારી પણ ફરજ છે કે તમોને વ્યાવહારિક ખટપટોથી દૂર રાખવા. તથા આં લોક અથવા પરલોક સંબંધી દરેક કાર્ય માતા-પિતાની આજ્ઞાપૂર્વક કરવું. કેાઇ પણ ઉત્તમ નવીન ચીજ આવી હોય તો પ્રથમ માતા-પિતાને અર્પણ કરવી. તેઓએ ઉપલોગ કર્યો બાદ પોતે તેનો ઉપલોગ કરવો, પરંતુ તેનો પ્રથમ ઉપ-

લોગ કરવો નહિ. પોતાને અથવા બીજાને દુઃખ ન થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી.

માતા, પિતા, પતિવ્રતા 'ભાગ્ય' અને પોતાના નિર્વાહમાં અસમર્થ એવા પુત્ર વિગેરેનું ભરણ-પોષણ જરૂર કરવું. જો તેમ કરવામાં ન આવે તો લોકમાં નિન્દા અને ધર્મની હાનિ થાય, માટે ભરણ-પોષણ કરવા લાયકનું ભરણ-પોષણ જરૂર કરવું અને તેઓને નકામા બેસારી ન મૂકતાં ઉચિત કાર્યમાં લેડવા. એમ ન થવાથી આગસુ પ્રમાદી બની ખરાબ વ્યસનમાં લુપ્ત થઈ જાય. તથા ભર્તૃવ્ય લોકોના ધર્મ, અર્થ, અને કામ વિગેરેમાં ખરાબર લક્ષ્ય આપવું. અનર્થથી તેઓને બચાવવા દેશીશ કરવી. આવી રીતે માત-પિતા વિગેરેની ભક્તિ કરવી અને ભર્તૃવ્યનું પોષણ કરવું એ પણ ગૃહસ્થનો આચાર છે. તથા વીતરાગ સર્વજ્ઞ દેવની નિર્મળ ભાવથી પૂજા, સ્તુતિ કરવી. ધર્મગ્રંથ પાસે જઈ નિરંતર ધર્મનું શ્રવણ કરી તેને અનુકૂલ વર્તવું એ પણ ખાસ ભર્તૃવ્ય જૂલવા જેવું નથી.

લોજન કરવાનો આચાર.

પ્રકૃતિને અનુકૂલ ઉચિત કાલમાં, પ્રકાશવાળા સ્થાનમાં બેસી લોજન કરવું, પરંતુ ખુલ્લા આકાશમાં બેસીને નહિ. તેમાં પણ ખાવામાં ઘણી લોહપત્તા રાખવી નહિ. એક બે કોળીઆ એણું લોજન કરવું. લોહપત્તાને લઈને જો કદાચ પ્રમાણથી અધિક લોજન કરવામાં આવે તો ઉલટી, આંધ, અછંરણ, મૃત્યુ વિગેરેને આધીન થવું પડે. તેમાં અછંરણ

ચાર લેદ છે. જે આડે નરમ આવે અને ખાંટી છાસના જેવી
 આડામાંથી દુર્ગન્ધ આવતી હોય તો તેનું નામ આમ અલ્પ
 સમજવું. આડાની અંદર જે ખરાબ ધુમાડા જેવી ગન્ધ આવે તો
 તે વિદગ્ધ નામનું અલ્પ સમજવું. શરીર ભાંગતું હોય,
 શરીરમાં ગ્રોડ થતી હોય, શરીર ચુથાતું હોય, કલતર થતી
 હોય તો તે વિદગ્ધ નામનું અલ્પ સમજવું. શરીર અકસાઈ
 જાય, શિથિલ થાય તેને રસશેષ નામનું અલ્પ સમજવું.
 સામાન્ય રીતે અલ્પને ઝોળખવાના છ પ્રકાર છે.
 મલ અને વાયુની અંદર દરરોજની અપેક્ષાએ વિલક્ષણ ગન્ધ
 આવતી હોય, આડામાં પણ દરરોજ કરતાં તક્ષાવત માદૂમ
 પડતો હોય, શરીર ભારે ભારે રહ્યા કરતું હોય, ખાવા ઉપર
 રૂચિ ન થતી હોય, ઝોડકાર પણ ખરાબ આવતા હોય તો
 અલ્પ સમજવું. તેનું અલ્પ જ્યારે માદૂમ પડે
 ત્યારે લોજનનો ત્યાગ કરવો. લોજન ખરાબર આવીને કરવું.
 જે શરીર સાફ હોય તો તે દ્વારા ધર્મ પણ થઈ શકે છે.
 નિયમિત રીતે વિધિપૂર્વક લોજન કરવાથી શરીર સાફ રહે
 છે. માટે લોજન સંબંધી આચાર પણ ગૃહસ્થને ખરાબર ધ્યા-
 નમાં રાખવા લાયક છે.

મળનો નાશ થતો જેવામાં આવે તો અત્યંત પરિશ્રમનો
 ત્યાગ કરી પ્રકૃતિને અનુકૂલ લોજન કરી ધીમે ધીમે મળ
 સંપાદન કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો. વ્યવહાર પણ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર,
 કાલ, ભાવ ભેદ લોકોને અનુકૂલ રાખવો. બીજને દુઃખ ઉપજે
 તેવો વ્યવહાર રાખવો નહિ. તથા 'ચોગ્ધ સંયજે' ઉચિત પરિચય

સાધવો, પરંતુ મર્યાદાને ઝોળંગીને ઘણા પરિચયમાં આવવું નહિ, કારણ કે તેથી અવજ્ઞા થવાનો સંભવ રહે છે. તથા શામિક સદાચારવાળા અને જે જ્ઞાનથી વૃદ્ધ હોય તેમની ઉચિત સેવા કરવી, કારણ કે તે દ્વારા સાચો ઉપદેશ મળે, તેઓનું દર્શન પણ થાય અને ઘટિત સ્થાનમાં વિનય કરવાનું શિક્ષણ પણ મળે. માટે ગૃહસ્થોએ આ આચાર ભૂલવા જેવો નથી.

ત્રિવર્ગ સાધવાનો આચાર.

જે દ્વારા દેવગતિ વિજેરે સારી ગતિ મૂળે અને છેદવ મોક્ષ થયું મળે તે ધર્મ કહેવાય. જેથી દરેક પ્રયોજનની સિદ્ધિ થાય તે અર્થ કહેવાય. જે દ્વારા ઇદ્રિયોને પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય તે કામ કહેવાય. આ ત્રણ વર્ગનું એક જીભમાં ગાધા ન પહોંચે તેવી રીતે સેવન કરવું. તેમાં પણ ધર્મ, અર્થને છોડીને એકલા કામનું જ સેવન કરવામાં આવે તો જંગલના ઉન્મત્ત હાથીની માફક કેવલ આપત્તિના ભાગી થવાનો પ્રસંગ આવે. માટે ધર્મ, અર્થમાં ગાધા ન થાય તેવી રીતે વર્તવું. ધર્મનું ઉલ્લંઘન કરી જો કેવલ અર્થનું ઉપાજન કરવામાં આવે તો હાથીને મારવાવાળા સિંહની માફક કેવલ પાપના જ ભાગી થવાનો પ્રસંગ આવે, માટે ગૃહસ્થે અર્થની માફક ધર્મનું પણ પરિપાલન જરાજર કરવું. તથા અર્થ અને કામને છોડી ધર્મનું જ સેવન કરવું હોય તો ગૃહસ્થપણું છોડીને સાધુ થવું જ ઘણું શ્રેષ્ઠ છે, એકલા ધર્મનું જ સેવન ગૃહસ્થથી થઈ શકે નહિ. આથી એ ભાવ

નીકળ્યો કે ત્રણ વર્ગનું એક બીજામાં બાધા ન આવે તેવી રીતે સેવન કરવું. તેમાં પણ ધર્મને બાધા આવે તેવું કદાચિ કરવું નહિ, કારણ કે તે સિવાય આગળ કલ્યાણ વન્ધ્યાપુત્ર જેવું થઈ પડે. દરેક કાર્ય પોતાની શક્તિ બોધને કરવું. બલાબલ ઉપર જરૂર ધ્યાન આપવું બોધએ અને ત્રિવર્ગની વૃદ્ધિ માટે બરાબર પ્રયત્ન કરવો. જે સમયે જે કાર્ય યોગ્ય લાગે તેનો વિચાર કરી તેમાં પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિને અવકાશ આપવો. જે શાસ્ત્રમાં વીતરાગપ્રરૂપિત ધર્મનું પ્રતિપાદન સારી રીતે કરવામાં આવ્યું હોય તે શાસ્ત્રનું નિરંતર શ્રવણ કરવું. પોતાના સન્માન કે બીજાના અપમાનની ખાતર પણ નીતિના માર્ગને બોળાવે નહિ. આ ત્રણ વર્ગનું પાલન કરવું એ પણ ગૃહસ્થનો મુખ્ય આચાર છે.

બુદ્ધિના ગુણોનું નિરૂપણ.

શ્રવણ કરવાની ઇચ્છા તે શુશ્રૂષા, શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું તે શ્રદ્ધા, તેને ધારણ કરવું તે ધારણા, જેમાં સંશય, વિપર્યય વિગેરે ન હોય તે વિજ્ઞાન, જોયેલા પદાર્થોનું આલંબન લઈ તેવા બીજા પદાર્થોમાં વ્યાર્તિપૂર્વક તર્ક કરવો તે બુદ્ધિ, યુક્તિ અને પ્રમાણથી વિરુદ્ધ જેમાં હિંસા થાય તેવા પાપના કાર્યથી નિવૃત્ત થવું તે અપોહ. અને તર્ક-પ્રમાણદ્વારા નિર્ણીત પદાર્થના જ્ઞાનને તત્ત્વજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. બુદ્ધિના આ આઠ ગુણોને મેળવવા દરેક ગૃહસ્થે પ્રયત્ન કરવો એ પણ ગૃહસ્થનો આચાર છે. ઉત્તમ ગૃહસ્થોને નીચેનાં કાર્યો પણ કરવા લાયક છે.

રાખવો, પરંતુ ચાર્યાદાને જોળીને ધણા પરિચયમાં આવવું નહિ, કારણ કે તેથી અવજ્ઞા થવાનો સંભવ રહે છે. તથા આર્મિક સહાચારવાળા અને જે જ્ઞાનથી વૃદ્ધ હોય તેમની ઉચિત સેવા કરવી, કારણ કે તે દ્વારા સારો ઉપદેશ મળે, તેઓનું હર્થન પણ થાય અને ઘટિત સ્થાનમાં વિનય કરવાનું શિક્ષણ મળે. માટે ગૃહસ્થોએ આ આચાર જૂલવા જેવો નથી.

ત્રિવર્ગ સાધવાનો આચાર.

જે દ્વારા દેવગતિ વિગેરે સારી ગતિ મળે અને છટક મોક્ષ મળે તે ધર્મ કહેવાય. જેથી હરેક પ્રયોજનની સિદ્ધિ થાય તે અર્થ કહેવાય. જે દ્વારા ઇન્દ્રિયોને પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય તે કામ કહેવાય. આ ત્રણ વર્ગનું એક જીવનમાં બાધા ન પડે એ તેવી રીતે સેવન કરવું. તેમાં પણ ધર્મ, અર્થને છોડીને એકલા કામનું જ સેવન કરવામાં આવે તો જંગલના ઉન્મત્ત હાથીની માફક કેવલ આપત્તિના ભાગી થવાનો પ્રસંગ આવે. માટે ધર્મ, અર્થમાં બાધા ન થાય તેવી રીતે વર્તવું. ધર્મનું ઉત્તરધન કરી જો કેવલ અર્થનું ઉપાર્જન કરવામાં આવે તો હાથીને મારવાવાળા સિંહની માફક કેવલ પાપના જ ભાગી થવાનો પ્રસંગ આવે, માટે ગૃહસ્થે અર્થની માફક ધર્મનું પણ પરિપાલન બરાબર કરવું. તથા અર્થ અને કામને છોડી ધર્મનું જ સેવન કરવું હોય તો ગૃહસ્થપણ છોડીને સાધુ થવું જ ઘણું શ્રેષ્ઠ છે, એકલા ધર્મનું જ સેવન ગૃહસ્થથી થઈ શકે નહિ. આથી એ ભાવ

નીકળ્યો કે ત્રણ વર્ગનું એક બીજામાં બાધા ન આવે તેવી રીતે સેવન કરવું. તેમાં પણ ધર્મને બાધા આવે તેવું કદાપિ કરવું નહિ, કારણ કે તે સિવાય આગળ કલ્યાણ વન્ધ્યાપુત્ર જેવું થઈ પડે. દરેક કાર્ય પોતાની શક્તિ ભેદને કરવું. બહાળલ ઉપર જરૂર ધ્યાન આપવું ભેદથી અને ત્રિવર્ગની વૃદ્ધિ માટે બહાળર પ્રયત્ન કરવો. જે સમયે જે કાર્ય યોગ્ય લાગે તેનો વિચાર કરી તેમાં પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિને અવકાશ આપવો. જે શાસ્ત્રમાં વીતરાગપ્રરૂપિત ધર્મનું પ્રતિપાદન સારી રીતે કરવામાં આવ્યું હોય તે શાસ્ત્રનું નિરંતર શ્રવણ કરવું. પોતાના સન્માન કે બીજાના અપમાનની ખાતર પણ નીતિના માર્ગને ઓળંગવો નહિ. આ ત્રણ વર્ગનું પાલન કરવું એ પણ ગૃહસ્થનો મુખ્ય આચાર છે.

બુદ્ધિના ગુણોનું નિરૂપણ.

શ્રવણ કરવાની ઇચ્છા તે શુશ્રૂષા, શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું તે શ્રદ્ધ, તેને ધારણ કરવું તે ધારણા, જેમાં સંશય, વિપર્યય વિગેરે ન હોય તે વિજ્ઞાન, ભયેલા પદાર્થોનું આલંબન લઈ તેવા બીજા પદાર્થોમાં વ્યાપ્તિપૂર્વક તર્ક કરવો તે બુદ્ધિ, યુક્તિ અને પ્રમાણથી વિરુદ્ધ જેમાં હિંસા થાય તેના પાપના કાર્યથી નિવૃત્ત થવું તે અપોહ. અને તર્ક-પ્રમાણદ્વારા નિર્ણયિત પદાર્થના જ્ઞાનને તત્ત્વજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. બુદ્ધિના આ આઠ ગુણોને મેળવવા દરેક ગૃહસ્થે પ્રયત્ન કરવો એ પણ ગૃહસ્થનો આચાર છે. ઉત્તમ ગૃહસ્થોને નીચેનાં કાર્યો પણ કરવા લાયક છે.

શુદ્ધ રીતે પાણીને ગળી સંખારો જેનો હોય તેમાં નાખવો, પાણી પણ ઉચિત રીતે પરિમિત વાપરવું, નકામું જગાડવું નહિ. એક બીજાનું એકું પાણી પીવું નહિ, એકું ખાવું નહિ, રસોડાં, પાણીઆરાં, લોજન કરવાનાં સ્થાનો પ્રકાશવાળાં અને શુદ્ધ રાખવાં જોઈએ. મલીનતાનો સ્વંયા ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેમાં સંગૃહિર્મ જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. દેવસેવા, પ્રતિક્રમણ, સ્વાધ્યાય, સામાયિક, ખાવા પીવા, સૂવા, જંગલ જવા વિગેરે માટે કપડાં અલગ રાખવાં. રનાન શુદ્ધ સ્થાનમાં પરિમિત પાણીથી દેવપૂજા માટે અને સૂત્ર વિગેરે કારણે કરવું. અભક્ષ્યનો ત્યાગ કરવો અને ભક્ષ્ય ચીજો પણ ઉપયોગથી વાપરવી. પ્રસંગોપાત્ત દરેક ગૃહસ્થનો આ સામાન્ય આચાર પણ જતાવવામાં આવ્યો તે જૂઠવા જેવો નથી. જ્યાં સુધી જૈનમાર્ગોનુસારી ઉપસુંકત તમામ નૈતિક આચારોનું પાલન કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તે ગૃહસ્થો આવકના મતરૂપ કલ્પવૃક્ષના ફલનો આરવાહ લેવા ભાગ્યશાળી બની શકેજ નહિ, તેમ તે ગૃહસ્થો ધર્મને લાયક પણ થઈ શકે નહિ. માટે ધર્મને શોધ્ય થવા માટે દરેક ગૃહસ્થે આ ઉપસુંકત આચાર પાળવાનો છે.

સ્થો આરિત્યમોહનીય ક્રમના ઉદયથી શ્રાવકના ખાર મત રૂપ વિશેષ આચાર પાળવાને માટે સમર્થ ન હોય, તો પણ તેઓ પાળનાર ધીજી ગૃહસ્થને ઘણા સારા માને છે, અને પોતે માર્ગોનુસારી ગૃહસ્થનો સામાન્ય આચાર કે જે પ્રથમ ખતાવ્યો છે, તેનું સમ્યગ્દર્શનની સાથે ખરાખર પાલન કરતા હોવાથી તે પણ વિશેષ આચારને પાળનારા છે એમ ખરાખર ખ્યાલમાં રાખવું. દેવ, ગુરુ અને ધર્મનું સ્વરૂપ આગળ વિશેષરૂપથી ખતાવવામાં આવશે, ગૃહસ્થોને જે ખાર મતો પાળવાનાં હોય છે, તે ખાર મતોનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે. સ્થૂલપ્રાણાતિપાતવિરતિ, સ્થૂલભુવાવાદવિરતિ, સ્થૂલઅદત્તાદાનવિરતિ, સ્થૂલમેથુનવિરતિ, સ્થૂલપરિશંકવિરતિ, દિગ્વિરતિ, લોભોપલોભવિરતિ, અનર્થહંડવિરતિ, સામાયિક, દેશાવકાશિક, યોધ-યોધવાસ અને અતિધિસંવિભાગ આ ખાર મતોનાં નામો છે.

ખાર મતોનું ડુંક વિવેચન.

૧ મતમાં 'સૂક્ષ્મ, બાહર વિગેરે દરેક જીવની સર્વથા હયાતું પાલન કરું' એવો ઘોર નિયમ તો ગૃહસ્થાવસ્થામાં રહીને ગૃહસ્થથી થવો અશક્ય છે એ વાત સહજ સમજી શકાય તેમ છે. માટે ગૃહસ્થોને પોતાના દરજ્જા પ્રમાણે મોટી હિંસાથી ખચવાનો શાસ્ત્રકારોએ નિયમ ખતાવેલ છે. હાલે, ચાલે એવા બે ઇન્દ્રિયોવાળાથી લઇને પંચેન્દ્રિયવાળા સુધીના તમામ જીવોને ત્રસ કરેવામાં આવે છે. પૃથ્વીકાયિક વિગેરે જીવોને રૂયાવર કરેવામાં આવે છે. તેમાં સ્થાવર જીવોની હિંસાથી

જાયવું ગૃહસ્થોને ઘણું કઠિન છે, કારણ કે ઘર-ખાર, ગાડી, વાડી, કુંવા, તળાવ અને રસોઈ વિગેરે અનેક કાર્યો કરવાનાં હોવાથી સ્થાયી થવાનું હવે પાળવી અશક્ય છે, માટે ગૃહસ્થોને ત્રસ હોવાની હિંસા નહિ કરવાનું મત આપવામાં આવે છે. ત્રસ હોવાના બે ભેદ છે. એક સાપરાધી ત્રસ હોવો અને બીજા નિરપરાધી ત્રસ હોવો. તેમાંથી સાપરાધી હોવાના અપરાધને માફ કરવો એટલી બધી ઉદારતા ગૃહસ્થથી બનવી ઘણી કઠિન છે, તેથી સાપરાધી ત્રસ હોવાનો પણ ગૃહસ્થને નિયમ આપવામાં આવતો નથી. કિંચ, ઘર-ખાર વિગેરે બનાવવામાં પણ અના-લોગ વિગેરે કારણોથી અનેક ત્રસ હોવાનો વધ થવાનો સંભવ હોવાને ક્ષીધે સર્વથા ત્રસ હોવની પણ હવે પાળવી ગૃહસ્થને ઘણી કઠિન છે, માટે 'નિરપરાધી ત્રસ હોવાને ધરાઈ પૂર્વક' સમરવાના સંકલ્પથી ભરવા નહિ' આવા પ્રકારનો નિયમ ગૃહસ્થને આપવામાં આવે છે, તે નિયમ ગૃહસ્થોએ બરાબર પાળવાનો છે. જો કે તેની અંદર સ્થાયી થવાનું હોવાની હિંસા નહિ કરવાનો નિયમ આપવામાં આવતો નથી તો પણ હયાલુ શ્રાવકે તે હોવો પણ જેટલે અંશે બચે તેટલે અંશે તેને બચાવવાની કોશીશ જરૂર કરવી. આ સ્વૃષ્ટપ્રાણુતિપાતવિરતિ નામનું પ્રથમ મત સમજવું.

બીજા મતના સંબંધમાં—સર્વથા સત્ય બોલવાનું ગૃહસ્થને અશક્ય હોવાથી અસત્ય નહિ બોલવાનો નિયમ આપવામાં આવે છે. તેનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે—
કન્યા વિગેરે દ્વિપદવાળી વ્યક્તિના સંબંધમાં, ગાય, બેંસ,

ચોડા, હાથી, ઈંટ વિગેરે ચાર પગવાળી વ્યક્તિના સંબંધમાં, તમામ પ્રકારની સ્થાવર મીલકતનાં સંબંધમાં કદાપિ અસત્ય બોલવું નહિ. અને કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાને ત્યાં થાપણ મૂકી ગયેલ હોય તેને પચાવી પાડવાની કોશીશ કરવી નહિ, પ્રાણુ-ન્ત સંકટમાં પણ કોઈની ખોટી સાક્ષી પૂરવી નહિ. આવી રીતે ક્યુલ મુધાવાદ નહિ બોલવાનો ગૃહસ્થને નિયમ આપવામાં આવે છે.

ત્રીજા વ્રતના સંબંધમાં—ચોરીથી તદ્દન નહિ બચનાર ગૃહસ્થને કોઈનું ખાતર પાડવું નહિ, કોઈનું લાલું વિના હુકમે તોડીને ચીજ ઉઠાવવી નહિ, હાણુ વિગેરે સભ્ય સંબંધી ચોરી કરવી નહિ, જોષ્ટ આપવું કે વધારે લેવું આવું કાર્ય પણ કરવું નહિ. રસ્તામાં કોઈની પહેલી ચીજને ઉઠાવવી નહિ. બાવાઈ કે જે ચોરી કરવાથી સભ્યના ગુન્હેગાર થઈને ઇંડને પાત્ર બને અને પ્રજાની દૃષ્ટિએ પણ નિન્દાનો પાત્ર બને તે ચોરીનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. આ પ્રકારનું ત્રીજું વ્રત ગૃહસ્થને ખાળવાનું છે.

૪ ચોથા વ્રતના સંબંધમાં—સર્વથા પ્રદાયર્થ ગૃહસ્થને ગૃહસ્થાવાસમાં રહીને પાળવું અશક્ય હોવાથી હચિત રીતે તેને નીચે પ્રમાણે પ્રદાયર્થ પાળવાનો નિયમ સમજાવવામાં આવે છે, પરંતુના સર્વથા ત્યાગપૂર્વક પોતાની સ્ત્રીના સંબંધમાં પણ આદમી, અતુર્કશી, પૂર્ણિમા, પંચમી વિગેરે તિથિઓમાં સંતોષ શખવો અધીત પોતાની સ્ત્રીની સાથે પણ એટલા દિવસ પ્રદાયર્થ પાળવું—એ ચોથા નિયમનો આશય છે. પરંતુ

શબ્દથી પોતાની સ્ત્રીથી ભિન્ન જે કંઈ સ્ત્રી હોય તે તમામ સમજવાની છે. વિધવા, સધવા, કન્યા, વેફ્યા આ ચારેનો પણ પરસ્પરીમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તે પરસ્પરીની સાથે પણ સોય દોરાના આકારે સંબંધે ન કરવાનો અને પોતાની સ્ત્રીની સાથે તિથિવિશેષમાં સંતોષ રાખવો એ ચોથા વ્રતનો સાર છે.

પાંચમા વ્રતના સંબંધમાં સર્વથા પરિશ્રદ્ધનો ત્યાગ કરવો. ગૃહસ્થાગ્રમવાળાને અશક્ય હોવાથી તેનું પરિમાણ ગાંધવાનો ગૃહસ્થને નિયમ આપવામાં આવે છે, આ નિયમ લેવો ગૃહસ્થને સર્વથા ઉચિત છે, કારણકે તેમ નહિ કરવાથી તૃષ્ણાસ્પી કાળી નાગણી આખી છાંટીની પાલખાલી કરી નાખે છે. ધન, ધાન્ય, સોનું, રૂપું, ઘર, દુકાન, ઝવેરાત વિગેરે ચીજોનો નિયમ રાખવો, નિયમથી વધારે રાખવું નહિ. કદાચ નિયમથી વધારે ધન વ્યાપાર વિગેરેદ્વારા આવી જાય તો પોતાના સ્વાર્થમાં તેનો ઉપયોગ ન કરતાં પરમાર્થના કાર્ય માટે તેનો સદુપયોગ કરવો. પરંતુ સંતોષ ધારણ કરવા સાદું વેળવવો નિયમ જરૂર લેવો. નિયમ નહિ લેવાથી અસંતોષી-લોભી છવો પોતાના આત્માને અધોગતિના ભાગી બનાવે છે. માટે આ વ્રત પણ સદ્ગૃહસ્થને જરૂર પાળવાનું છે.

૬ છઠ્ઠા નિયમના સંબંધમાં— વધતી જતી લોભની ચેષ્ટાને અટકાવવા માટે પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ વિગેરે દિશાઓનો પણ નિયમ ગાંધવો જરૂરનો છે. પોતાની તૃષ્ણાની ખાતર અસુક હૃદયથી બહાર જવું નહિ.

આવી રીતનો ઠરેક દિશાનો નિયમ રાખવો, આમાં પરમાર્થ માટે તો સર્વત્ર છૂટ છે. આ પ્રકારનો નિયમ સદ્ગૃહસ્થોએ ધરાબર પાળવો જરૂરનો છે.

૭ સાતમા નિયમના સંબંધમાં વિશેષ માહિતી-જે વસ્તુ એકજ વાર લોગમાં આવવાથી વિનાશ પામે તેવાં ઘાસ, પાણી, ફળ, તેલ, અત્તર વિગેરે પદાર્થો લોગ કહેવાય છે અને જે વારંવાર લોગમાં આવે તેવાં ઘર ભાર, દુકાન, કપડાં, ઘરેણાં, સી, કુટુંબ, ધન-માલ વિગેરે ઉપલોગ કહેવાય છે. આ તમામ લોગ-ઉપલોગનો પણ ઇચ્છાનુસાર નિયમ રાખવો. આ નિયમ પણ ખાસ કરીને લોભની વૃત્તિયો રોકવાની ખાતર જ જે નામાન્તરથી બાંધવામાં આવ્યો છે. મદ્ય, માંસ, મધુ, માખણ, અનન્તકાય, અભણ્યાં ફલ, રાત્રિલોજન અને ત્રસ છવેથી વ્યાપ્ત પાંચ જાતનાં ઉંઠરાનાં ફળો-આ તમામનો ત્યાગ પણ આ સાતમા નિયમની અન્તર્ગત છે, અત્યન્ત પાપવૃત્તિવાળા વ્યાપારના ત્યાગનું કરમાન પાળવાની ખાતર સાતમો નિયમ પણ ગૃહસ્થોએ આચરવા લાયક છે.

૮ મા નિયમના સંબંધમાં-જેમાં આપણું કંઈ પણ પ્રયોજન સિદ્ધ ન થતું હોય અને ખાલી આત્મા પાપથી લિપ્ત થતો હોય તેવાં કાર્યો નહિ કરવાં એ આઠમા નિયમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. તેનું લગાર વિશેષરૂપથી સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવે છે. પ્રયોજન સિવાય આત્મ, રોદ્ધધ્યાનને લગતા નકામા વિચારો ન કરવા, તેમજ નકામો આરંભ-સમારંભનો ઉપદેશ.

પણ ન આપવો. અને જે દ્વારા હિંસા થાય તેવાં ઉપકરણો પણ વિના પ્રયોજને જીજ્ઞસે આપવાં નહિ, પરંતુ દાક્ષિણ્ય વિષયમાં તેવાં ઉપકરણો ન આપવાં એવો પ્રતિબંધ નથી. હાંસી, મરકરી, ખેલ, તમાસા ચાર વિકલાઓ તથા નકામા ગપાટા વિગેરે વિના પ્રસંગે કૌંઠની સાથે કરવા નહિ. આ તમામ આઠમા નિયમનો નિર્ણય સમજવો. આઠમો નિયમ પણ ઉત્તમ ગૃહસ્થોએ જરૂર આચરવા લાયક છે.

૯ મા નિયમના સંબંધમાં-આર્ત, રોદ્રધ્યાનની સામ-ગ્રીના ત્યાગપૂર્વક પાપના વ્યાપારનો ત્યાગ કરી એ ઘડી (૪૮ મિનિટ) સુધી વૈરાગ્યવાસનામાંલીન થઈ સમતારૂપી પાણીમાં સ્નાન કરી જીવ, અજીવ વિગેરે તત્ત્વોનું ચિન્તન કરવું અને તે દ્વારા આશ્રવનો દરવાજો તેટલા સમય પર્યંત બંધ કરવો અને આત્મા ઉપર લાગેલાં પુરાણાં કમોને હઠાવવાનો પ્રયત્ન કરવો એ નવમા નિયમનો ઉદ્દેશ છે. આ નિયમ પણ ધર્મશીલ સગૃહસ્થોએ કદાપિ ભૂલવા જેવો નથી.

૧૦ મા નિયમના સંબંધમાં-છઠ્ઠા નિયમમાં કરેલા મોટા પ્રમાણના દિશા સંબંધી નિયમનો એક દિવસ માટે અથવા અમુક વખત સુધી સંક્ષેપ કરવો તે આ નિયમનો અર્થ છે. અર્થાત્ અમુક દિવસમાં અમુક હદથી લેભાવૃત્તિ માટે બહાર જઈશ નહિ. અથવા દરેક વ્રતમાં જે વિશેષ છુટ રાખેલ છે તેના અમુક વખત સુધી સંક્ષેપ કરવો તે આ નિયમનો પરમાર્થ છે. સુકુચ્છી, ગંઠસહી વિગેરે વિશેષ અગ્નિબ્રહ્મો

આ દશમા નિયમમાં સમાવેશ થાય છે, માટે આ નિયમ પણ શુદ્ધ શ્રાવકે ધરાવવો પાળવાનો છે.

૧૧ મા મતના સંબન્ધમાં-જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર વિગેરે આત્માના મુખ્ય ધર્મોને પ્રકાશમાં લાવવા માટે જે પ્રયત્ન કરવો તે પોષધ નામનું મત કહેવાય છે. આવા પ્રકારના પોષધમાં ઉપવાસ વિગેરે તપસ્યા કરી સાધુની માફક ચાર પહોર અથવા આઠ પહોર પર્યન્ત એક સ્થાનમાં રહી ધર્મધ્યાનની ક્રિયામાં તત્પર થવું. સાવધ વ્યાપારનો ત્યાગ, તેલ વિગેરેના મહાનદ્વારા શરીર શોભાવવાની ક્રિયાનો ત્યાગ, બ્રહ્મચર્યની પાલના અને આહારનો સર્વથા ત્યાગ કરે અથવા એકાગ્રતા કરે તો પણ ચાલી શકે છે. માટે આ નિયમ લીધા બાદ તે દિવસમાં શુભ ચિન્તન કરવું અથવા શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું અગર પોતે વાંચવું. આ સિવાય બીજી કંઈ પણ સંસાર સંબન્ધી વાતોમાં વખત ગુમાવવો નહિ એ આ નિયમનો મુખ્ય પરમાર્થ છે. સાધુપણની વાનકીનો સ્વાદ લેવા માટે આ નિયમ પણ ગૃહસ્થને જરૂર આચરવાનો છે.

૧૨ મા નિયમના સંબન્ધમાં-જે મહાત્માઓ સ્વ-પરના આત્માની ઉન્નતિ માટે સાંસારિક તમામ ઉપાધિયોનો ત્યાગ કરી વૈરાગ્યદશાને પ્રાપ્ત કરી કેવલ મોક્ષ તરફ જ લક્ષ્ય રાખી પ્રવૃત્તિ કરનારા, યતિ, આધુ, સુમુક્ષુ, બિહુ વિગેરે ઉપનામે દ્વારા કરનારા ત્યાગી મહાત્માઓને તેમના આચારમાં દ્રષ્ટુ ન લાગે અને તેમના ચારિત્રમાં ઉપકારી વર્ત્ત પડે તેવું શુદ્ધ

અન્ન, પાણી, વસ્ત્ર, યાત્ર, વસતિ વિગેરેનું પ્રદાન કરવું તે આ નિયમનો લાવાર્થ છે. કિંચ, ઉત્તમ આચારવાળા ઉચ્ચકોટિના ગૃહસ્થની પણ પ્રતિપત્તિ કરવી તે પણ આ નિયમવાળાને ઉચિત છે. તેનો સમાવેશ પણ આ નિયમમાં થઈ જાય છે. દુઃકમાં આ ધાર નિયમનું જે વિવેચન કરવામાં આવેલ છે, તેમાં પ્રથમનાં પાંચ મતને પાંચ અલ્પમત એવું નામ આપવામાં આવેલ છે, કારણ કે સાધુમહાત્માઓના પાંચ મહામતોની અપેક્ષાએ તે અલ્પ-નાનાં છે. છઠ્ઠો, સાતમો અને આઠમો આ ત્રણ નિયમો પાંચ અલ્પમતોને ગુણકારક હોવાથી તે ત્રણને ગુણ-મત નામ આપવામાં આવેલ છે. અને નાકીનાં ચાર મતો ધાર્મિક અભ્યાસ પાઠવામાં શિક્ષારૂપ હોવાથી તેને શિક્ષામત નામ આપવામાં આવેલ છે. જે ગૃહસ્થની જેવી શક્તિ હોય તેનો વિચાર કરી તે પ્રમાણે નિયમ પાળવાનું ફરમાન છે. જે સંપૂર્ણ શક્તિ હોય તો તેને ગોપળ્યા સિવાય ધારે નિયમનું પાલન કરવું અને અલ્પ શક્તિ હોય તો ઓછા નિયમનું પાલન કરવું. આ પ્રકારનું વીતરાગદેવનું ફરમાન છે. ઉપર્યુક્ત ધાર નિયમને પાળનારા ગૃહસ્થને દેશવિરતિ શ્રાવક કહેવામાં આવે છે. તે મતો પણ યોગશુદ્ધિ, વન્દનશુદ્ધિ, નિમિત્તશુદ્ધિ, દિશ્શુદ્ધિ વિગેરે જોઈને આપવામાં આવે છે. આ ધારમાંથી એક પણ મત ન પાળતો હોય, ખાલી શ્રદ્ધામાત્ર જ મનોમન્દિરમાં રાખતો હોય, તેવા ગૃહસ્થને અવિરતિ શ્રાવક કહેવામાં આવે છે. મત તથા શ્રદ્ધા એ બેમાંથી કંઈ પણ ન હોય તેને પ્રથમ શુદ્ધસ્થાનકના અધિકારીરૂપે લેખવામાં આવે છે, અવિરતિ.

તથા દેશવિરતિ શ્રાવકનું જીજ્ઞાસુ પણ્યપ્રાસંગિક કર્તવ્ય સમ-
ન્વવવામાં આવે છે.—

પોતાના ધનનો યથાદ્રવિ સાત ક્ષેત્રમાંથી જે ક્ષેત્ર સીદાતું
હોય તેની અંદર સદુપયોગ કરી, દીન, અનાથ વિગેરેમાં
અનુકંપાની ખુદ્ધિથી જે દાન અપતો હોય તે મહાશ્રાવક
કહેવાય. તે શ્રાવકને કદાચ કિલ્લે કમના ઉદયથી મતોની
અંદર અતિચાર લાગે તો તેણે તેની શુદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરવો.
ઉભય સન્ધ્યામાં આવશ્યક કરવું, પ્રતિદિન દેવપૂજા, શુદ્ધ-
પાસ્તિ, સ્વાધ્યાય, સંયમ, તપ, દાન, આ વદ્ કમો કરવાં.
સમાન ધર્મવાળા સાધર્મિક ગૃહસ્થોના મહોદ્દામાં રહેવું.
સાધર્મિક વિગેરેની સાથે પ્રેમભાવથી વર્તવું, ગ્રાહ્ય મુદ્દર્તમાં
ઉઠવું, પરમેષ્ઠિની સ્તુતિ કરવી, ત્રિકાલ દેવવંદન કરવું, ધર્મ-
ધ્યાન પૂર્વક શયન કરવું, ઉપદેશનું શ્રવણ કરવું, રહસ્યનું
વિચારવું, શુદ્ધ પાસે જઈ પ્રશ્નોત્તર કરી પદાર્થનો નિર્ણય કરવો,
શાસનની ઉત્તતિનાં કાર્યો કરવાં, ધર્મમાંજ ધનખુદ્ધિ માનવી,
કેમકે ધનાદ્ય યનાવનાર ધર્મ છે.—દુઃખી જીવોને ધન, ધાન્ય,
વસ્ત્ર, પાત્ર વિગેરેનું પ્રદાન કરી દ્રવ્યથી અનુકંપા પાળવી અને
હૃદયને આર્દ્ર બનાવી ભાવથી અનુકંપા સાચવવી. યોગનો
અભ્યાસ કરવો, ભવસ્થિતિમાં નિઃસ્વારતાનું ચિન્તન કરવું,
મોક્ષનો ઉપાદેયખુદ્ધિથી વિચાર કરવો, સાધુપણાની પ્રાપ્તિ
માટે ઉત્સાહ રાખવો અને છેવટે દ્રવ્ય તથા ભાવથી સંલેખનો
કરવી. આ તમામ ગૃહસ્થનો વિશેષ આચાર સમજવો. . .

પંચમહામતનું દુઃક વિવેચન.

જાવજીવ સુધી કોઈ પણ જીવને મન, વચન અને કાયાથી દેવબુદ્ધિએ દુઃખ આપવું નહિ, તેમ જીભ પાસે પણ અપાવવું નહિ અને આપવાવાળાને પણ સારો માનવો નહિ. જાણી રીતે ૧ અહિંસામતનું પાલન કરવું. જેનપ્રવચનમાં જાતાવેલ જોલવાના પ્રકારને લક્ષ્યમાં રાખી સત્ય જોલવું, કોઈને અપ્રિય લાગે તેવું કદુ વચન કદાપિ જોલવું નહિ, ચંરન્તુ હિત, મિત, અસંહિય, મધુર અને અવિસંવાદી વચન જોલવું, તે પણ પ્રસંગ વિના જોલવું નહિ. જીભ પાસે અસત્ય જોલાવવું નહિ અને અસત્ય જોલવાવાળાને સારો માનવો નહિ આનું નામ જીભું સત્યમહામત કહેવાય. અસ્તેયના સંબંધમાં કોઈની તૃણ જેવી તુચ્છ વસ્તુ પણ આજ્ઞા સિવાય લેવી નહિ અર્થાત્ જે કંઈ વસ્તુનો ખપ હોય તે વસ્તુ કોઈની પણ આજ્ઞા સિવાય કદાપિ લેવી નહિ, જીભ પાસે પણ લેવરાવવી નહિ અને લેવાવાળાને સારો માનવો નહિ. આ ૩ ત્રીજું મહામત સમજવું. પ્રદાયર્થના સંબંધમાં—દ્રવ્ય—જાવથી સર્વથા સ્ત્રીનો ત્યાગ કરી મતના પરિપાલન માટે, જ્ઞાનની વૃદ્ધિ માટે તથા કપાયને દૂર કરવા માટે શુરકુલમાં નિવાસ કરવો તેનું નામ પ્રદાયર્થ સમજવું. તે પ્રદાયર્થનું પોતે સમ્યક્ પ્રકારે પાલન કરવું—અપ્રદાને પોતે કદાપિ સેવવું નહિ, અપ્રદાને જીભ પાસે પણ સેવસંવર્ણ નહિ અને અપ્રદાને જે સેવતો હોય તેને સારો પણ માનવો નહિ. આનું નામ ચોથું મહામત કહેવાય. અપરિગ્રહના સંબંધમાં—ખાદ્ય અને આભરણ-

નંતર મૂર્છાનો ત્યાગ કરવો. સંયમના નિર્વાહ માટે જોધનિ-
યુક્તિ સૂત્રમાં ઉપધિ રાખવાનું જેટલું પરિમાણ જતાવેલ છે,
તેટલી ઉપધિને નિર્મમત્વપણે રાખી ઘાંડીની તમામ ચીજોનો
સર્વથા ત્યાગ કરવો તે દ્રવ્યથી અપરિશ્ક કહેવાય. અને
કપાયોનો જે ત્યાગ કરવો તે ભાવથી અપરિશ્ક કહેવાય. આથી
જે સમજવાનું છે કે પરિશ્ક પોતે રાખવો નહિ, બીજા પાસે
રખાવવો નહિ અને જે રાખતો હોય તેને સારો માનવો નહિ.
આનું નામ પાંચમું મહાત્મ કહેવાય. આ વાત પાતંજલ
યોગ (અ. ૨, સૂત્ર ૩૪) માં પણ સમજાવેલ છે. ઉપયુક્ત
પાંચ મહાત્મતાનું ૨૫ ભાવનાપૂર્વક પાલન કરવું અને પાંચ
સમિતિ તથા ત્રણ ગુપ્તિ પણ મહાત્મને પાળવામાં સાકાયક
હોવાથી તેનું પણ જરાબર પાલન કરવું.

સમિતિનું સ્વરૂપ.

ઉપયોગપૂર્વક સૂર્યોદય સમયે રસ્તા ઉપર જરાબર
કઠિપાત કરી જીવોની રક્ષાપૂર્વક ગમનાગમનની સમ્યક્ ક્રિયા
કરવી તે ધ્યાસમિતિ કહેવાય છે.

સર્વ જીવોને હિતકારક અને જેમાં પાપનો લેશ ન હોય
તેનું ઉપયોગપૂર્વક જોલવું તે ભાષાસમિતિ કહેવાય.

શાસ્ત્રમાં જોયરીના જે ૪૨ દોષો જતાવવામાં આવ્યા
છે, તે દોષોને દૂર કરી શુદ્ધમાન આહાર, પાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર
વિગેરની ઉપયોગપૂર્વક ગવેષણા કરવી તે એષણાસમિતિ
કહેવાય છે.

વસ, યાત્ર વિગેરે મમોપકરણને ઉપયોગ રાખી દૃષ્ટિ પ્રતિલેખના પૂર્વક સારી રીતે પ્રમાણ ન કરી લેવા મૂકવાની ક્રિયા કરવી તે આદાન-નિક્ષેપસમિતિ કહેવાય છે.

ઉચ્ચાર, પ્રજ્ઞવણ, કદ વિગેરે પ્રતિષ્ઠાપન કરવા લાયક સ્ત્રીનેતુ' છવાકુલ વિનાના સ્થાનમાં ઉપયોગ રાખી બરાબર દૃષ્ટિપાત કરી પ્રતિષ્ઠાપન કરવું તે ઉત્સર્ગસમિતિ કહેવાય છે. સમ્યક્ મૃત્તિનું નામ સમિતિ સમજવું.

ગુપ્તિનું સ્વરૂપ.

કલ્પનાના સમૂહનો ત્યાગ કરી, સમલાંબમાં સ્થિર થઈ, આત્મતત્ત્વના ચિન્તનમાં મનને લગાવવું તે ૧ મનોગુપ્તિ કહેવાય છે. સંજ્ઞા વિગેરેના પરિહારપૂર્વક ઉપયોગ રાખીને જગત્તાં તત્ત્વોનું મનન કરવું તે ૨ વચનગુપ્તિ કહેવાય છે. ઉપસર્ગનો પ્રસંગ આવે તો પણ ધ્યાન કરનારે ધ્યાનાવસ્થામાં ચરીરને સ્થિરપણે રાખવું તે ૩ કાયગુપ્તિ કહેવાય છે.

ઉચ્ચ કોટિમાં આકૃષ્ટ થવાની પરમપવિત્ર આત્મક-દયાણી ભાવના સિવાય ઉપયુક્ત તમામ પ્રકારનો અસંગભાવનો આચાર બની શકે જ નહિ. રાગ-દ્વેષપણાની વૃત્તિયોને દબાવવી એ સાધુપણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ વિગેરેથી સર્વથા રહિત, પરમાનન્દસ્વરૂપ મોક્ષ સાધુપણનું રૂપ છે.

સાધુધર્મના આચારના બે ભેદ છે. એક સાપેક્ષ યતિધર્મનો આચાર અને બીજો નિરપેક્ષ યતિધર્મનો આચાર. તેમાંથી પ્રથમ સાપેક્ષ યતિધર્મના આચારનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. જાવજીવ સુધી પ્રજાજકાર્ય પાસે રહી શિષ્યભાષને બરાબર પાળવો અને બહુમાન પૂર્વક શુરુની ઉચિત ભક્તિ કરવી. નિરન્તર શુરુની આજ્ઞામાં તત્પર રહેવું, શુરુની આજ્ઞા સિવાય કંઈ પણ કાર્ય કરવું નહિ. શુરુની આજ્ઞા પોતાના કલ્યાણ માટે છે એમ નિરન્તર વિચારવું. આરંભનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. પૃથ્વીકાલિક વિગેરે જીવોનું સંઘટ્ટન કરવું નહિ. દશવૈકલિક, આચારાંગ વિગેરે સૂત્રોમાં દર્શાવેલ વિધિદ્વારા નિર્દોષ અને શુદ્ધમાન ભિક્ષા-ભોજન કરવું. શત્રુ અને મિત્ર બંને ઉપર સમભાવ રાખવો. બાલ, વૃદ્ધ, જ્ઞાન, તપસ્વી વિગેરે મહાત્માઓની ભક્તિ ખૂબ પ્રેમથી કરવી, કારણ કે તેઓની ભક્તિ મહાફલને આપનારી છે, બીજાને ઉદ્દેગ થાય તેવો વર્તાવ કરવો નહિ. પ્રયોજન વિના કોઈની સાથે ભાષણ કરવું નહિ, કટુવાક્ય કદાપિ બોલવું નહિ, કોઈના પશુ દોષોને પ્રકટ કરવા નહિ, સીકયા વિગેરે વિકલાઓનો સર્વથા ત્યાગ કરવો, કદેક કાર્ય ઉપયોગ પૂર્વક કરવું, અસત્ પ્રજાથી પુરુષોના બોલવા ઉપર ધ્યાન આપવું નહિ, મિથ્યા અભિનિવેશનો સર્વથા ત્યાગ કરવો, સી, વંદ, પશુ વિગેરેનો જ્યાં મિવાસ હોય તેવા સ્થાનમાં સાધુમહાત્માઓ રહેવું નહિ, જ્યાં સીબેસીને ઉઠી ગઈ હોય તે સ્થાનમાં સાધુઓ બે ઘડી સુધી બેસવું નહિ, નેત્ર વિગેરે ઇન્દ્રિયોદ્વારા સી-

ઓનાં રમણીય અંગોપાંગ જોવાં નહિ, ગૃહસ્થાવસ્થામાં કરેલી કીડાને સાધુ-અવસ્થામાં સંભારવી નહિ, જેથી ઇન્દ્રિયો ઉન્મત્ત થાય એવો આહાર વાપરવો નહિ, પ્રમાણથી અધિક આહાર વાપરવો નહિ, શરીર અને ઉપકરણોની ચોભાનો ત્યાગ કરવો, સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગનો વારં-વાર અભ્યાસ કરવો. જ્યાં સુધી પુરુષો કીડા કરતાં હોય, કેવલ ભીંતનું જ આંતરું હોય અને શબ્દ પણ સંભળાતું હોય એવા સ્થાનમાં પણ સાધુએ રહેવું નહિ. દેશ, ગામ, કુલ વિગેરેમાં પ્રતિબન્ધ રાખ્યા સિવાય મૂર્છારહિતપણે અને કોઈ પણ વાદનનો આશ્રય લીધા સિવાય, પોતાની ઉપધિ પોતે ઉપાડી પગથી વિહાર કરવો. ગૃહસ્થ લોકોએ પોતાના માટે ધર્મધ્યાન કરવા સારૂ બનાવેલ ઉપાશ્રય વિગેરેમાં રહેવું, સ્થાનની પણ આજ્ઞા મેળવીને જ રહેવું, શેષકાળમાં માસકલ્પની મયોદા બરાબર સાચવવી. તેથી અધિક રહેવું નહિ, કારણે ચતના રાખવી. અઠવર્તિ જેવા રાજાઓની ઋદ્ધિ દેખી તેને માટે નિદાન કરી કરેલી તપસ્થાના ફલને ખોઈ નાખવું નહિ. વિધિપૂર્વક સ્વાધ્યાયધ્યાન નિરન્તર કરવું. આવશ્યકક્રિયા, પ્રતિજ્ઞાના વિગેરે કાર્યમાં લગાર પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. બાર લેઠવાળી તપસ્થામાંથી કોઈ પણ તપસ્થા જરૂર શકિત અનુસાર કરવી. દરેક ક્રિયામાં શુષ્કદોષનો વિચાર કરી પ્રવૃત્તિ કરવી. ધર્મના મૂલભૂત દામા, માદંવ, આજંવ, નિર્લોભતા વિગેરે શુભોનું પાલન કરવું. અત્યાર સુધી મેં શું કર્યું, મારે હવે શું કરવાનું બાકી છે અને હાલ તરતમાં મારે શું કરવા યોગ્ય છે,

મેં તપસ્યા કરી છે કે નહિ—આવા પ્રકારનો વિચાર સાધુએ પ્રાતઃકાલમાં ઉઠી કરવો. ઉપસર્ગોને સહન કરવા. સર્વથા ભયનો ત્યાગ કરવો. નવા નવા અભિગ્રહોને વિધિપૂર્વક શ્રદ્ધા કરવા. પોતાના સંહનનને યોગ્ય ઉત્તમ ધ્યાનનું અવલંબન કરવું. છેવટે શરીરનું સામર્થ્ય, ચિત્તની વૃત્તિ અને સહાય સંપત્તિનો વિચાર કરી દ્રવ્યભાવથી સંલેખના કરવી. અન્તિમ અવસ્થામાં આલોચનાપૂર્વક મૃતનું ઉત્સારણ કરી તમામ જીવોની સાથે ક્ષમાયાચના કરી, શુભભાવનાપૂર્વક પંચ પરમેષ્ઠીનું સ્મરણ કરી, ચાર શરણનું અવલંબન કરી, ચાર આહારના ત્યાગપૂર્વક શરીરનો પણ ત્યાગ કરવો. યથોચિત સમયે ઉત્સર્ગ અપવાદ—માર્ગમાંથી જે માર્ગ સેવન કરવાનો હોય તે માર્ગનું સેવન કરવું. આ તમામ સાપેક્ષ યતિધર્મના અર્થાત્ સ્થવિર-કલ્પના આચારો દેશ, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવનો વિચાર કરી માળવાના છે.

નિરપેક્ષ યતિધર્મના આચારો.

પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિરૂપ કાર્યોને વીતસંગપ્રદર્શિત આગમોના અનુસારે જ કરવાં. જિનકલ્પના આચારમાં પ્રદર્શિત ઉપધિ સિવાય અધિક કંઈ પણ રાખવું નહિ. રોગી—અવસ્થામાં પણ રોગને દૂર કરવા માટે કોઈ ઉપાયનું સેવન કરવું નહિ. સ્થવિર-કલ્પક સાધુઓ માટે ઉત્સર્ગ અને અપવાદ બંને માર્ગનું યથોચિત સમયે સેવવાનું ફરમાન છે, પરંતુ જિનકલ્પ સાધુઓ માટે તો અપવાદમાર્ગના ત્યાગપૂર્વક ઉત્સર્ગ માર્ગ-

નું જ અવલંબન મુખ્યથી જતાવવામાં આવેલ છે. અપરિચિત ગ્રામ, નગર વિગેરેમાં એક જે રાત્રિથી અધિક રહેવામાં પણ અડચણ નથી અને પરિચિત સ્થાનમાં તો એક રાત્રિથી વધારે રહેવાનું ફરમાન નથી. ત્રીજી પોરસીમાં ભિક્ષા માટે ભ્રમણ કરવું, અને સ્થવિરકલ્પિક માટે તો જે ગામમાં ગૃહસ્થને ભોજન કરવાનો સમય હોય તે સમયે ભિક્ષા માટે જવું, અને પ્રાયે કરી ઠાયોત્સર્ગમાં જ રહેવાનું તેને માટે ફરમાન છે શિષ્યસંપ્રદાય જનાવવાનો તેઓને અધિકાર છે જ નહિ. એક જે વાક્ય સિવાય વિશેષ દેશના આપવાનો પણ તેઓને અધિકાર નથી. નિરંતર અપ્રમત્તભાવમાં રહેવું. ધર્મધ્યાન વિગેરે ધ્યાનમાં જ મનને લગાવવું.

સ્થવિરકલ્પ અને જિનકલ્પની વિશેષરૂપથી ઓળખાણ-મોક્ષમાર્ગને અનુકુલ શુદ્ધ પરિણામમાં જે વર્તતા હોય, સ્વ-ચર દર્શનના જ્ઞાનમાં પારંગત હોય, ઉપશમ વિગેરે લગ્નિષ્-લાળા હોય, ખીજના હિતમાં નિરંતર ઉદયમશીલ હોય, હૃદય અત્યંત ગંભીર હોય, આત્મપરિણતિ નિર્મલ હોય, પ્રમાદ અને આલસ્યથી રહિત હોય, મોક્ષના બીજભૂત સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કરાવવામાં પ્રયત્નશીલ હોય, પોતાનો આત્મા જેવું શુભ યોગમાં ભેટેલો હોય, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પ્રવર્તક, સ્થવિર, ગણાવચ્છેદક આ પાંચ પદમાંથી કોઈ પણ એક પદની યોગ્યતા ધરાવવાવાળા હોય એવા યતિ મહાત્માને સામ્ય-યતિધર્મરૂપ સ્થવિરકલ્પ શ્રેષ્ઠ છે.

કિંચત્સંપૂર્ણ દશપૂર્વના જ્ઞાનથી પ્રારંભીને સંપૂર્ણ દર્શિવા-

હનો જ્ઞાનવાણને માટે જિનકલ્પનો નિષેધ પણ કરવામાં આવ્યો છે. તેનું કારણ એ છે જે ધર્મોપદેશ, દીક્ષા આપી લગ્યાત્માનું કલ્યાણ કરાવવું વિગેરે પરોપકાર સ્થવિરકલ્પ દ્વારા જ વિશેષ ફાયદો થઈ શકે છે. આ અધિકાર ધર્મ સંન્યાસવાળા સ્થવિર કલ્પકનો સમજવો.

હવે જિનકલ્પનો અધિકાર કેને છે તે સમજાવવામાં આવે છે.

નવમા પૂર્વના ત્રીજા વસ્તુ નામના પ્રકરણવિશેષથી લઈને હંશમા પૂર્વથી કંઈક જોઈ જ્ઞાનવાળો હોય, સ્થવિરકલ્પના સંપૂર્ણ ગુણથી સુક્ત હોય, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પ્રવર્તક, સ્થવિર, ગણાવચ્છેદકમાંથી કોઈ એક પણ મુશિબ નિબન્ધ થયો ખાદ, કંઈ પણ તે સિવાય બીજું સાધવા લાલક કાર્ય સાધવાનું બાકી ન હોય, પ્રથમ સંહનનવાળો હોય, મનનદેહકતા પણ ઘણી મજબૂત હોય અને વીર્યાચારને લગારમાત્ર પણ ગોપવવાવાળો ન હોય, પાંચ પ્રકારથી જિનકલ્પની તુલના કરી પોતાના આત્માની બરાબર પરીક્ષા કરેલી હોય, અને માટે વીતરાગની જ આજ્ઞા પ્રમાણુ છે એવા પરિણામથી સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાનચારિત્રરૂપ યોગની વૃદ્ધિ માટે ઉત્સાહશીલ હોય, અને જેની પાસે ઉત્તમ પ્રકારની લબ્ધિયો હોય, તેવા યતિ મહાત્માને માટે જિનકલ્પ શ્રેષ્ઠ છે. આ જિનકલ્પમાર્ગ પ્રથમ સંહનન શરીરવાળા સિવાય બીજા શરીરવાળાથી અહણુ કરી શકાય તેમ છે જ નહિ, માટે વર્તમાન કાળમાં તેવા પ્રકારના શરીર વિગેરેના અભાવે તેનો પણ અભાવ સમજવો. સ્થવિરકલ્પમાર્ગ

૬ એવી માન્યતાવાળા મીમાંસકના મતને દૂર કરવા માટે સૂત્રમાં
 'સ્વ'પદ મૂકવામાં આવ્યું છે. તેથી એ સમજવાનું છે જે જ્ઞાન
 આત્માથી કથયિત્ અભિન્ન છે. આથી એ સ્પષ્ટ સમજાય
 તેમ છે કે જ્યારે આત્મા ચેતન છે ત્યારે તેનાથી કથયિત્
 અભિન્ન જ્ઞાન પોતે અચેતન છે એમ કહેવાને કયો બુદ્ધિશાળી
 સાહસ કરી શકે ? દ્રવ્યપ્રતીપત્તિમાં તે વાત યુક્તિપુરઃસર
 સમજાવવામાં આવી છે તથા જ્ઞાન જ્યારે સ્વસ્વેદ છે ત્યારે
 હૃદયેશ તે પરોક્ષ જ છે એ વાત પણ મનોમંદિરમાં દેવી રીતે
 નિવાસ કરી શકે ? માટે આ બે પક્ષો યુક્તિબાધિત છે એમ
 ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવું. સૂત્રમાં પરચ્છદનો પ્રયોગ જ્ઞાનાદૈવ
 વાદિના નિરાકરણ માટે કરવામાં આવેલ છે તે વાત સમજાવ-
 વામાં આવે છે. જ્ઞાનરૂપ ચેતન પદાર્થની માફક જડ પદાર્થો
 પણ જગત્માં અનન્ત છે તેનું પ્રતિપાદન ગોદ્દની સમાલો-
 ચનાના અવસરમાં આ અંધના પૂર્વાર્ધમાં સવિસ્તર કરવામાં
 આવેલ છે. દૂરથી વસ્તુ દષ્ટિગોચર થવાથી આ કંઈક છે
 એવા સત્તામાત્રના પ્રતિભાસરૂપ નિર્વિકલ્પક દર્શન તરીકે
 સામાન્ય ઉપયોગરૂપ જ્ઞાનને પ્રમાણરૂપે માનવાવાળા ગોદ્દ
 લોકોની અને જડ એવા સંનિકર્ષને પ્રમાણરૂપ માનવાવાળા
 નૈયાયિક લોકોની માન્યતા યુક્તિવિકલ છે એમ જણાવવાની
 ખાતર સૂત્રમાં જ્ઞાનપદ મૂકવામાં આવેલ છે. તેથી એ
 સમજવાનું છે જે નિર્વિકલ્પક જ્ઞાન તો દર્શનરૂપ હોવાથી તે
 દ્વારા જ્યારે વસ્તુની ઓળખાણ જ થયાર્થ રીતે થતી નથી
 ત્યારે પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ થવાની તો વાતજ શી કરવી ? માટે

નિર્વિકલ્પક જ્ઞાનને પ્રમાણરૂપે કોઈ પણ રીતે માની શકાય તેમ નથી. જે જ્ઞાન વસ્તુની યથાર્થ રીતે વિશેષરૂપથી ઝાળ-ખાણ કરાવે તેજ જ્ઞાન પ્રમાણરૂપ કહી શકાય. સ્તંભ, પથર અને ઘટ, પટની માફક જડ એવા સંનિકર્ષને જો પ્રમાણરૂપે માનવામાં આવે તો ઘટ, પટ વિગેરે જડ પદાર્થોએ શો અપ-સાધ કર્યો ? કારણકે જડપણુ અને સંનિકર્ષ ઘટ, પટ વિગે-રેમાં જ્યારે સરખું જ છે ત્યારે એવી શી રાજાશા છે કે એકને પ્રમાણરૂપે માનવું અને બીજા જડને નહિ માનવું ? અટે કોઈ પણ રીતે જડ પદાર્થને પ્રમાણરૂપે સ્વીકારી શકાય તેમ નથી.

વસ્તુના નિશ્ચાયકમાં વન્ધ્યાપુત્ર સમાન સંશય, વિપ-ર્યય અને અનર્થવસાય જ્ઞાનને દૂર કરવા માટે પ્રમાણના લક્ષ-ણમાં વ્યવસાયિપદ મૂકવામાં આવેલ છે. કિંચ, આ વાત પણ પ્રાસંગિક મળી આવે તેમ છે કે સુખ અને સુખસાધન સામગ્રીરૂપ ઉપાદેય પદાર્થને ગ્રહણ કરવામાં સમર્થ હોય તથા દુઃખ અને દુઃખસાધન સામગ્રીરૂપ હેયપદાર્થને ત્યાગ કરવામાં જે સમર્થ હોય તેજ જ્ઞાન વાસ્તવિક રીતે પ્રમાણરૂપ હોઈ શકે. સંનિકર્ષ વિગેરે જડ પદાર્થોને પ્રમાણરૂપ માનવામાં જ્યારે કોઈ પણ યુક્તિ નથી ત્યારે તેને પ્રમાણ કેવી રીતે માની શકાય ? કારણ કે પ્રમાણ તો જ્ઞાન જ હોઈ શકે, અજ્ઞાન તો કદાપિ નહિ. કિંચ, પ્રમાણરૂપે માનેલ જ્ઞાન પણ નિશ્ચયાત્મક હોવું જોઈએ, પરંતુ સંશય, વિપર્યય અને અનર્થવસાયરૂપ નહિ. હવે અનુક્રમે તે ત્રણનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે.

સંશયનું નિરૂપણ.

જ્યાં પદાર્થનો નિશ્ચય કરાવવામાં સાધકમૂલ અથવા બાધકરૂપ વિરોધી— આ બેમાંથી કોઈ પણ પ્રમાણ ઉપસ્થિત ન હોય તેવા સ્થલમાં અનિશ્ચિત અનેક ધર્મોને અવલંબન કરવાવાળું હોય, અને કોઈ પણ એક ધર્મને લક્ષ્ણે પ્રવૃત્તિ અગર નિવૃત્તિ— આ બેમાંથી એક પણ કાર્ય કરવામાં અસમર્થ જે જ્ઞાનવિશેષ હોય તેને સંશય કહેવામાં આવે છે. જેમ દ્વન્ધ્વી પુરૂષ જેવી આદૃતિવાળી વ્યક્તિ દૃષ્ટિગોચર આવવાથી આ લાકડું છે કે પુરૂષ છે એવી દોલાપમાન પ્રતીતિ ઉત્પન્ન થાય છે તેવા જ્ઞાનદ્વારા પુરૂષપણાનું સાધકે કોઈ પણ પ્રમાણ નહિ હોવાથી પુરૂષનો પણ નિશ્ચય થઈ શકતો નથી તથા તેના બાધકમૂલ કોઈ પ્રમાણ નહિ હોવાથી લાકડા વિગેરેનો પણ નિશ્ચય થઈ શકતો નથી; અને નિશ્ચયના અભાવમાં પુરૂષનું જેને પ્રયોજન છે તેની પ્રવૃત્તિ તથા જેને તેનું પ્રયોજન નથી તે વ્યક્તિની તેમાંથી નિવૃત્તિ આ બેમાંથી કંઈ પણ કાર્ય થઈ શકવાનું નહિ. માટે તેવા સ્થલમાં તે જ્ઞાનને સંશયરૂપ કહેવામાં આવે છે.

વિપર્યયનું નિરૂપણ.

અયથાર્થપણામાં યથાર્થપણાનો જે નિર્ણય તેનું નામ વિપર્યય સમજવું. દૂર રહેલ છીપમાં ચાંદી જેવો ચળકાટ માલૂમ પડવાથી ચાંદીનું જ્ઞાન થાય તે, મૃગનું વૃષ્ણાથી જલનું જ્ઞાન, દૂરથી દોરી દેખવાથી સર્પનું

જ્ઞાન, આત્માથી કથંચિત્ સિન્નાસિન્ન જ્ઞાનમાં સર્વથા આત્માથી જ્ઞાન સિન્ન છે અથવા સર્વથા અસિન્ન છે એવું જે જ્ઞાન, કથંચિત્ નિત્યાનિત્ય-આત્માની અંદર સર્વથા આત્મા નિત્ય છે અથવા અનિત્ય છે એવું જે જ્ઞાન કથંચિત્ નિત્યાનિત્ય તમામ પદાર્થોમાં અમુક સર્વથા નિત્ય છે, અમુક સર્વથા નિત્ય જ છે અથવા તમામ સર્વથા નિત્યજ છે અથવા તમામ સર્વથા અનિત્ય જ છે એવું જ્ઞાન તે તમામ જ્ઞાન વિષયો સમજવાં.

અનધ્યવસાયનું નિરૂપણ.

બીજે ઠેકાણે મન લાગેલું હોવાથી પદાર્થનું યથાર્થ રીતે જે જ્ઞાન ન થાય તે અનધ્યવસાય સમજવો. જેમ રસ્તામાં ચાલતા પુરુષનું મન બીજે ઠેકાણે લાગેલું હોવાથી તૃણનો સ્પર્શ થવાથી તેના મનમાં એવો વિચાર થાય છે કે મને કોઈનો સ્પર્શ થયો ખરો, પરંતુ કઈ વસ્તુનો થયો તે ખ્યાલમાં હોતો નથી તેવા જ્ઞાનને અનધ્યવસાય કહેવામાં આવે છે.

ઉપર્યુક્ત જ્ઞાનમાં પ્રમાણ્ય તે કહેવાય કે જે જ્ઞાનમાં પ્રમેયનું અવ્યસિચારીપણું હોય અર્થાત્ પ્રમેયને જ જે વિષય કરવાપણું તે જ્ઞાનમાં પ્રમાણ્ય સમજવું. તે પ્રમાણના બે ભેદ છે, ૧ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ અને ૨ પરોક્ષ પ્રમાણ.

પ્રત્યક્ષપ્રમાણનું નિરૂપણ.

પ્રત્યક્ષના બે ભેદ છે. એક સાંખ્યાવહારિક પ્રત્યક્ષ અને

બીજું પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ. આ બેમાં પણ પ્રથમ પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે.

પાંચ ઇન્દ્રિયો અને મન એ બેમાંથી કોઈની પણ અપેક્ષા રાખ્યા સિવાય અર્થોત્ આત્માથી ભિન્ન બીજી કોઈ પણ બાદ્ય વસ્તુની અપેક્ષા રાખ્યા સિવાય જે જ્ઞાનદ્વારા પદાર્થનો વાસ્તવિક રીતે આત્માને સાક્ષાત્કાર થાય તેને પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ સમજવું. તેના બે ભેદ છે. એક સકલપ્રત્યક્ષ અને બીજું વિકલ પ્રત્યક્ષ. જે જ્ઞાનદ્વારા જગતમાં રહેલ રૂપી-અરૂપીમાંથી કેવલ રૂપી પદાર્થનોજ આત્માને સાક્ષાત્કાર થાય તે વિકલ પ્રત્યક્ષ કહેવાય. તેના પણ બે ભેદ છે. એક અવધિપ્રત્યક્ષ અને બીજું મનઃપયોયપ્રત્યક્ષ.

અવધિજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થવાથી દેવ અને નારક જીવોને પ્રધાનપણે ભવરૂપ નિમિત્તને લઈને અને બીજા જીવોને સમ્યગ્દર્શન વિગેરે ગુણોને લઈને રૂપી દ્રવ્ય માત્રને વિશેષરૂપથી પ્રકાશ કરવાવાળું જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તે અવધિપ્રત્યક્ષ કહેવાય. તેના અવાન્તર ઘણા ભેદો છે. તે અંતર કહેવામાં આવ્યા નથી. વિશેષ ઇચ્છાવાળાને વિશેષાવશ્યકનું જ્ઞાનપ્રકરણ બેવાથી વિશેષ માહિતી મળી શકશે. મનઃપયોયજ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમને લઈને ઉત્તમ લબ્ધિવંત અને નિર્મલ અપ્રમત્ત ભાવના ચારિત્રવાળા મહર્ષિને સંસારી પંચેન્દ્રિય જીવોએ મનન કરવા માટે ગ્રહણ કરેલા મનોવર્ગણા દ્રવ્યોનો સાક્ષાત્કાર જે જ્ઞાનદ્વારા થાય તેને મનઃપયોયજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે.

સકલ પ્રત્યક્ષનું સ્વરૂપ.

સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્રરૂપ ઉત્કૃષ્ટ આશ્યન્તર સામગ્રી, અને આર્યદેશ, જિનકાલિક મનુષ્યભવ, પ્રથમ સહનન વિગેરે બાહ્ય સામગ્રી આ બંને પ્રકારની ઉત્કૃષ્ટ સામગ્રીના વશથી સંપૂર્ણ ઘાતિકર્મનો ક્ષય થવાથી સૂક્ષ્મ, બાદર, પ્રકટ, વ્યવહિત વિગેરે તમામ અરૂપી લોકાલોકને વિશેષરૂપથી સાક્ષાત્કાર કરાવવાવાળું જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તે કેવલજ્ઞાન કહેવાય; જેને આવા પ્રકારનું જ્ઞાન હોય તેજ વ્યક્તિ સર્વજ્ઞ કહેવાય.

સાંવ્યાવહારિક પ્રત્યક્ષનું નિરૂપણ.

ઇન્દ્રિયો અને અનિન્દ્રિયદ્વારા યોગ્ય સ્થાનમાં રહેલ પદ્ધર્થને વિશેષરૂપથી નિશ્ચય કરાવવાવાળું જે જ્ઞાન હોય તે વ્યાવહારિક પ્રત્યક્ષ કહેવાય. પારમાર્થિકપણે તો આ જ્ઞાનને પણ પરોક્ષ જ સમજવાનું છે. તેના આર ભેદ છે. અવગ્રહ, ઇંદ્રા, અપ્રાય અને ધારણા. સામાન્ય વિશેષરૂપ વસ્તુને વિષય રૂપે સમજાવી. અક્ષુ વિગેરે ઇન્દ્રિયો અને મન તેને વિષયી બાણુવું. તે બંનેનો જ્ઞાન્તિ વગરનો જે સંબન્ધ અર્થાત્ વિષય અને વિષયીનો. યોગ્ય દેશમાં જ્ઞાન્તિ વિનાનો જે સંબન્ધ અને તે દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ તથા પદ્ધર્થના સંપૂર્ણ વિશેષરૂપમાં ઉદાસીન અને કેવલ સત્તામાત્ર વિષયવાળો જે નિરાકાર બોધ અથવા દૂરંથી કંઈક માલુમ પડે છે એવો જે નિરાકાર બોધ તેને દર્શન સમજવું, અને તેની પછી તરતજ ઉત્પન્ન થયેલ

તથા સામાન્ય સત્તાની અપેક્ષાએ મનુષ્યત્વરૂપ વિશેષ સત્તાથી શુદ્ધ વસ્તુના ઊપદેશને અવગ્રહ કરેલામાં આવે છે. અને ત્યાર બાદ અવગ્રહદ્વારા ગ્રહણ કરેલ મનુષ્યત્વ જાતિવાળી વ્યક્તિ નો ભાષા, વેષ, આકાર વિગેરે દ્વારા વિચાર કરવો જે આ વ્યક્તિ કયા દેશની હોવી જોઈએ. એવી રીતે તેજ વ્યક્તિને વિશેષરૂપથી જાણવાની જિજ્ઞાસાને ઇંદ્રિય કહેવામાં આવે છે. આવા પ્રકારની ઇંદ્રિયને સંશયરૂપ સમજવી નહિ, કારણ કે સંશયની અંદર તો સાધક-આધક કંઈ પણ પ્રમાણ ઉપસ્થિત ન હોવાથી કંઈ પણ પદાર્થના નિર્ણયની ઇચ્છા જ થતી નથી, અને ઇંદ્રિયની અંદર તો ભાષા, વેષ, આકાર વિગેરે સાધક પ્રમાણો પદાર્થને વિશેષરૂપથી સિદ્ધ કરવા માટે મળતાં હોવાથી વિશેષની જિજ્ઞાસા થાય તે વાત સંભવિત છે. કિંચ, ઇંદ્રિય તો સંશયના ઉત્તરકાલમાં ચવાવાળી હોવાથી કથંચિત્ આપસમાં કાર્ય-કારણભાવ પણ સંભવી શકે છે. માટે સંશય અને ઇંદ્રિયનો ભેદ સમજવો. જે પદાર્થનો નિર્ણય કરવા પ્રથમ જિજ્ઞાસા થઈ હતી, તેને સાધન પ્રમાણો દ્વારા ચોક્કસ કરવું જે આ મનુષ્ય અમુક દેશનો જ છે, અમુક દેશનો નથી. આવા પ્રકારના નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાનને અપાય કહેવામાં આવે છે.

અપાયદ્વારા નિર્ણીત પદાર્થમાં જે સતત ઉપયોગ રાખવો અર્થાત્ તેને હૃદયે ધારણ કરવું તે ધારણ કહેવાય. આ ઉપર્યુક્ત વ્યાવહારિક પ્રત્યક્ષના ત્રણ ભેદો પણ બીજી રીતે જણાવવામાં આવે છે. ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ, અનિન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ અને

ઉભયપ્રત્યક્ષ એકેષન્દ્રિય લવોથી લઇને જેને મન નથી
 એવા અસંસી પંચેન્દ્રિય સુધીનાં લવોને કેવલ ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ
 જ હોય છે. જેને જેટલી ઇન્દ્રિયો હોય તેને તે દ્વારા પ્રત્યક્ષ
 થાય છે. વલ્લી વિગેરેને ઓષસંજ્ઞા દ્વારા વાઠ ઉપર ચઢવાનું
 જ્ઞાન થાય છે. એકાન્તમાં અંધારામાં એકેલા મનુષ્યને ઇન્દ્રિ-
 યોનો વ્યાપાર ખીલકુલ નથી તો પણ પૂર્વે અનુભવેલા પદ્મા-
 થોનું સ્મરણ થતું હોવાથી કેવલ મનોદ્વારા સંસી પંચેન્દ્રિ-
 યોને જે સ્મૃતિજ્ઞાન થાય છે તે અનિન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ કહેવાય. તથા
 ઇન્દ્રિય અને મનોદ્વારા જે ઘટ, પટ વિગેરેનો અનુભવ થાય તે
 ઉભય પ્રત્યક્ષ કહેવાય. આવા પ્રકારના વ્યાવહારિક પ્રત્યક્ષની
 ઉત્પત્તિ પણ દરેક કાર્યની માફક બાહ્ય અને આક્યન્તર સામ-
 ગ્રીને આધીન છે તે સમગ્રવવામાં આવે છે. જે ઇન્દ્રિયદ્વારા
 જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવું હોય તે જ્ઞાનનું આવારક જે કર્મ તેના
 ક્ષયોપશમરૂપ ભાવેન્દ્રિય તથા વીર્યોન્તરાય કર્મનો ક્ષયોપ-
 શમ વિગેરે આક્યન્તર કારણો અને નિવૃત્તિ, ઉપકરણરૂપ
 દ્રવ્યેન્દ્રિયો, આ લોકયોગ્ય દેશમાં પદાર્થનું અવસ્થાન, મનનું
 અવ્યાક્ષેપપણું વિગેરે બાહ્ય કારણો; આ બંને કારણો મળ-
 વાથી વ્યાવહારિક પ્રત્યક્ષનો આવિર્ભાવ થાય છે. એવી રીતે
 દરેકની બાહ્ય આક્યન્તર સામગ્રીનો વિચાર કરી લેવો.

પરોક્ષપ્રમાણનું નિરૂપણ.

ઇન્દ્રિયો અને મન વિગેરે પરની અપેક્ષા દ્વારા આત્માને
 જે બોધવિશેષ થાય તે પરોક્ષપ્રમાણ કહેવાય. અર્થાત્ જે

જ્ઞાન પેદા કરવામાં આત્માથી ભિન્ન બીજા પદાર્થોની અપેક્ષા રહે તે તમામ જ્ઞાન પરોક્ષ જ કહેવાય. આ લક્ષણથી વ્યાવહારિક પ્રત્યક્ષ પણ વસ્તુગતિ વિચાર કરતાં પરોક્ષ જ છે એમ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું.

પરોક્ષપ્રમાણના લેહોનું નિરૂપણ.

સ્મૃતિ, પ્રત્યક્ષજ્ઞાન, તર્ક, અનુમાન અને આગમ એમ પરોક્ષ પ્રમાણના પાંચ લેહ પાડવામાં આવે છે.

સ્મરણ પ્રમાણનું નિરૂપણ.

પ્રથમ અનુભવેલ પદાર્થ વિષયક આત્મિક શક્તિ-વિશેષરૂપ સંસ્કારના પ્રબોધકાલમાં તે જિનભિંબ હતું, તે બીજું કોઈ નહિ, પરંતુ વિજયધર્મસૂરિ હતા એવો જે બોધ આત્માને થાય અર્થાત આવા પ્રકારનું જે યાદ આવવું તે સ્મૃતિપ્રમાણ કહેવાય.

પ્ર० સ્મરણનો પ્રત્યક્ષજ્ઞાનપ્રમાણમાં અન્તર્ભાવ થતો હોવાથી અલગ માનવાની શી જરૂર છે ?

ઉ० પ્રત્યક્ષજ્ઞાન પ્રમાણ તત્ત્વશબ્દ અને ઇદમ્શબ્દ આ બંને શબ્દોદ્ધાર બોધ કરાવે છે. તે આ ધર્મપાળ છે, તે આ જિનદત્ત છે કે જેને આપણે પ્રથમ જોયા હતા. સ્મરણ તો પ્માત્મી તત્ત્વશબ્દોદ્ધાર જ અનુભૂત વસ્તુનું જ્ઞાન કરાવે છે, માટે સ્મરણ અને પ્રત્યક્ષજ્ઞાનમાં ફેરફાર છે.

પ્ર૦ અનુભવને આધીન હોવાથી સ્મૃતિને પૃથક્ પ્રમાણ રૂપે કેવી રીતે માની શકાય ? માટે સ્મૃતિ પૃથક્ પ્રમાણરૂપ નથી.

ઉ૦ એવી રીતે કહેવાથી તો પ્રમાણની કથાનોજ લોપ થઈ જવાનો, કારણ કે અનુમાનપ્રમાણ પણ વ્યાપ્તિજ્ઞાન અને પક્ષમાં હેતુનું દર્શન આ બેને આધીન હોવાથી તે પણ પ્રમાણરૂપે ન મનાવું જોઈએ.

પ્ર૦ પ્રથમ અનુભવેલ વિષયોના પ્રદર્શનદ્વારા અર્થનો નિશ્ચય કરાવવાવાળી સ્મૃતિ તો પદાર્થના નિશ્ચયમાં પૂર્વના અનુભવને આધીન—પરતંત્ર હોવાથી પ્રમાણરૂપ નથી અને અનુમાન જ્ઞાન તો ઉત્પત્તિમાં બીજાની અપેક્ષા રાખે છે, તોપણ પોતાના વિષયમાં સ્વતંત્ર હોવાથી પ્રમાણરૂપ માનવામાં કંઈ પણ અડચણ નથી, માટે અનુમાન પ્રમાણ છે અને સ્મૃતિ અપ્રમાણ છે.

ઉ૦ ઉપર બતાવેલ ન્યાય સ્મૃતિને પણ પ્રમાણરૂપ માનવામાં ત્યારે સરખોજ છે ત્યારે એકને પ્રમાણરૂપ માનવું અને બીજાને નહિ એ કંઈ બુદ્ધિમત્તા કહી શકાય નહિ. જેવી રીતે અનુમાન જ્ઞાનોત્પત્તિમાં વ્યાપ્તિ વિગેરેની અપેક્ષા રાખવાવાળું છે અને પોતાના વિષયમાં સ્વતંત્ર છે તેવી રીતે સ્મૃતિ પણ ઉત્પત્તિમાં અનુભવની અપેક્ષા રાખે છે, તોપણ પોતાના વિષયમાં પોતે સ્વતંત્ર હોવાથી તેને પ્રમાણરૂપે માનવામાં શી અડચણ છે ? આવી રીતે સ્મૃતિને પ્રમાણરૂપે માનવામાં ઘણી સુઝિયો

છે, પરંતુ તે અત્ર આપવાથી સ્વતંત્ર એકથંથ થઇ જાય માટે આપવામાં આવેલ નથી.

પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન પ્રમાણુનું નિરૂપણ.

અનુભવ અને સ્મૃતિરૂપ બંને કારણો દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ તથા તિર્યક્સામાન્ય, ઊર્ધ્વતાસામાન્ય, વિસદૃશ પરિણામ વિગેરેને વિષય કરવાવાળું જે જ્ઞાન તેને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. દરેક ગાયમાં રહેલ ગોત્વરૂપ સરખા પરિણામને તિર્યક્સામાન્ય સમજવું અને સુવર્ણથી બનાવેલ બીટી, કડું, કંદોશ વિગેરે પર્થોધોમાં રહેલ અન્વયી રૂપ સુવર્ણ દ્રવ્યને ઊર્ધ્વતાસામાન્ય સમજવું. એવી રીતે દરેકમાં થતાવડું.

ભાવાર્થ—દરેક ગાયમાં અર્થોત્ કાળી, પીળી, સતી, ઘોળી વિગેરે દરેક ગાયમાં ગોત્વનામનો પરિણામ સરખી રીતે રહેલ છે તે ગોત્વપરિણામનું નામ જ તિર્યક્સામાન્ય સમજવું. ઉત્તરોત્તર એક બીજાની પછી અનુક્રમે ઉત્પન્ન થતા પર્થોધોમાં રહેલ જે અનુગત દ્રવ્ય અર્થોત્ અન્વયી રૂપ દ્રવ્ય તેનું નામ ઊર્ધ્વતાસામાન્ય સમજવું. હવે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનનો ભાવાર્થ સમજાવવામાં આવે છે—અનુભવ તથા સ્મૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલ અને ઊર્ધ્વતાસામાન્ય, તિર્યક્સામાન્ય, વિસદૃશ પરિણામ વિગેરે વિષયવાળા સંકલ્પનારૂપ જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. તે આ જિનદત્ત છે. તેના જેવી આ ગાય છે, ગાયના જેવો આ રોજ છે, ગાયથી વિલક્ષણ આ પાછો છે વિગેરે તેનાં ઉદાહરણો સમજવાં. હવે અનુભવ, સ્મૃતિ અને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન આ ત્રણના ભેદ સમજાવવામાં આવે છે—

અનુભવ, દષ્ટિગોચર રહેલ વસ્તુનો ઇદંશબ્દદ્વારા બોધ કરાવે છે. જેમ આ ઘટ છે, આ કપડું છે, આ જિનદત્ત છે—આ તમામ અનુભવનાં ઉદાહરણો સમજવાં.

સ્મૃતિ, પરોક્ષ વસ્તુનો તત્ત્વશબ્દદ્વારા બોધ કરાવે છે—તે જિનપાલ મને યાદ આવે છે, તે ધર્મપાલ હતો—વિગેરે તેનાં ઉદાહરણો સમજવાં.

એકવાર અનુભવેલ વસ્તુ ફરીથી જ્યારે તે આપણી દષ્ટિગોચર થાય ત્યારે તેને જોઈને ઇદં શબ્દદ્વારા અને તત્ત્વશબ્દદ્વારા એમ એકી સાથે બંને શબ્દદ્વારા જે આપણને વસ્તુનું જ્ઞાન થાય તે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન પ્રમાણ સમજવું.—તે આ કહાતું સોતું છે કે જેને આપણે વીંટીના આકારમાં જોયું હતું, તે આ કાળી ગાયમાં ગોત્વ નામનો ધર્મ છે કે જેનો આપણને ધોળી ગાયમાં પણ જિનદત્ત પંડિતદ્વારા અનુભવ થયો હતો, તે આ જિનદત્ત છે કે જેનો આપણને પાટલીપુત્રમાં પરિચય થયો હતો, તે આ ગાયના જેવો રોઝ છે કે જેનું સ્વરૂપ આપણે પેલા જંગલી પાંસે જાણ્યું હતું, તે આ પાંચ ગાયથી વિલક્ષણ છે કે જેનું સ્વરૂપ આપણે ભરવાડ પાંસેથી જાણ્યું હતું, તે આ ધર્મબ્રહ્મ અને શ્રદ્ધાદીન વ્યક્તિ છે, કે જેના વિચારો પ્રથમ આપણા સાંભળવામાં આવ્યા હતા—વિગેરે તમામ ઉદાહરણો પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનનાં જાણી લેવાં.

પ્ર० ગાયના જેવો આ રોઝ છે આવો વિષય તો ઉપમાના પ્રમાણનો હોવાથી એને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન કેવી રીતે કહી શકાય ?

ઉં ગાયના જેવો આ રોજ છે આવા પ્રકારના જ્ઞાનને ઉપમાનપ્રમાણરૂપ જ્યારે માનવામાં આવ્યું, ત્યારે ગાયથી વિલક્ષણ આ પાડે છે, ગર્હભથી વિલક્ષણ આ ઉંટ છે આવા પ્રકારના જ્ઞાન માટે બીજું કયું પ્રમાણમાનયો તેનો પણ આપ હોઠોને વિચાર જરૂર કરવો પડશે. માટે ઉપમાન પ્રમાણને અલગ ન માનતાં તે બંને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન પ્રમાણની અન્તર્ગત છે એમ માનવું મને તો સર્વોત્તમ લાગે છે.

પ્ર૦ રોજને જોઈને ગાયના જેવી આ વ્યક્તિ છે, જોવું જ્ઞાન જો કે પ્રત્યક્ષના રૂપ છે, તો પણ સંજ્ઞાસંજ્ઞીના સંબન્ધના પ્રતિપત્તિરૂપ ફક્ત માટે ઉપમાનપ્રમાણ માનવાની આવશ્યકતા જરૂર રહે છે અર્થાત્ ગવયશબ્દ આ વ્યક્તિનો વાચક છે અને આ વ્યક્તિ પોતે વાચ્ય છે જોવું જ્ઞાન કરવા માટે ઉપમાનપ્રમાણને અલગ માનવામાં આવે છે.

ઉં મહિષને જોઈને આ વ્યક્તિ ગાયથી વિલક્ષણ છે, જોવું જ્ઞાન જો કે પ્રત્યક્ષનું રૂપ છે તો પણ આ વ્યક્તિ ગાયથી વિલક્ષણ છે અર્થાત્ ગોશબ્દ આ વ્યક્તિનો વાચક નથી તેમ તેવા પ્રકારનું વાચ્યપણું પણ તેમાં નથી આવા પ્રકારના સંજ્ઞા-સંજ્ઞીના સંબન્ધના પ્રતિપત્તિરૂપ ફક્ત માટે જરૂર બીજું પ્રમાણ અલગ માનવુંજ પડશે. જોવી શી સંજ્ઞા છે, કે એક સંજ્ઞાસંજ્ઞીના સંબન્ધને જણાવવાની ખાતર પ્રમાણ-ન્તરની કલ્પના કરવી અને બીજાને માટે ન કરવી ? માટે આ તમામ દ્વણુમળમાંથી જયવા માટે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનને જ પ્રમાણ-રૂપ માનવું સર્વોત્તમ છે.

તર્કપ્રમાણનું નિરૂપણ.

વ્યાપ્તિજ્ઞાનના આહકને તર્ક કહેવામાં આવે છે. તે તર્ક તમામ દેશ-કાલને, અવલંબીને વ્યાપ્તિજ્ઞાન કરાવે છે. દષ્ટાન્ત તરીકે જે જે ઠેકાણે ધૂમ હોય તે તમામ ઠેકાણે અગ્નિ હોવો જોઈએ, કારણ કે જે ઠેકાણે અગ્નિ હોતો નથી તે ઠેકાણે ધૂમ ઉત્પન્ન થાય તો અગ્નિ ધૂમનું કારણ છે અને ધૂમ અગ્નિનું કાર્ય છે આવો જે અનુભવસિદ્ધ કાર્યકારણભાવ વ્યવહાર છે, તેનો જગતમાંથી ઉચ્છેદ થવાનો. આ વાત તર્કને પ્રમાણ માન્યા સિવાય કેવી રીતે ઘટી શકે તેનો વિચાર કર્યો. આથી એ ભાવ નીકળ્યો કે દરેક દેશમાં અને દરેક દાળમાં રહેલું અગ્નિ અને ધૂમના વ્યાપ્યવ્યાપક નામના સંબંધનું જ્ઞાન, તર્કને સ્વતંત્ર પ્રમાણ માન્યા સિવાય થઈ શકે નહિ. જો તર્કને અપ્રમાણરૂપ માનવામાં આવે તો તે દ્વારા સર્વદેશવિષયક અને સર્વકાલવિષયક યતું જે વ્યાપ્તિજ્ઞાન તે પણ અપ્રમાણરૂપ જ કરવાનું; કારણ કે જેનું કારણ અપ્રમાણરૂપ હોય તે કાર્ય પોતે પ્રામાણિક છે, એમ કેવી રીતે માની શકાય? અને તેવા અપ્રામાણિક વ્યાપ્તિજ્ઞાનદ્વારા યતું જે અનુમાન તે પણ વન્ધ્યાપુત્ર જેવું સમજવું. માટે તર્ક પણ સ્વતંત્ર પ્રમાણ છે એમ જરૂર માનવું જોઈએ.

હવે અનુમાનદ્વારા તર્કમાં પ્રમાણતા સિદ્ધ કરવામાં આવે છે.

પ્રમાણના વિષયને પરિચોધન કરવાવાળો હોવાથી અનુમાનની માફક તર્ક પણ સ્વતંત્ર પ્રમાણરૂપ છે. જે પ્રમાણના

વિષયનો પરિચોધક ન હોય તે પ્રમાણરૂપ ન હોવો જોઈએ. જેમ વિષય્યજ્ઞાન વિગેરે. પ્રકૃતમાં તર્ક પણ અનુમાન પ્રમાણના સાધકભૂત વ્યાપ્તિરૂપ વિષયનો પરિચોધક હોવાથી તેને પ્રમાણરૂપે કેમ ન માની શકાય ? અથવા પ્રમાણનો અનુચ્છાદક હોવાથી પ્રત્યક્ષ તથા અનુમાનની માફક તર્ક પણ સ્વતંત્ર પ્રમાણરૂપ છે. જે પ્રમાણનો અનુચ્છાદક ન હોય તે પ્રમાણરૂપ પણ ન હોય-જેમ છીપમાં ચાંદીના જ્ઞાનરૂપ વિષય્ય વિગેરે. માટે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનની માફક તર્કને પણ સ્વતંત્ર પ્રમાણરૂપ જરૂર માનવો જોઈએ. કિંચ, જેવી રીતે વ્યાપ્તિ-જ્ઞાન કરાવવામાં તર્ક ઉપયોગી છે, તેવી રીતે વાચ્ય-વાચકભાવ સંબંધનું જ્ઞાન કરાવવામાં પણ તર્ક ઉપયોગી છે. અમુક શબ્દ અમુક અર્થનો વાચક છે, અમુક પદાર્થમાં વાચ્યતા છે-આવા પ્રકારનું જ્ઞાન તર્કથી થઈ શકે છે. તથા જે લોકો તર્કને પ્રમાણરૂપ માનતા નથી. તેઓના મતમાં સર્વશૂન્યતાનો પ્રસંગ પણ જરૂર આવવાનો, તે સમજાવવામાં આવે છે-જો તર્કને પ્રમાણરૂપ માનવામાં ન આવે તો તેનાથી ઉપજીવ્ય અનુમાન પણ હવામાં ઉડી જવાનું, કારણ કે અનુમાન વ્યાપ્તિજ્ઞાનને આધીન છે અને વ્યાપ્તિજ્ઞાન માટે તર્ક સિવાય બીજો કોઈ પણ ઉપાય નથી ત્યારે કહો કે તર્કને પ્રમાણ માન્યા સિવાય અનુમાન કોઈ પણ રીતે થઈ શકે ખરું ? અર્થાત્ બીજાનું નહિ. તથા પ્રત્યક્ષમાં પણ તર્કની ઉપયોગિતા બતાવવામાં આવે છે. પ્રત્યક્ષથી પદાર્થને જોયા બાદ કોઈ ઠેકાણે સંવાદને લઈને આ પદાર્થ પ્રામાણિક છે અને બીજે ઠેકાણે વિસંવાદ થવાથી આ

પદાર્થ અપ્રામાણિક છે, આવા પ્રકારની વ્યવસ્થા પ્રમાતા તકને પ્રમાણરૂપ માન્યા સિવાય કેવી રીતે કરી શકે ? માટે તકને પ્રમાણ માન્યા સિવાય પ્રત્યક્ષમાં પણ ઘણી અડચણો આવવાની. તથા વ્યાપ્તિજ્ઞાનના ગ્રાહક તકના અભાવમાં જ્યારે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનના પ્રાણ આંદ્યા ગયા, ત્યારે તે સિવાય પ્રમેયની વ્યવસ્થા કેવી રીતે થઈ શકવાની ? આવા પ્રકારના સર્વ ઉપદ્રવથી બચવા માટે તકપ્રમાણ જરૂર માનવું જોઈએ.

અનુમાનપ્રમાણનું નિરૂપણ.

સાધન વિગેરે સામગ્રીદ્વારા સાધ્યના જ્ઞાનને અનુમાન કહેવામાં આવે છે.

ભાવાર્થ—સાધનનું અહણ અને વ્યાપ્તિનું સ્મરણ વિગેરે મેળવ્યા બાદ જેવડે સાધ્ય જ્ઞાનનો નિર્ણય થાય તે અનુમાન કહેવાય. અનુમાનના બે ભેદ છે. એક સ્વાર્થાનુમાન, બીજું પરાર્થાનુમાન. કોઈપણ પ્રમાણદ્વારા હેતુનો નિર્ણય કરી વ્યાપ્તિનો જે પ્રથમ તકથી વિચાર કરવામાં આવે છે તે તમામ સામગ્રીદ્વારા અર્થાત્ હેતુ અને વ્યાપ્તિનું સ્મરણ તે બંને દ્વારા જે સાધ્યનું નિઃસંકેહ જ્ઞાન થાય તે સ્વાર્થાનુમાન કહેવાય.

હેતુનું સ્વરૂપ.

સાધ્ય સિવાય જેની ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહિ તે હેતુ કહેવાય. અર્થાત્ સાધ્ય ધર્મ વગર ઉત્પન્ન ન થઈ શકે તે હેતુ સમજવો. પરંતુ બૌદ્ધ લોકોએ કલ્પિત વસ્તુ રૂપે તથા

નૈયાયિક લોકોએ કહેલાં પાંચ રૂપો જેમાં હોય તે હેતુ સાથે કહેવાય એ કથન દ્વષણસ્ત હોવાથી અનાદરણીય સમજવું. તેનું પ્રતિપાદન પૂર્વાર્ધમાં સારી રીતે કરવામાં આવેલ છે.

સાધ્યનું સ્વરૂપ.

પ્રત્યક્ષ વિગેરે પ્રમાણોથી જે બાધિત ન હોય અને નિશ્ચિત પણ પ્રથમ ન હોય તથા સાધ્યરૂપે જે ઇદ્ર હોય તે સાધ્યું સાધ્ય કહેવાય; તેથી એ પણ સમજવાનું છે કે શકિત, વિપરીત, અનધ્યવસિત તથા પ્રમાણોથી બાધિત હોય તે સાધ્યરૂપે લેખાય નહિ, અને વ્યાપ્તિના ગ્રહણ સમયમાં સિદ્ધ હોય તે પણ સાધ્યરૂપ મનાય નહિ; આથી એ પણ વ્યક્ત થાય છે કે જ્યાં જ્યાં પૂમ હોય ત્યાં ત્યાં અગ્નિની ભાદ્રક યવંત પણ હોવો જોઈએ એવો નિયમ નથી.

ધર્મિ (પક્ષ)નું સ્વરૂપ.

અનુમાનથી ઉત્પન્ન થયેલ પ્રમિતિના વિષયરૂપ અને વ્યાપ્તિકાલની અપેક્ષાએ સાધ્યપણાએ અભિમત ધર્મથી જે સુકત હોય તે ધર્મ કહેવાય. તે ધર્મની પ્રસિદ્ધિ કોઈ ઠેકાણે વિકલ્પથી અને કોઈ ઠેકાણે પ્રમાણથી તથા કોઈ ઠેકાણે ઉલ્લયથી પણ જોવામાં આવે છે. અનુમાનથી પ્રથમ પ્રમાણ અથવા અપ્રમાણદ્વારા જ્ઞાનના વિષયરૂપે જેનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો નથી અર્થાત્ અનુમાનની પૂર્વમાં પ્રમાણ અથવા અપ્રમાણદ્વારા નિર્ણય કર્યા સિવાય કેવલ પ્રતીતિ વિ-

ધ્ય જે ધર્મિ હોય તે વિકલ્પસિદ્ધ ધર્મી સમજવો. પ્રત્યક્ષ વિગેરે કોઈ પણ પ્રમાણદ્વારા નિર્ણય કરેલા ધર્મિને પ્રસિદ્ધ ધર્મિ કહેવામાં આવે છે, અને વિકલ્પ તથા પ્રમાણો આ બેથી જેની પ્રસિદ્ધિ હોય તે ઉભયસિદ્ધ સમજવો. હવે અનુક્રમે તમામનાં ઉદાહરણો આપવામાં આવે છે. સર્વજનું અસ્તિત્વ અનુમાનની પૂર્વમાં પ્રત્યક્ષ વિગેરે પ્રમાણથી સિદ્ધ નથી, કિન્તુ પ્રતીતિમાત્ર સિદ્ધ છે અર્થાત્ કેવલ બુદ્ધિ વિષય માત્ર હોવાથી સર્વજનરૂપ ધર્મિને વિકલ્પસિદ્ધ સમજવો. આ પર્વત અગ્નિવાળો છે—આ ઠેકાણે પર્વતરૂપ ધર્મિ પ્રત્યક્ષપ્રમાણ દ્વારા પ્રસિદ્ધ હોવાથી તેને પ્રમાણસિદ્ધ સમજવો. કાર્યપણું હોવાથી શબ્દ પરિણામી છે, આ ઠેકાણે વિદ્યમાન શબ્દ તો પ્રત્યક્ષથી બાળી શકાય તેમ છે, પરન્તુ મૂલ-ભવિષ્યકાલના શબ્દ વિકલ્પગમ્ય હોવાથી સામાન્ય રીતે શબ્દરૂપ ધર્મિને ઉભયસિદ્ધ સમજવો.

હવે અનુમાનનો નિષ્કર્ષ સમજાવવામાં આવે છે—

બીજાએ બતાવેલ સાધનપ્રયોગ વિગેરેની અપેક્ષા સિવાય ચોતાની મેળે નિર્ણીત જે અવિનાશાવ સંબન્ધ અને સાધન આ બે દ્વારા સાધ્યનું જે જ્ઞાન કરવું તે પરચાંનુમાન સમજવું.

પદ્ધતિપ્રયોગ—હેતુનો પ્રયોગ—જે દ્વારા બીજાને જે સાધ્યનું જ્ઞાન કરાવવું તે પરચાંનુમાન કહેવાય. અર્થાત્ પદ્ધતિ-વચન અને હેતુવચન આ બે દ્વારા બીજાને સાધ્યનું જ્ઞાન કરાવવું તે પરચાંનુમાન સમજવું. બ્યુત્પન્નમતિવાળાને પાંચ

અવયવોમાંથી જે અવયવો અનુમાનજ્ઞાન પેદા કરાવવામાં સંપૂર્ણ છે, તેને વિશેષની જરૂર નથી. અને અબ્યુત્પન્ન મતિ: વાળાને તો દૃષ્ટાન્ત, ઉપનય અને નિગમનનો પણ પ્રયોગ કરવામાં આવે છે.

પાંચ અવયવોનું સ્વરૂપ.

અનુમેય ધર્મથી યુક્ત ધર્મિને પક્ષ કહેવામાં આવે છે. અને ઠેકાઠે કહેણે અનુમેય ધર્મમાત્રને પણ પક્ષ કહેવામાં આવે છે. સામાન્યરૂપથી આધારનું જ્ઞાન હોય તોપણ પર્વત વિગેરે વિશેષ વિશેષ ધર્મિ અને ધર્મને જાણવાની ખાતર આ ઠેકાણે ધૂમ છે એવા હેતુના ઉપસંહારવચનની માફક નિશ્ચયથી સાધ્ય ધર્મની ધર્મિતા અને ધર્મતાની સિદ્ધિને માટે પક્ષપ્રયોગ કરવો જરૂરનો છે. પક્ષપ્રયોગને બીજા લોકો પ્રતિજ્ઞાના નામથી જાણાવાયે છે. સાધ્યધર્મયુક્ત આધારનું જ્ઞાન કરાવવું તેજ પ્રતિજ્ઞાવાક્યની મતલબ છે. આવા પ્રકારના પક્ષપ્રયોગ અને હેતુપ્રયોગરૂપ જે અવયવો જ અનુમાનના અંગભૂત છે અને મંદબુદ્ધિવાળાને માટે પાંચ અવયવો દ્વારા પણ અનુમાન કરાવવામાં આવે છે.

હેતુપ્રયોગના બે લેદ છે. એક તથોપપત્તિરૂપ અને બીજો અન્યથોપપત્તિરૂપ.

સાધ્યની સદ્ભાવદશામાંજ હેતુના સદ્ભાવને તથોપપત્તિ કહેવામાં આવે છે, અને સાધ્યની અસદ્ભાવદશામાં હેતુના અસદ્ભાવને અન્યથોપપત્તિ કહેવામાં આવે છે અર્થાત્ સાધ્યની

વિદ્યમાનદશામાં જ હેતુની ઉપપત્તિ તે તથોપપત્તિ અને સાધ્યની અભાવદશામાં હેતુની અનુપપત્તિ તે અન્યથોપપત્તિ. હવે તેનાં ઉદાહરણો આપવામાં આવે છે. જેમ—આ રસોડું ધૂમ સહિત અગ્નિવાળું છે. આ ઠેકાણે ધૂમની ઉત્પત્તિ અગ્નિ હોય તો જ થઈ શકવાની, અને અગ્નિ ન હોય તો ધૂમની ઉત્પત્તિ પણ નહિ જ થવાની. આ બંને હેતુના પ્રયોગમાંથી જ્યાં જે ઘટે ત્યાં તે કરવો, એક સાથે બે પ્રયોગ કરવાની કંઈ પણ જરૂર નથી.

પ્ર૦ હરેકને સમજાવવાની ખાતર દૃષ્ટાન્ત વિગેરેનો પ્રયોગ જરૂર કરવો જોઈએ.

ઉ૦ પક્ષપ્રયોગ અને હેતુપ્રયોગ દ્વારા બુદ્ધિશાક્તિને જ્યારે સાધ્યનું જ્ઞાન થતું હોય ત્યારે તેને માટે દૃષ્ટાન્ત વિગેરેની કંઈ પણ જરૂર નથી એ સહજ સમજી શકાય તેમ છે.

પ્ર૦ હેતુ અને સાધ્યનો જે અવિનાશાવ સંબંધ છે તેના નિર્ણય માટે દૃષ્ટાન્તપ્રયોગ કરવો જરૂરનો છે એમ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવું.

ઉ૦ અવિનાશાવ સંબંધરૂપ વ્યાપ્તિજ્ઞાનનો નિર્ણય તક— પ્રમાણથી જ્યારે સિદ્ધ છે ત્યારે તેને માટે દૃષ્ટાન્તપ્રયોગની કંઈ પણ જરૂર નથી એ ખાસ વિચારવું. કિંચ, પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં વ્યાપ્તિનો નિર્ણય કરવો અશક્ય હોવાથી બીજી વ્યક્તિઓમાં પણ વ્યાપ્તિના નિર્ણય માટે બીજી દૃષ્ટાન્ત આપવું પડશે અને દૃષ્ટાન્ત પણ વ્યાપ્તિરૂપ હોવાથી તેના

નિર્ણય માટે ત્રીજું દષ્ટાન્ત આપવું પડશે. એવી રીતે દષ્ટાન્ત-
પ્રયોગ માનવામાં અનવસ્થા પણ જરૂર આવવાની.

પ્ર૦ અવિનાશાવરૂપ સંબન્ધને યાદ કરવા માટે દષ્ટાન્ત
ખાસ જરૂરનું છે.

ઉ૦ સ્વીકૃત અવિનાશાવ સંબન્ધવાળા બુદ્ધિચાલિને તે પક્ષ
અને હેતુનો પ્રયોગ બતાવવાથી જ સાધ્યજ્ઞાન જ્યારે થઈ શકે
છે, ત્યારે તેવા લોકો માટે દષ્ટાન્ત વિગેરે આપી સમય રોકવાની
કંઈ પણ જરૂર નથી.

હવે વ્યાપ્તિના લેહો સમજાવવામાં આવે છે. અન્ત-
વ્યાપ્તિ અને બહિર્વ્યાપ્તિ એમ વ્યાપ્તિના બે લેહો છે.
પદ્મરૂપે જેનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હોય તેની અંદર
જ હેતુ અને સાધ્યના અવિનાશાવરૂપ સંબન્ધનું જે જ્ઞાન થાય
તે અન્તવ્યાપ્તિ કહેવાય; અને તેની બહાર જે અવિનાશાવ
સંબન્ધ જોવામાં આવે તે બહિર્વ્યાપ્તિ કહેવાય. અનુક્રમે બંને
વ્યાપ્તિનાં ઉદાહરણો નીચે આપવામાં આવે છે.

તેવી રીતે સ્વીકાર કર્યા સિવાય વસ્તુમાં સત્તા સિદ્ધ
નહિ થઈ શકતી હોવાથી દરેક પદાર્થ અનેક ધર્મમય છે. આ
ઠેકાણે તથોપપત્તિરૂપ હેતુનો અને અનેક ધર્મમય સાધ્યનો
જે અવિનાશાવ સંબન્ધ માનવામાં આવ્યો છે તે પદ્મરૂપે
સ્વીકારેલ દરેક વસ્તુરૂપ પદ્મ સિવાય બીજે ઠેકાણે છે જ નહિ.
માટે આવા સ્થળોમાં અન્તવ્યાપ્તિ સમજવી.

ધૂમવાળો હોવાથી આ પ્રદેશ અગ્નિવાળો હોવો જોઈએ.

રસોડા વિગેરેની માફક. આ ઠેકાણે ધૂમ અને અગ્નિનો અવિના-
ભાવ સંબન્ધરૂપ વ્યાપ્તિનો નિર્ણય પર્વત પક્ષ સિવાય રસોડા
વિગેરેમાં પણ જોવામાં આવતો હોવાથી આવા સ્થળમાં
અહિં વ્યાપ્તિ સમજવી.

પ્ર૦ દૃષ્ટાન્તપ્રયોગ વિના પણ બીજાને સાધ્યનું જ્ઞાન
થાય છે તે તો સમજાવવામાં આવ્યું, પરન્તુ ઉપનય અને
નિગમન પ્રયોગ વિના સાધ્યનું જ્ઞાન બીજાને કેવી રીતે થઈ
શકે તે જ્યાં સુધી સમજાવવામાં આવે નહિ ત્યાં સુધી તેનો
અસ્વીકાર કોઈ પણ રીતે બની શકેજ નહિ.

ઉ૦ ઉપનય અને નિગમન પ્રયોગ માત્રથીજ જ્યારે
બીજાને સાધ્યજ્ઞાન સારી રીતે થઈ શકે છે, ત્યારે તેને માનવાની,
શી જરૂર છે તે આપજ સમજાવશો. કિંચ દૃષ્ટાન્ત વિગેરે
પ્રયોગ કરવા છતાં પણ હેતુનું સામર્થ્ય તો અવશ્ય
માનવુંજ પડશે, કારણ કે તે સિવાય તો સાધ્યની સિદ્ધિ વંધ્યા-
પુત્ર જેવી થવાની, તો આપજ કહો કે જ્યારે બીજાને
સાધ્યનું જ્ઞાન કરવામાં પક્ષપ્રયોગ અને હેતુપ્રયોગ જ એકલા
સમર્થ છે, ત્યારે દૃષ્ટાન્ત વિગેરેનો પ્રયોગ કરી નકામો સમય
રોકવાની શી જરૂર છે? ભલે આપ મન્દબુદ્ધિવાળાને માટે
દૃષ્ટાન્ત વિગેરેનો પ્રયોગ કરો, પરન્તુ બુદ્ધિશાલિને માટે તો એ
અવયવો સિવાય દૃષ્ટાન્ત વિગેરેની કંઈ પણ જરૂર નથી એ
ખાસ ખ્યાલમાં રાખવું. હવે મન્દબુદ્ધિવાળાને સંતોષની
ખાતર દૃષ્ટાન્ત વિગેરે સમજાવવામાં આવે છે.

દૃષ્ટાંતનું નિરૂપણ.

અવિનાશાવરૂપ વ્યાપ્તિના સ્મરણસ્થાન મહાનસ વિગે-
રેને દૃષ્ટાન્ત કહેવામાં આવે છે. તેના બે ભેદ છે. એક સાધર્મ્ય
દૃષ્ટાન્ત અનુ બીજું વૈધર્મ્ય દૃષ્ટાન્ત. જે ઠેકાણે સાધનધર્મની
સત્તા હોય તે ઠેકાણે અવશ્ય સાધ્યધર્મની સત્તા હોવી જોઈએ
તે સાધર્મ્યદૃષ્ટાન્ત કહેવાય. જેવી રીતે-જે જે ઠેકાણે ધૂમ
તે તે ઠેકાણે રસોડું; આ ઠેકાણે રસોડું સાધર્મ્યદૃષ્ટાન્ત
સમજવું.

જે ઠેકાણે સાધ્યના અભાવમાં સાધનનો અવશ્ય અભાવ
જોવામાં આવે તે વૈધર્મ્યદૃષ્ટાન્ત સમજવું. જ્યાં જ્યાં ચૈતન્ય-
શક્તિ ન હોય ત્યાં ત્યાં ગ્રાણ વિગેરે પણ ન હોય-જેમ સૂકું
લાકડું-વિગેરે વૈધર્મ્યદૃષ્ટાન્ત સમજવાં.

ઉપનયનું સ્વરૂપ.

સાધ્યના આધારરૂપી પ્રતિભાં હેતુનો જે ઉપસંહાર
કરવો તે ઉપનય કહેવાય. જેવી રીતે રસોડામાં ધૂમને લઈને
અગ્નિ જોવામાં આવે તેવી રીતે પર્વત પણ ધુમાડાવાળો
જોવામાં આવવાથી અગ્નિવાળો હોવો જોઈએ. આતું નામ
ઉપસંહાર કહેવાય.

નિગમનનું સ્વરૂપ.

સાધ્યધર્મને ફરીથી જે પક્ષમાં ઘટાડવું તે નિગમન કહે-

વાય.જ્યારે આ ઠેકાણે ધૂમ છે ત્યારે જરૂર અગ્નિ હોવો જોઈએ. અર્થાત્ ધૂમથી અગ્નિનો પદ્મમાં જે નિર્ણય કરવો તે નિગમન હોવાય. આ પાંચ અવયવો એક ઉદાહરણમાં ઘટાવવામાં આવે છે. વનસ્પતિયો સચેતન છે આવી પ્રતિજ્ઞા કર્યા બાદ શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો જે શાથી વનસ્પતિયો સચેતન છે ? ત્યારે શુદ્ધે ઉત્તરમાં હેતુવાક્યદ્વારા સમન્વયું કે પ્રાણ વિગેરે જીવનનાં ચિહ્નો માલૂમ પડતાં હોવાથી. પાંચ ઇન્દ્રિયો, માનસિક શક્તિ, વાચિકશક્તિ, કાયિક શક્તિ, શ્વાસોચ્છ્વાસ અને આયુષ્ આ દશને જૈનશાસ્ત્રમાં પ્રાણસંજ્ઞા આપવામાં આવી છે. તેમાં એકેન્દ્રિય જીવોને તેમાંથી ચાર પ્રાણ હોય છે, બેઇન્દ્રિય જીવને છ પ્રાણ, ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળાને સાત પ્રાણ, ચતુરિન્દ્રિયવાળાને આઠ પ્રાણ, મન સિવાયના પંચેન્દ્રિયને નવ પ્રાણ અને મનસહિત પંચેન્દ્રિયવાળાને દશ પ્રાણ હોય છે. તેમાં પ્રકૃતમાં વનસ્પતિના જીવો એકેન્દ્રિયવાળા હોવાથી તેમાં ચાર પ્રાણ છે. આ પ્રકારનું હેતુવાક્ય સાંભળી મંદબુદ્ધિવાળાના મનમાં ખ્યાલ નહિ આવવાથી ફરીથી પ્રશ્ન કર્યો કે કોની માફક ? ત્યારે તેના ઉત્તરમાં જણાવવામાં આવ્યું કે જ્યાં જ્યાં જીવનનાં ચિહ્નો પ્રાણ વિગેરે જોવામાં આવે છે, ત્યાં ત્યાં સચેતનપણું અવશ્ય જોવામાં આવે છે, જેમ મનુષ્ય વિગેરે. આ મનુષ્યરૂપ દૃષ્ટાન્તમાં ઇન્દ્રિયો વિગેરે જીવનનાં ચિહ્નરૂપ પ્રાણો જોવામાં આવતા હોવાથી સચેતનપણું પણ જરૂર જોવામાં આવે છે; તેમ વનસ્પતિમાં પણ જીવનના ચિહ્ન-જૂત પ્રાણો જોવામાં આવતા હોવાથી સચેતનપણું પણ હોવું

જોઈએ. તેની સિદ્ધિ દ્રવ્યપ્રતીપક્ષમાં કરવામાં આવેલી હોવાથી અત્ર તેનું વિશેષ વિવેચન કરવામાં આવતું નથી એવી રીતે ઉપનય અને નિગમન પણ બાણી લેવાં.

પ્રકારાન્તરથી હેતુનું વિવેચન.

એક વિધિસાધક હેતુ અને બીજો નિષેધસાધક હેતુ, અર્થાત્ વિધિરૂપથી જે સાધ્યનું જ્ઞાન કરાવવાવાળો હોય તે વિધિસાધક કહેવાય, અને જે નિષેધરૂપથી સાધ્યનું જ્ઞાન કરાવવાવાળો હોય તે નિષેધસાધક કહેવાય. પ્રસંગોપાત્ત અભાવના ચાર લેહો સમજાવવામાં આવે છે. પ્રાગભાવ, પ્રથ્વંસાભાવ, ઇતરૈતરાભાવ અને અત્યન્તાભાવ-આ ચાર અભાવના લેહો સમજવા, જે પદાર્થની નિવૃત્તિમાં જે કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય તે તે કાર્યનો પ્રાગભાવ સમજવો. જેમ માટીના પિંડકાર પરિણામની નિવૃત્તિ થયા પછી અર્થાત્ તેની તિરોભાવદશામાં ઘટની ઉત્પત્તિ જોવામાં આવે છે. માટે તે માટીનો પિંડ ઘટના પ્રાગભાવરૂપ સમજવો. અર્થાત્ જ્યાં સુધી માટી પિંડરૂપ અવસ્થામાં હોય ત્યાં સુધી ઘટનો પ્રાદુર્ભાવ થઈ શકે નહિ, જ્યારે તે મૃત્પિંડનો તિરોભાવ થાય છે ત્યારે ઘટનો આવિર્ભાવ થાય છે, માટે માટીના પિંડને ઘટના પ્રાગભાવરૂપે સમજવો. એવી રીતે દરેકમાં ખ્યાલ રાખવો. જેની ઉત્પત્તિદશામાં જે કાર્યનો અવશ્ય વિનાશ જોવામાં આવે તે તેનો પ્રથ્વંસાભાવ સમજવો. જેમ ઘટને ફેડીને કપાલ બનાવ્યા બાદ તે અવસ્થામાં ઘટનો પ્રથ્વંસરૂપ અભાવ જોવામાં

આવે છે, માટે તે કપાલદશાં ઘટનાં પ્રધ્વંસાભાવરૂપ સમજવી અર્થાત્ કપાલની આવિર્ભાવદશામાં ઘટનો જે તિરોભાવ જોવામાં આવે છે, તે કપાલના આવિર્ભાવને ઘટના પ્રધ્વંસાભાવરૂપ સમજવો.

એક સ્વભાવથી જીજ્ઞ સ્વભાવની જે વ્યાવૃત્તિ કરવી તે ઇતરેતરાભાવ કહેવાય. જેમ સ્તંભના સ્વભાવથી ઘટનો સ્વભાવ ભિન્નરૂપે જોવામાં આવે છે, માટે ઘટથી સ્તંભ ભિન્ન છે, અર્થાત્ સ્તંભ છે તે ઘટ નથી. આ ઠેકાણે ઘટનો અન્યોન્યાભાવ સ્તંભમાં છે અને સ્તંભનો ઘટમાં છે. આવી રીતે હરેક ઠેકાણે સમજવું. ત્રણ કાલની અપેક્ષાએ જેના તાદાત્મ્ય પરિણામની નિવૃત્તિ જોમાં જોવામાં આવે ત્યાં તેનો અત્યન્તાભાવ સમજવો. જેમ ચેતનનો અચેતનમાં અને અચેતનનો ચેતનમાં, લબ્યત્વનો અલબ્યત્વમાં અને અલબ્યત્વનો લબ્યત્વમાં. એમ સર્વત્ર સમજવું. હવે પ્રકૃતમાં હેતુનું નિરૂપણ જે ચાલતું હેતુ તે સમજાવવામાં આવે છે.—

સાધ્યની સાથે સંબંધ ધરાવનાર અવિરૂદ્ધ એવા વિધિ-સાધક હેતુના છ ભેદો છે. વ્યાપ્યહેતુ, કાર્યહેતુ, કારણહેતુ, પૂર્વ-ચરહેતુ, ઉત્તરચર હેતુ અને સહચર હેતુ. વિના પ્રયત્ને ઉત્પન્ન નહિ થતો હોવાથી શબ્દ, પુદ્ગલ પરિણામરૂપથી અનિત્ય છે, ઘટની માફક આ ઠેકાણે પુદ્ગલપરિણામરૂપ અનિત્યપણું વ્યાપક છે અને કાર્યપણું વ્યાપ્ય છે. આ વ્યાપ્યહેતુનું ઉદાહરણ સમજવું. ‘ધૂમ હોવાથી પર્વત અગ્નિવાળો છે.’ આ ઠેકાણે ધૂમ

અમિતુ' કાર્ય' છે અને અમિ ધૂમનુ' કારણ છે, માટે ધૂમ કાર્ય' હેતુ કહેવાય. 'વરસાદનાં કારણ વિશેષ પ્રકારનાં વાદળાં, ગર્જન, વિજળીનું ચતુ વિગેરે અવ્યભિચારી ચિહ્નનો જોવામાં આવતાં હોવાથી આ ઠેકાણે વરસાદ જરૂર થવાનો.' આ ઠેકાણે વરસાદ થવો તે કાર્ય' છે અને વિશેષ પ્રકારનાં વાદળાં વિગેરે સામગ્રી કારણરૂપ છે. માટે આ કારણ' હેતુનું ઉદાહરણ સમજવું.

'તેવા પ્રકારનો કૃત્તિકાનો ઉદય થયેલો હોવાથી શકટનો ઉદય જરૂર થવાનો.' આ ઠેકાણે કૃત્તિકાનો ઉદય થયા પછી એક મુહૂર્ત માં જરૂર શકટનો ઉદય થાય છે, માટે કૃત્તિકાનો ઉદય અપૂર્વચર' હેતુ જાણવો. કૃત્તિકાના ઉદયની પહેલાં ભરણીનો ઉદય પ્રથમ થાય છે અને કૃત્તિકાનો ઉદય તેના ઉત્તરકાલમાં થતો હોવાથી કૃત્તિકાનો ઉદય ઉત્તરચર' હેતુ સમજવો. અંધારામાં રહેલો મનુષ્ય ફેરી ખાતાં ખાતાં અનુમાન કરે કે 'સારી રીતે રસવિશેષનો આસ્વાદ થતો હોવાથી આ ફેરીની અંદર વિશેષ રૂપ પણ હોવું જોઈએ.' આ ઠેકાણે રૂપ અને રસનું સાથે થવાપણું હોવાથી આ સહચર' હેતુનું ઉદાહરણ સમજવું.

નિષેધરૂપે સાધ્યને સિદ્ધ કરવાવાળા વિધિરૂપ સાધનના છ લેહ છે. સ્વભાવ, વ્યાખ્ય, કાર્ય, કારણ, પૂર્વચર, ઉત્તરચર અને સહચર. 'વસ્તુની અંદર અનેકાન્ત સ્વરૂપ ઉપલબ્ધ થતું હોવાથી સર્વથા એકાન્ત સ્વરૂપવાળી વસ્તુ જગતમાં કોઈ પણ છે જ નહિ.' આ ઠેકાણે નિષેધરૂપથી સાધ્યને સિદ્ધ કરવાવાળો વિધિસાધન સ્વભાવ' હેતુ સમજવો.

‘અમિત ચિત્તવાળાની માફક દરેકમાં સંશયશીલ હોવાથી બેચરને કોઈ પણ તરવમાં નિશ્ચય નથી’ આ નિવેધસાધક વિધિરૂપ વ્યાખ્યહેતુનું ઉદાહરણ સમજવું.

‘મુખનો વિકાર, હોઠનું કંપવું વિગેરે અબ્યલિચારી કોધનાં ચિહ્નો ઉપલબ્ધ થતાં હોવાથી આ વ્યક્તિને કોઈ પણ રીતે કોધની ઉપશાન્તિ થતી જ નથી.’ આ નિવેધસાધક વિધિરૂપ કારણહેતુનું ઉદાહરણ જણવું. ‘રાગ, દ્વેષ, કાલુષ્યભાવ વિગેરે દ્વંધ્વો બિલકુલ નથી અને અધ્યાત્મજ્ઞાનથી સંપન્ન હોવાથી આ મહર્ષિની અંદર અસત્ય વચનનો અવકાશ હોઈ શકે જ નહિ.’ આ ઠેકાણે અસત્યનું નિમિત્ત રાગ, દ્વેષ, કાલુષ્યભાવ, અજ્ઞાન વિગેરે છે. તે જ્યારે મુનિમાં છે જ નહિ ત્યારે અસત્ય વચન પણ ક્યાંથી હોઈ શકે? આ નિવેધસાધક વિધિરૂપ કારણહેતુનું ઉદાહરણ સમજવું.

‘ચાહિણીનો ઉદય થયેલો હોવાથી બે ઘડી થયા બાદ મુખપતારાનો ઉદય થશે નહિ.’ આ નિવેધસાધક વિધિરૂપ પૂર્વચરહેતુનું ઉદાહરણ સમજવું. ‘પૂર્વકદ્ગુનીનો ઉદય થવાથી મુહૂર્તની પહેલાં મૃગશિરનો ઉદય થયો ન હતો.’ આ નિવેધસાધક વિધિરૂપ ઉત્તરચરનું ઉદાહરણ સમજવું. ‘સમ્યગ્દર્શનનો ઉદય હોવાથી આ મહાત્માની પાસે મિથ્યાજ્ઞાન હોઈ શકે જ નહિ. આ નિવેધસાધક વિધિરૂપ સહચર હેતુનું ઉદાહરણ સમજવું. હવે વિધિસાધક પ્રતિવેધરૂપ સાધનના યાંચ લેલો જણાવવામાં આવે છે. વિરૂદ્ધકાર્યોનું પલંગિધ, વિરૂદ્ધ-

કારણાનુપલબ્ધિ, વિરૂદ્ધસ્વભાવાનુપલબ્ધિ, વિરૂદ્ધવ્યાપકાનુ-
પલબ્ધિ, વિરૂદ્ધસહચરાનુપલબ્ધિ. 'નિરોગપણાના વ્યાપારનાં
ચિહ્નો નહિ હોવાતાં હોવાથી આ વ્યક્તિમાં રોગવિશેષ હોવો
જોઈએ.' આ વિધિસાધક પ્રતિપેદરૂપ વિરૂદ્ધકાર્યાનુપલબ્ધિનું
ઉદાહરણ સમજવું.

‘ ઇષ્ટસંયોગ નહિ હોવાથી આ વ્યક્તિમાં ઇષ્ટવિશેષ
જોવામાં આવે છે. ’ આ વિરૂદ્ધકારણાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ
સમજવું.

‘એકાન્તભાવનાની ઉપલબ્ધિ નહિ થતી હોવાથી તમામ
પરતુ એકાન્ત સ્વભાવવાળી છે.’ આ વિરૂદ્ધ સ્વભાવાનુપલબ્ધિનું
ઉદાહરણ સમજવું. ‘ઉષ્ણપણાની પ્રાપ્તિ નહિ હોવાથી આ
ઠંડાણે છાયા હોવી જોઈએ.’ આ વિરૂદ્ધવ્યાપકાનુપલબ્ધિનું
ઉદાહરણ સમજવું.

‘આ વ્યક્તિમાં સમ્યગ્દર્શનની ઉપલબ્ધિ નહિ હોવાથી
મિથ્યારાજ છે.’ આ વિરૂદ્ધસહચરાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ
સમજવું.

પ્રતિપેદને જણાવવાવાળી અવિરૂદ્ધાનુપલબ્ધિના ૭
લેહો છે. સ્વભાવાનુપલબ્ધિ, વ્યાપકાનુપલબ્ધિ, કાર્યાનુપલબ્ધિ
કારણાનુપલબ્ધિ, પૂર્વચરાનુપલબ્ધિ, ઉત્તરચરાનુપલબ્ધિ અને
સહચરાનુપલબ્ધિ. ‘જ્ઞાનકારણ થયું વિગેરે સામગ્રી હોવા છતાં
યજ્ઞ તેનું કથન થતું નહિ હોવાથી આ ઠંડાણે યજ્ઞ ન હોવો
જોઈએ.’ આ સ્વભાવાનુપલબ્ધિ-લેહનું ઉદાહરણ સમજવું.

‘કાઈ પણ વૃક્ષની ઉપલબ્ધિ નહિ હોવાથી આ પ્રદેશમાં આંગાનું ઝાડ ન હોવું’ લેખ્યું. આ વ્યાપકાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ સમજવું. ‘અંકુર ઉગેલા બિલકુલ નહિ જોવામાં આવતા હોવાથી આ ઠેકાણે જેની શક્તિ નાથ પામેલી નથી એવું બીજું ન હોવું’ લેખ્યું. આ કાર્યાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ સમજવું.

‘સમ્યગ્દર્શનનો અભાવ હોવાથી આ વ્યક્તિમાં પ્રશમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા, આસ્તિક્ય વિગેરે પરિણામો ન હોવા’ લેખ્યું. આ કારણાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ સમજવું.

‘ચિત્રા-નક્ષત્રનો ઉદય જોવામાં નહિ આવતો હોવાથી સુદૃત પછી સ્વાતિનો ઉદય મથે નહિ.’ આ પૂર્વચરાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ સમજવું. ‘કૃત્તિકાનો ઉદય નહિ હોવાથી સુદૃતની પહેલાં ભરણીનો ઉદય ન હતો.’ આ ઉત્તરચરનું ઉદાહરણ જાણવું.

સમ્યગ્દર્શનની ઉપલબ્ધિ નહિ હોવાથી શિવજીમાં સમ્યગ્જ્ઞાન છે જ નહિ. આ સહચરાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ જાણવું.

હેત્વાભાસનું નિરૂપણ.

હેતુ ન હોય તો પણ હેતુના જેવો જેમાં આભાસ માલૂમ પડે તે હેત્વાભાસ કહેવાય અર્થાત્ દુષ્ટહેતુનેજ હેત્વાભાસ કહેવામાં આવે છે. તેના ત્રણ ભેદ છે. અમિદ્ધ હેતુ, વિરુદ્ધ હેતુ અને અનેકાન્તિક હેતુ. આ ઠેકાણે અનેકાન્તહેતુનો વ્યભિચારી હેતુ અર્થે સમજવો. જ્યાં સ્વરૂપનો અભાવ નિર્ણય

હોય તે સ્વરૂપાસિદ્ધ સમજવો અને જ્યાં સ્વરૂપનો સંદેહ હોય તે સંદિગ્ધાસિદ્ધહેતુ સમજવો. 'આકુષ્ઠપ્રત્યક્ષ હોવાથી શબ્દ પરિણામી છે.' આ ઠેકાણે શબ્દમાં આવણુપ્રત્યક્ષપણું હોવાથી આકુષ્ઠપ્રત્યક્ષપણું હોઈ શકે જ નહિ. માટે તે હેતુ સ્વરૂપાસિદ્ધ જાણવો. આ પ્રથમ ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું. ધૂમ્રાદાની અને ધૂમ્રસની જેને જોળખાણુ બરાબર નથી તે સુરૂપ કહે છે 'ધૂમ્ર હોવાથી આ પ્રદેશ અગ્નિવાળો છે. આવા સ્થલમાં આ હેતુ સંદિગ્ધાસિદ્ધ સમજવો.' હવે બીજાં પણ અસિદ્ધ હેતુ વિગેરેના ભેદો જણાવવામાં આવે છે. ઉભયાસિદ્ધ હેતુ, અન્યતરાસિદ્ધ હેતુ, 'અક્ષુ ઇન્દ્રિયથી પ્રત્યક્ષ થવાપણું હોવાથી શબ્દ પરિણામી છે.' આ હેતુ દરેકના મત પ્રમાણે બૃહો હોવાથી ઉભયાસિદ્ધ કહેવાય.

'વિજ્ઞાન, ઇન્દ્રિયો, છવન, મરણ વિગેરે નહિ હોવાથી વનસ્પતિયો અચેતન છે.' આ ઠેકાણે જે લોકો વનસ્પતિને અચેતન માને છે તેના મતમાં ઠીક છે, પરંતુ જે લોકો તેને સચેતન માને છે તેના મત પ્રમાણે તે હેતુ અસિદ્ધ હોવાથી અન્યતરાસિદ્ધ સમજવો. એવી રીતે વિશેષ્યાસિદ્ધ હેતુ, વિશેષણાસિદ્ધ હેતુ, આશ્રયાસિદ્ધ હેતુ, આશ્રયૈકદેશાસિદ્ધ હેતુ, સંદિગ્ધાશ્રયાસિદ્ધ હેતુ વિગેરે અસિદ્ધહેતુના ઘણા ભેદો છે.

વિરૂદ્ધહેતુ-નિરૂપણ.

સાધ્યના અભાવનો વ્યાખ્ય જે હેતુ હોય તે વિરૂદ્ધ

હેતુ કહેવાય. કાર્યપણું હોવાથી ચંદ્ર અનિત્ય છે, પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન હોવાથી આ વ્યક્તિ નિત્યજ છે. જો આ વ્યક્તિ સ્થિર એક સ્વભાવવાળી હોય તો સુપ્રતિ અવસ્થામાં જેમ બાહ્ય અર્થમાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી, તેમ ભગૃહવસ્થામાં પણ ન થવી જોઈએ, અને તેના અભાવમાં પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન પણ ન થવું જોઈએ. એમ હોવા છતાં પણ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન વિગેરે જો માનવામાં આવે તો સ્થિર એકસ્વભાવપણું ક્યાંથી રહે તેનો વિચાર કર્યો. પુરુષમાં પ્રવૃત્તિ કરવાપણું માનવું અને સ્થિર એક સ્વભાવ પણ માનવો; આ તો માતા વન્ધ્યા જેવો ન્યાય કહેવાય, આ પુરુષમાં સર્વથા નિત્યપણું સિદ્ધ કરવામાં પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન વિગેરે વિરુદ્ધ હેતુ લાગુ પાડે.

પ્ર० અવસ્થાના લેહને લઇને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન કરવામાં કંઈ પણ અડચણ ન હોવાથી આ માટે પુરુષમાં નિત્યપણું સિદ્ધ ન થાય ?

ઉ० ઉપર્યુક્ત શંકા નિર્મૂલજ સમજવી, કારણ કે અવસ્થાવાળાથી અવસ્થાઓ બિન્ન છે કે અબિન્ન ? એવા અનેક વિદ્વંસોનું તેમાં ઉત્થાન થઈ શકે છે. કિંચ, જ્યારે અવસ્થાલેહને લઈને આ વ્યવહારની ઉત્પત્તિ કરવા જાય ત્યારે સ્થિર એક સ્વભાવ તો આકાશમાં હવા ખાવા જવાનો, કારણ કે અવસ્થાના લેહથી તાદાત્મ્યપણાને લઈને અવસ્થાવાળાનો પણ લેહ જરૂર માનવો પડશે અને ત્યારે તેનો લેહ થયો; ત્યારે અનિત્યપણું વિના ઇચ્છાએ પણ જરૂર માનવું પડશે. માટે પુરુષ સર્વથા નિત્ય છે, એમ તો બિલકુલ બોલાય

તેમ છે જ નહિ. તથા સર્વથા અનિત્ય-ક્ષણિકરૂપે માનવાંવાળા
 યોદ્ધના મત પ્રમાણે પણ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન વિગેરે હેતુઓ વિરુદ્ધ
 સમજવા. જ્યારે તેમના મતમાં દરેક પદાર્થ ક્ષણિક છે અર્થાત્
 સર્વથા નિરન્વયનાશ-સ્વભાવવાળા છે; ત્યારે પુરુષનો સર્વથા
 નાશ થયા બાદ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન વિગેરે હેતુઓ ક્યાં રહેવાના ?
 માટે પુરુષની સર્વથા નિત્યપણાની સિદ્ધિમાં અથવા અનિત્ય-
 પણાની સિદ્ધિમાં આપવામાં આવેલ જે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન, તે
 ખરાબર ન ધટતું હોવાથી એવા હેતુઓ વિરુદ્ધ જ સમજવા,
 કારણ કે પુરૂષ તો કથંચિત્ નિત્ય છે અને કોઈ અપેક્ષાએ અ-
 નિત્ય પણ છે. માટે સર્વથા નિત્ય યા અનિત્ય કોઈ પણ રીતે
 માની શકાય તેમ નથી. વિપક્ષના એકદેશમાં રહેવાવાળો
 અને પક્ષનો વ્યાપક વિરુદ્ધ હેતુ, પક્ષ-વિપક્ષના એક દેશમાં
 રહેવાવાળો વિરુદ્ધ હેતુ, પક્ષનાં એકદેશમાં રહેવાવાળો અને
 વિપક્ષનો વ્યાપક વિરુદ્ધ હેતુ, પક્ષનો વ્યાપક અને વિપક્ષના
 એક દેશમાં રહેવાવાળો વિરુદ્ધ હેતુ, વિપક્ષનો વ્યાપક અને
 પક્ષના એક દેશમાં રહેવાવાળો વિરુદ્ધ હેતુ એવી રીતે વિરુદ્ધના
 પણ ઘણા ભેદો છે.

અનેકાન્ત હેત્વાભાસતું સ્વરૂપ.

સાધ્યના અને સાધ્યના અભાવના, અધિકરણમાં રહેવા-
 વાળા હેતુને અનેકાન્તિક હેતુ કહેવામાં આવે છે, અથવા
 સાધ્યના અભાવના, અધિકરણમાં રહેવાપણું નિશ્ચિત હોય યા
 તો સંદિગ્ધ હોય તો, પણ તે હેતુને અનેકાન્તિક સમજવો.

અનેકાન્તિક હેતુ સૌધ્યના અને તેના અભાવના સમા-
નાધિકરણમાં ટકી શકે છે, પરંતુ વિરૂદ્ધ હેતુમાં આ વાત
સંભવિત નહિ હોવાથી વિરૂદ્ધ અને અનેકાન્તિકમાં આ ભેદ
સમજવો હવે હેત્વાભાસની માફક દરેક પ્રમાણાભાસ જણા-
વવામાં આવે છે. સાંખ્યવહારિક પ્રત્યક્ષના જેવો જેનો આ-
ભાસ માલૂમ પડે તે પ્રત્યક્ષાભાસ કહેવાય. જેમ વિલક્ષણ
પ્રકારનાં વાહણાં જોવાથી ગન્ધર્વનગરના જેવો આભાસ માલૂમ
પડે છે, તે ગન્ધર્વનગરના વિષયમાં પ્રત્યક્ષાભાસ સમજવો.

શંખમાં પીતપણુનો આભાસ, મૃગતૃષ્ણામાં પાણીનો
આભાસ, સુખમાં દુઃખનો આભાસ, દુઃખમાં સુખનો આભાસ
વિગેરે પ્રત્યક્ષાભાસનાં ઉદાહરણો સમજવાં.

વિદાગથી અવધિજ્ઞાન જેવો આભાસ થાય તે પાર-
માર્થિક પ્રત્યક્ષાભાસ કહેવાય. યુક્તિસિદ્ધ અને આગમ-
સિદ્ધ અસંખ્યાતા દ્વીપ-સમુદ્રો છે, તોપણ શિવ નામના
રાજર્ષિને અતીન્દ્રિય પ્રત્યક્ષથી સાતદ્વીપ-સમુદ્રનું જ પ્રત્યક્ષ
થયું કે 'તિસ્ત્રોલોકમાં સાત જ દ્વીપ-સમુદ્ર છે, અધિક છે જ
નહિ' એવા પ્રત્યક્ષને પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષાભાસ સમજવું.

જેનો અનુભવ નિત્યકુલ થયો જ ન હોય; તેનું જે
સ્મરણ થાય તે સ્મરણાભાસ સમજવો.

એક પદાર્થ પ્રથમ જોયા પછી તેના સરખો બીજો
પદાર્થ કાલાન્તરે દષ્ટિગોચર થતાં કહેવું કે તે આ છે તે
પ્રત્યભિજ્ઞાનાભાસ સમજવો.

વ્યાપ્તિ ન હોય તોપણ જેમાં વ્યાપ્તિને અહણ કરવાવાળા તકના જેવો આભાસ થાય તે તકોભાસ સમજવો. દૃષ્ટાન્ત—મૈત્રનો પુત્ર હોવાથી તે કાળો છે. એ ઠેકાણે જેટલા મૈત્રના પુત્રો છે, તે તમામ કાળા હોય. એવા તકને તકોભાસ સમજવો. પક્ષનો આભાસ, હેતુનો આભાસ, સાધ્યનો આભાસ, વ્યાપ્તિનો આભાસ વિગેરે આભાસથી ઉત્પન્ન થયેલ અનુમાનને અનુમાનાભાસ કહેવાય.

પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, આગમ, લોક, સ્વવચન વિગેરે દ્વારા સાધ્ય ધર્મનું જે નિરાકરણ કરવું તે નિરાકૃતસાધ્યધર્મ વિશેષણ કહેવાય. તે વાત ઉદાહરણદ્વારા સમજાવવામાં આવે છે.

‘પાંચ ભૂતથી વિવક્ષણ કોઈપણ આત્મા નામનો પદાર્થ છે જ નહિ’ આ પ્રત્યક્ષ નિરાકૃતસાધ્યધર્મનું ઉદાહરણ સમજવું. ‘સર્વજ્ઞ અથવા વીતરાગ જગત્માં કોઈ પણ નથી’—આ અનુમાનથી નિરાકૃતસાધ્યધર્મનું વિશેષણ સમજવું. ‘જેનોએ શત્રિલોજન કરવું જોઈએ’—આ આગમનિપિદ્ધ સાધ્યધર્મ—વિશેષણનું ઉદાહરણ છે. ‘પ્રમાણ, પ્રમેય વિગેરેનો વ્યવહાર પારમાર્થિક નથી’—આ લોકનિપિદ્ધ સાધ્યધર્મ—વિશેષણનું ઉદાહરણ લાગુ પડે. ‘પ્રમેયનું નિશ્ચાયક કોઈ પણ પ્રમાણ છે જ નહિ’—આ સ્વવચનનિપિદ્ધ સાધ્ય ધર્મવિશેષણનું ઉદાહરણ માનવું. સ્યાદાદી-જોના મતમાં ‘ઘટ વિગેરે સર્વથા અનિત્ય જ છે અથવા

નિત્ય જ છે 'એમ જે જોતલુ' તે અનિષ્ટ સાધ્યધર્મ-વિશે-
પણતું ઉદાહરણ બણતું. આવી રીતે પ્રમાણભાસના અનેક
લેદો પોતાના બુદ્ધિબલથી બણી લેવા.

દષ્ટાન્તાભાસનું નિરૂપણ.

સાધ્યધર્મ દષ્ટાન્તાભાસના નવ લેદ છે-સાધ્યધર્મવિકલ,
સાધનધર્મવિકલ, ઉભયધર્મવિકલ, સંદિગ્ધસાધ્યધર્મવાળું,
સંદિગ્ધસાધનધર્મવાળું, સંદિગ્ધઉભયધર્મવાળું, અનન્વય,
અપ્રદર્શિતાન્વય, વિપરીતાન્વય. આ દરેક દષ્ટાન્તાભાસ ઉદા-
હરણદ્વારા સમજાવવામાં આવે છે:—

‘દુઃખની માફક અમૂર્ત હોવાથી શબ્દ અપૌરુષેય
છે.’ આ ઠેકાણે દુઃખરૂપ ઉદાહરણમાં અપૌરુષેયરૂપ સાધ્ય નહિ
રહેવાથી સાધ્યધર્મવિકલ દષ્ટાન્ત સમજવું, કારણકે
પુરુષના વ્યાપાર સિવાય દુઃખ ઉત્પન્ન થાય જ નહિ,
અને જ્યારે પુરુષના ખરાબ પ્રયત્નથી દુઃખ ઉત્પન્ન
થાય છે, ત્યારે અપૌરુષેય કેવી રીતે કહી શકામ? ‘પર-
માણુની માફક અમૂર્ત હોવાથી શબ્દ અપૌરુષેય છે.’
આ ઠેકાણે પરમાણુરૂપ દષ્ટાન્ત જ્યારે મૂર્ત છે, ત્યારે
અમૂર્તપણારૂપ સાધન તેમાં કેવી રીતે રહી શકે? માટે
પરમાણુ દષ્ટાન્ત સાધનવિકલ સમજવું. ‘ઘડાની માફક
અમૂર્ત હોવાથી શબ્દ અપૌરુષેય છે.’ આ ઠેકાણે ઘટ-
દષ્ટાન્તમાં અમૂર્તપણારૂપ સાધન અને અપૌરુષેય સાધ્ય

આ જેમાંથી ઠાણ પણ નહિ રહેવાથી ઘટ-દહાન્ત ઉભયવિકલ સમજવું. 'શિવદત્તની માફક' વક્તૃત્વ-હોવાથી દેવદત્ત પણ રાગાદિદોષવાળો છે.' આ ઠેકાણે શિવદત્ત-દહાન્તમાં રાગ, દ્રેષ, મોહ વિગેરે દોષો સંદિગ્ધ છે, કારણ કે ધીજાના મનના વિકારો આપણી અપેક્ષાએ પરોક્ષ છે, અને રાગ વિગેરે દોષોનું અવ્યભિચારી લિંગ પણ જોવામાં આવતું નથી. માટે શિવદત્તદહાન્ત સંદિગ્ધસાધ્યધર્મવાળું સમજવું. મૈત્રની માફક રાગ વિગેરે દોષો હોવાથી આ વ્યક્તિ મરણ-ધર્મવાળો છે.' આ મૈત્રદહાન્તમાં રાગ, દ્રેષ વિગેરે સાધનનો સંશય હોવાથી સંદિગ્ધસાધનધર્મવાળું દહાન્ત સમજવું. મુનિની માફક રાગ વિગેરેનો સદ્ભાવ હોવાથી આ વ્યક્તિ સર્વજ્ઞ નથી.' આ ઠેકાણે મુનિરૂપ દૃષ્ટાંતમાં સાધ્ય અને સાધન એનો સંશય હોવાથી ઉભયધર્મવાળું આ દહાન્ત સમજવું. પોતાને ઈષ્ટ વ્યક્તિની માફક વક્તૃત્વ હોવાથી અમુક વ્યક્તિ પણ રાગાદિદોષવાળો છે. આ ઠેકાણે પોતાને અબીષ્ટ વ્યક્તિરૂપ દહાન્તમાં જો કે વક્તૃત્વ અને રાગ, દ્રેષ વિગેરેનો સદ્ભાવ જોવામાં આવેલો છે, તો પણ 'જે જે વક્તા હોય તે તે રાગાદિદોષવાળો છે' એવી વ્યાપ્તિ સિદ્ધ થઈ શકતી નહિ હોવાથી તે દહાન્ત અનન્ય જાણવું. ઘટની માફક કાર્યરૂપ હોવાથી શબ્દ અનિત્ય છે. આ ઠેકાણે ઘટ-દૃષ્ટાન્તમાં જો કે વ્યાપ્તિ સિદ્ધ છે તો પણ વાદીએ નહિ જતાવેલી હોવાથી અપ્રદર્શિતાંવયરૂપ દહાન્ત સમજવું. 'કાર્યરૂપ હોવાથી શબ્દ અનિત્ય, છે' જે અનિત્ય હોય તે કાર્ય હોય, ઘટની માફક' આ ઠેકાણે જે જે કાય હોય તે તે આનંદ્ય કહેવાય

આવી રીતે વ્યાપ્તિ ન થતાવતાં ‘અનિત્ય હોય તે કાય’ હોય’
 આવી વિપરીત વ્યાપ્તિ થતાવવા જે દૃષ્ટાન્ત આપણું તે વિપ-
 રીતાન્વય કહેવાય. આ નવ ભેદો સાધમ્ય દૃષ્ટાન્તાભાસના
 થતાવવામાં આવ્યા, વૈધમ્ય દૃષ્ટાન્તાભાસના પણ નવ ભેદો
 થતાવવામાં આવે છે. અસિદ્ધ સાધ્યવ્યતિરેક, અસિદ્ધ સાધન-
 વ્યતિરેક, અસિદ્ધ ઉભયવ્યતિરેક, સંદિગ્ધ સાધ્યવ્યતિરેક,
 સંદિગ્ધ સાધનવ્યતિરેક, સંદિગ્ધ ઉભયવ્યતિરેક, અવ્યતિરેક,
 અપ્રદર્શિત વ્યતિરેક, વિપરીત વ્યતિરેક. હવે તેનાં અનુક્રમે
 ઉદાહરણ તપાસીએ. — ‘પ્રમાણપણું’ હોવાથી અનુમાન પ્રમાણ
 બ્રાન્ત છે, જે બ્રાન્ત ન હોય તે પ્રમાણ પણ ન હોય, જેમ
 સ્વપ્નજ્ઞાન. ’ આ ઠેકાણે સ્વપ્નજ્ઞાન-દૃષ્ટાન્તમાં પણ બ્રાન્તિની
 નિવૃત્તિ ત્યારે જોવામાં આવતી નથી, ત્યારે સાધ્યની વ્યતિરેક-
 વ્યાપ્તિની સિદ્ધિ પણ ક્યાંથી થાય ? અને તે સિવાય આ
 દૃષ્ટાન્ત સાધ્યવ્યતિરેકનું છે, જેમ પણ ઠેવી રીતે કહી શકાય ?
 આ સાધ્યવ્યતિરેક દૃષ્ટાન્તાભાસ સમજવો. ‘પ્રમાણપણું’
 હોવાથી દર્શનરૂપ નિર્વિકલ્પક જ્ઞાન પ્રત્યક્ષપ્રમાણરૂપ છે, જે
 સાકાર ઉપયોગરૂપ સવિકલ્પકજ્ઞાન ન હોય તે પ્રમાણરૂપ
 પણ ન હોય, આનુમાનિક જ્ઞાનની માફક. આ ઠેકાણે
 આનુમાનિક જ્ઞાનરૂપ દૃષ્ટાન્તમાં પ્રમાણની નિવૃત્તિ થતી નહિ
 હોવાથી અસિદ્ધસાધનવ્યતિરેકવાળું આ દૃષ્ટાન્ત સમજવું.
 ‘સત્ત્વપણું’ હોવાથી શબ્દ નિત્યાનિત્યરૂપ છે, જે નિત્યાનિત્ય
 ન હોય તે પ્રદર્શન પણ ન હોય, જેમ સ્તંભ. આ દૃષ્ટાન્તમાં
 પણ નિત્યાનિત્યપણાની નિવૃત્તિ થતી ન હોવાથી અસિદ્ધ

ઉભયવ્યતિરેકવાણું દદ્યાન્ત સમજવું. ‘સર્વથા અક્ષણિક અને એકાન્તપણાનું પ્રતિપાદન કરવાવાળો હોવાથી કપિલ સર્વજ્ઞ નથી અને આત્મ યજ્ઞ નથી, જે જે સર્વજ્ઞ હોય તે તે તમામ પ્રદાયક ક્ષણિક અને એકાન્તરૂપ છે એવી રીતે પ્રતિપાદન કરવાવાળા હોય છે, જેમ બુદ્ધદેવ વિગેરે. માટે કપિલ વિગેરે સર્વજ્ઞ નથી તેમ આત્મ યજ્ઞ નથી. આ ઠેકાણે બુદ્ધદેવદાન્તમાં યજ્ઞ સર્વજ્ઞપણાનો અને અનાત્મપણાનો સંશય ધરાબર હોવાથી આ દદ્યાન્ત સંદિગ્ધસાધ્યવ્યતિરેકરૂપ સમજવું. ‘રાગાદિ વિગેરેનો સફલાવ હોવાથી અમુક વ્યક્તિનો ઉપદેશ માનનીય નથી, જે જે આદેયવચન હોય તે તે વીતરાગ કહેવાય, જેમ શોદ્ધોદનિ’ આ ઠેકાણે શોદ્ધોદનિરૂપ દદ્યાન્તમાં યજ્ઞ રાગાદિના સફલાવનો સંશય હોવાથી આ દદ્યાન્ત સંદિગ્ધસાધ્યવ્યતિરેકરૂપ સમજવું. ‘કૃપાપાત્ર સિંહ વિગેરેને પોતાનું માંસ નહિ આપતો હોવાથી કપિલ વીતરાગ નથી, જે જે વીતરાગ હોય તે તે કૃપાપાત્ર સિંહ વિગેરે જીવોને પોતાનું માંસ આપવાવાળા હોય, જેમ બુદ્ધદેવ’-આ ઠેકાણે બુદ્ધ વિગેરે દદ્યાન્તમાં કૃપાપાત્ર સિંહ વિગેરેને અનુકંપાથી પોતાનું માંસ આપવાનું સંદિગ્ધ હોવાથી સંદિગ્ધ ઉભયવ્યતિરેક દદ્યાન્ત સમજવું. વક્તૃત્વ હોવાથી અમુક વ્યક્તિ વીતરાગ નથી, જે વીતરાગ હોય તે વક્તા ન હોય, જેમ પાપાણ્ડુ’ આ દદ્યાન્ત વ્યતિરેકરહિત સમજવું. ‘આકાશની માફક કાર્ય-પણું હોવાથી શબ્દ અનિત્ય છે.’ આ દદ્યાન્ત અપ્રદર્શિત વ્યતિરેકવાણું સમજવું. ‘કાર્યપણું’ હોવાથી શબ્દ અનિત્ય

છે, જે કાર્ય ન હોય તે નિત્ય હોય; જેમ આકાશ.
આ દૃષ્ટાન્ત વિપરીતવ્યક્તિરેકવાળું સમજવું. ઉપનય અને
નિગમનનું જે સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે, તેથી ઉલટું
જેનું સ્વરૂપ હોય તે ઉપનયાભાસ અને નિગમનાભાસ
સમજવા, તે બંને ઉદાહરણ આપી સમજાવવામાં આવે છે—
‘દ્વાયપણું હોવાથી શબ્દ પરિણામી છે, જે જે કાર્ય
હોય તે તે પરિણામી હોય; જેમ કુંભ.’ આ ઠેકાણે
પરિણામી શબ્દ કૃતક છે, જેમ કુંભ વિગેરે. આવા
સ્થાનમાં સાધ્યધર્મ પરિણામીનો સાધ્યધર્મિમાં અને
સાધનધર્મનો દૃષ્ટાન્તધર્મિમાં જે ઉપસંહાર કરવો તે
ઉપનયાભાસ કહેવાય. આ જ પ્રયોગમાં ‘પરિણામી હોવાથી
શબ્દ કાર્ય છે, તે કારણ માટે કુંભ પરિણામી છે.’ આ
ઠેકાણે સાધનધર્મનો સાધ્યધર્મિમાં અને સાધ્યધર્મનો દૃષ્ટાન્ત
ધર્મિમાં ઉપસંહાર થતો હોવાથી નિગમનાભાસ સમજવો.
અનાત્તવચનના ઉપદેશથી ઉત્પન્ન થયેલ જે જ્ઞાન તે આગમાં-
ભાસ કહેવાય—સર્વજ્ઞના સ્વરૂપને અને તેના ઉપદેશને સમજ્યા-
સિવાય મનાઃકલ્પિત યોલનારના વાક્યોની માફક. ‘પ્રત્યક્ષ જ
એક પ્રમાણરૂપ છે, બીજું કોઈ પણ પ્રમાણ છે જ નહિ’
એવો જે પ્રમાણની સંખ્યાનો નિયમ બાંધવો તે સંખ્યાભાસ
કહેવાય. ‘વસ્તુ સામાન્યસ્વરૂપ જ છે, વિશેષસ્વરૂપવાળી
નથી, અથવા વિશેષસ્વરૂપ જ છે, સામાન્યસ્વરૂપ નથી,
અથવા સામાન્ય અને વિશેષ એ બંને સ્વતંત્ર છે, કેટલાક
પદાર્થો કેવળ સામાન્યરૂપ જ છે અને કેટલાક વિશેષરૂપ જ

છે, આર્થ જે કયન કરવું તે વિષયાભાસ કહેવાય. ' પ્રમાણુ' ફલ પ્રમાણથી સર્વથા ભિન્ન જ છે, એમ જે કહેવું તે પ્રમાણ-ફલાભાસ કહેવાય. પ્રસંગોપાત્ત આભાસોનું સ્વરૂપ બતાવ્યા પછી હવે આગમનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે—

આગમપ્રમાણનું નિરૂપણ.

આપ્તના વચનથી ઉત્પન્ન થયેલ જે પદાર્થવિજ્ઞાન, તે સુખ્યથી આગમપ્રમાણ કહેવાય અને આપ્તવચનને ગોણ-રૂપથી આગમરૂપ પ્રમાણ માનવું.

પ્ર૦ ધૂમની માફક વ્યાપ્તિમહલ્લદારા અર્થનું પ્રતિ-પાદકપણું હોવાથી શબ્દ અનુમાન પ્રમાણથી ભિન્ન નથી; માટે આગમપ્રમાણને જૂઠું ન માનવું જોઈએ.

ઉ૦ સોનામહોર સાચી છે અથવા ખોટી છે એની પરીક્ષા કરવા માટે વિશેષ ચિન્હો જોવા પછી એમ કહેવામાં આવે, કે આવા પ્રકારના ચિહ્નવાળી હોય તે સાચી સમજવી, આથી ભિન્ન હોય તે જૂઠી સમજવી. આવી રીતે પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટિગોચર વસ્તુમાં પણ વ્યાપ્તિદારા સાચા ખોટા પદાર્થનું પ્રતિપાદકપણું હોવાથી આપના મત પ્રમાણે તેા પ્રત્યક્ષપ્રમાણનો પણ અનુમાનમાં અન્તર્ભાવ કરવો જોઈએ. માટે પ્રત્યક્ષપ્રમાણને પણ જૂઠું માનવાની શી જરૂર છે? તેનો વિચાર કરશો.

પ્ર૦ ચક્ષુદારા સારી રીતે પરીક્ષા કરી જોવાથી સાચા ખોટાનું ત્યારે અસાધ્ય જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે પ્રત્યક્ષમાં

વ્યાપ્તિનો અવકાશ જ ક્યાં રહેવાનો ? માટે પ્રત્યક્ષ તો જરૂર જૂઠું માનવું જોઈએ.

ઉ૦ શબ્દનું ઉચ્ચારણ બલ્ય જીવના શ્રવણગોચર થવાથી અર્થનું સંવેદન જ્યારે ઝરાઝર થાય છે, ત્યારે શબ્દમાં પણ તમારા વિચાર પ્રમાણે વ્યાપ્તિનો અવકાશ જ ક્યાં રહેવાનો ? માટે આગમપ્રમાણ જૂઠું કેમ ન માનવું જોઈએ ?

પ્ર૦ ‘આવા પ્રકારના વિશેષ ચિન્હવાળી જે સોનામહોર હોય તે સાચી કહેવાય, ખીજી ખોટી સમજવી’ એવા પ્રકારના ઉપદેશની સહાયતાથી ચક્ષુરિન્દ્રિય પોતે જ સાચા-ખોટાનો નિર્ણય જરૂર કરી લેશે, માટે ત્યાં વ્યાપ્તિની જરૂર નથી અને શબ્દજ્ઞાનમાં તેની જરૂર છે; માટે આગમપ્રમાણ ન માનવું જોઈએ.

ઉ૦ ‘જેટલા પનસશબ્દ હોય તે તમામ પનસરૂપ અર્થના વાચક છે’ એવા પ્રકારની વાચ્યવાચક જ્ઞાનની સહાયતાને લઈને જ્યારે પોતે પનસશબ્દ તેવા પ્રકારના અર્થને પ્રતિપાદન કરવામાં કુશલતા મેળવી શકે છે, તો કહો કે અત્ર વ્યાપ્તિજ્ઞાનની અપેક્ષા રહે છે ખરી ? અર્થાત્ બિલકુલ નહિ; માટે જરૂર આગમપ્રમાણને જૂઠું માનવું જોઈએ.

આપ્તના સ્વરૂપનું નિરૂપણ.

રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરે દ્રવ્યનું સર્વથા ક્ષય થયો તે આપ્તિ કહેવાય. તેવા પ્રકારની આપ્તિ જેમાં વિદ્યમાન હોય તે આપ્ત કહેવાય. અર્થાત્ રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરે દ્રવ્યગણથી સર્વથા રહિત વ્યક્તિવિશેષને આપ્ત કહેવામાં આવે છે.

તાત્પર્યાર્થ—અભિધેય પદાર્થનું જેવું સ્વરૂપ હોય તેવા પ્રકારના સ્વરૂપથી તેને જાણીને તેવી રીતે જ ઉપદેશ દ્વારા પ્રતિપાદન કરે તે આત્મ કહેવાય. તે જ વાતને નીચેનો શ્લોક પણ પુષ્ટિ આપે છે.—

આગમો હ્યાસવચનમાર્ગિ દોષક્ષયં વિદુઃ ।

ક્ષીણદોષોઽનૃતં વાક્યં ન શૂયાદ્ દેરવસમ્મથાત્ ॥

—રત્નાકરાવતારિકા પરિચ્છેદ ૪, પૃ. ૩૭.

કાર્તાર્થ—આત્મના વચનનું નામ આગમ છે. દોષના ક્ષય-
ને આપિત કહેવામાં આવે છે. આવા પ્રકારની આપિત જેને
હોય તે કદાપિ અસત્ય બોલે જ નહિ, કારણ કે મૃપાવાદનું
કારણ રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરે દોષો છે; તે તો આત્મની ખાસે
જયારે છે જ નહિ, ત્યારે કારણના અભાવમાં અસત્યરૂપ કાર્ય
પણ કયાંથી સંભવે ? તેનો વિચાર કરશો. તે આત્મના બે
લોક છે. એક લૌકિક અને બીજા લૌકોત્તર. માતા, પિતા
વિગેરે પુત્રને માટે લૌકિક આત્મ કહેવાય, કારણ કે તેઓ
પોતાના અન્વર્થને લઈને નિરંતર પુત્રના હિત માટે પ્રવૃત્તિ
કરે છે. પુત્ર પ્રત્યે તેવા માતા-પિતા અનાત્મપણાનો
વર્તાવ કરી શકે નહિ. એમ હોવા છતાં પણ જેઓ અનાત્મ
રીતે વર્તાવ કરે તે માતાપિતા કહેવાય જ નહિ. તીર્થંકર,
કેવલી, ગણધર વિગેરે મુખ્ય રીતે લૌકોત્તર આત્મ જાણવા,
અને તેમના ઉપદેશને અનુસરીને જેઓ વાસ્તવિક રીતે
પદાર્થનું પ્રતિપાદન કરતા હોય તેમને પણ આત્મકોટિમાં જ
ગણવા, કારણ કે તેઓને રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરેનો

અવકાશ ન હોવાથી કેવળ ભગ્ય જીવોના કહ્યાણુ માટે જ લોકોત્તર દેશના આપી -સંસારસમુદ્રમાંથી ઉદ્ધાર કરવા સિવાય તેમનો બીજો કોઈ પણ ઉદ્દેશ હોતો નથી, માટે તે લોકોત્તર આપ્ત છે. એથી વિચરીત આચરણવાળા અસંબદ્ધ-પ્રલાપીઓ પાસે તો આપ્તપણાની ગંધ પણ ક્યાંથી હોઈ શકે ? જ્યાં આપ્તપણું સંભવતું જ નથી ત્યાં તેમના ઉપ-દેશથી ભગ્ય જીવોનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થાય. તે સહજ સમજી શકાય તેમ છે. એ વાતનો અનુભવ શ્રુતિ, સ્મૃતિ, વેદ વિગેરે ગ્રંથો લેવાથી સ્વયમેવ થઈ શકે તેમ છે. ક્રિંચ, જ્યાં રાગ-દ્વેષનું પ્રખલ સામ્રાજ્ય હોય, ત્યાં પૂર્વાપરવિરુદ્ધ વાતનું નિરૂપણ હોય એમાં નવાઈ શાની ? એમાં બિચારા તે લોકોનો કંઈ પણ દોષ નથી, કિંતુ દોષમાત્ર ઓહરાજનો જ છે કે જેણે આવા પુરુષોને પણ છોડ્યા નહિ. સર્વજ્ઞ-વીતરાગ-આપ્તના વચનનું જે નિરીક્ષણ કરવું હોય તો આચારાંગ વિગેરે ગ્રંથોનું અવલોકન કરવું. અપરંચ, જે દુનિયામાં વીતરાગને દેવ તરીકે માનવામાં આવેલા હોય અને નિર્ઘંચ વ્યક્તિને ગુરુ તરીકે માનવામાં આવેલ હોય અને અહિંસાત્મક જ ધર્મ હોય, તે દર્શનમાં અસત્યનો અવકાશ હોય ખરો ? અર્થાત્ બિલકુલ નહિ. ઉપર્યુક્ત આપ્તનું નિરૂપણ ક્યાં બાદ હવે તેના વચનનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે—વર્ણ, પદ, વાક્ય, પ્રકરણ, શ્રુત-સ્કન્ધ, ઉદ્દેશ, સમુદ્દેશ, શતક, પરિચ્છેદ, અધ્યાય વિગેરે સ્વરૂપ-વાળું વચન સમજવું. તેમાં પુદ્ગલદ્રવ્યથી નિષ્પન્ન અકાર વિગેરેને વર્ણ કહેવામાં આવે છે. અર્થાત્ બાપાવર્ગણા-દ્રવ્યદ્વારા નિષ્પન્ન અકાર વિગેરે શબ્દને વર્ણ કહેવામાં આવે છે.

પ્ર૦ વર્ણમાં જ્યારે અનિત્યપણું સિદ્ધ થવું જ ઘણી સુરક્ષેલી લરેલું છે, ત્યારે પુદ્ગલથી જનેલ છે એમ કહેવાની તો વાતજ શી કરવી ? તેજ વાતનું સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવે છે. તે આ ગકાર છે, તે આ ઘટશબ્દ છે. એવા પ્રકારનું પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન જ શબ્દમાં નિત્યતા સિદ્ધ કરવા જ્યારે તૈયાર છે, ત્યારે અનિત્યતાની તો વાત જ શી કરવી ? કિંચ, હવે અનુમાન પ્રમાણ દ્વારા પણ શબ્દમાં નિત્યતાની સિદ્ધિ કરવામાં આવે છે.

શબ્દપણી માફક અવલેન્દ્રિયદ્વારા સાંભળવાપણું હોવાથી શબ્દ નિત્ય છે. બીજાને માટે તેનું જે ઉચ્ચારણ કર્યું તે બીજા પ્રકારથી નહિ બની શકતું હોવાથી શબ્દ નિત્ય છે. આવા પ્રકારની અર્થોપત્તિ પણ શબ્દમાં નિત્યતા સિદ્ધ કરી આપે છે. માટે શબ્દ પૌદ્ગલિક નથી એ વાત ખૂણ દંડતાપૂર્વક મનમાં ધારી રાખવી.

ઉ૦ પ્રતીષ્ઠના પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનની માફક કંથયિત્ અનિત્ય-પણી સાથે અવિનાશાવને ભજવાવાળું પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન પણ શબ્દને એકાન્તથી એકસ્વરૂપ માનવાવાળાઓનાં મનમાં તે આ ગકાર છે, તે આ ઘટ શબ્દ છે એવા પ્રકારનું થઈ શકે જ નહિ, કિન્તુ કંથયિત્ અનિત્ય માનવામાં જ આ વાતની ઉત્પત્તિ થઈ શકે તેમ છે.

પ્ર૦ જે કંથયિત્ અનિત્યપણામાં પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન થતું હોય તો આત્માની અંદર તે આ દેવદત્ત છે એવા પ્રકારનું પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન ન થવું એમજે, કારણ કે આત્મા તો સર્વથા નિત્ય છે, એમ દરેક લોક માને છે. માટે કહો કે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનને લઈને શબ્દને નિત્ય માનવો એ જ સર્વોત્તમ વાત છે.

ઉં આત્મામાં સર્વથા નિત્યપણું કોઈ પણ રીતે સિદ્ધ થઈ શકે તેમ નથી. એમ હોવા છતાં જો માનવામાં આવે તો તમામ વ્યવહારનો ઉચ્છેદ થવાનો, આવાતનું સ્પષ્ટીકરણ દ્રવ્ય-પ્રતીપમાં વિસ્તારથી કરવામાં આવેલું હોવાથી અત્ર તેનું પિષ્ટપેપણું કરવામાં આવતું નથી. આત્મા કંથયિત નિત્ય છે અને અનિત્ય પણ છે આ તેનો પરમાર્થ છે. માટે કહો અમારે ત્યાં પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થવામાં શી અડચણ છે ? અને તે પણ શબ્દને મોહગતિક સિદ્ધ કરવામાં બાધક નથી તેમ અનુમાન પણ વિનકારક નથી તે સમજાવવામાં આવે છે—‘સુખ-દુઃખ વિગેરેની ભાદ્રક તીવ્રતા, મન્દતા વિગેરે ધર્મોથી સુખ હોવાથી શબ્દ અનિત્ય છે.’ આ અનુમાન પણ પૂર્વોક્ત અનુમાનનો બાધ કરી શબ્દમાં અનિત્યતા સિદ્ધ કરી આપે છે.

પ્ર૦ તીવ્ર, મન્દ વિગેરે ધર્મો વ્યંજકનો આશ્રય કરવા-વાળા હોવાથી તે કોણે તેનો આભાસ ભાલૂમ પડે છે અને તેની વ્યંજક પણ કોણે વાયુવિશેષ ધ્વનિયો સમજવી.

ઉં જો વ્યંજકાશ્રિત તીવ્ર, મન્દ વિગેરે શબ્દના ધર્મો હોય તો કોણે વાયુવિશેષ ધ્વનિયો પોતે આવણુપ્રત્યક્ષરૂપ ન હોવાથી તેના ધર્મો પણ આવણુપ્રત્યક્ષ કેવી રીતે થઈ શકે ? તેનો વિચાર કરશો.

પ્ર૦ તીવ્રાદિધર્મવાળો શ્રોત્રેન્દ્રિયગ્રાહ્ય પદાર્થ પોતે જ શબ્દનો વ્યંજક છે અને તે અનિત્ય છે, પરંતુ શબ્દ અનિત્ય નથી.

ઉં ઉપર્યુક્ત કથન પણ સુક્ષ્મવિકલ સમજવું, કારણકે જે શ્રોત્રેન્દ્રિયગ્રાહ્ય છે તે પોતે જ શબ્દરૂપ છે અને તેજ આપના

કથન પ્રમાણે જ્યારે અનિત્ય સિદ્ધ થયો ત્યારે એથી બીજો કયો પદાર્થ ઓત્રેન્દ્રિયગ્રાહ્ય બાકી રહ્યો ? કિંચ, શબ્દનું લક્ષણ પણ એજ છે કે જે ઓત્રેન્દ્રિયગ્રાહ્ય હોય તે શબ્દ કહેવાય. એવું લક્ષણ આપના મતમાં પણ બાંધવામાં આવેલ છે. માટે તે લક્ષણ ઘટવા છતાં પણ તેને અન્ય કહીને ખસી જવાની બારીએ શોધવી એ તો બુદ્ધિશાલિને કદાપિ શોભે તેમ જ નહિ. અપરંચ, વ્યંજક ધ્વનિયો શું કરવાવાળી છે ? તેના ઉત્તરમાં એમ જણાવવામાં આવે કે ધ્વનિયો પોતે સંસ્કારને પેદા કરે છે; તેમાં પણ ત્રણ પ્રકારનો અવકાશ છે. શું ધ્વનિયો શબ્દમાં સંસ્કાર પેદા કરે છે અથવા ઓત્રમાં સંસ્કાર પેદા કરે છે અથવા ઉભયમાં પેદા કરે જી ? કિંચ, સંસ્કાર પોતે શી ચીજ છે ? રૂપાન્તરોત્પત્તિરૂપ છે અથવા આવરણના વિનાશરૂપ છે ? આ બે પ્રશ્નો સંસ્કારમાં પણ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાં પણ સંસ્કાર પોતે રૂપાન્તરની ઉત્પત્તિરૂપ છે એ પક્ષ માનવામાં આવે તો શબ્દ અને ઓત્ર તે બેમાં અનિત્યપણું જરૂર આવવાનું, કારણ કે રૂપાન્તરની પ્રાપ્તિનું નામ જ અનિત્યતા છે. તે તો આપના મતમાં આપના કથન પ્રમાણે બરાબર છે. માટે આવી બહુ યાદસ્વાધી પણ શબ્દની અનિત્યતા કોઈથી દોષી શકાય તેમ નથી.

પ્ર૦ રૂપાન્તરની ઉત્પત્તિ તો ધર્મરૂપ છે, અને ધર્મ-ધર્મિનો તો પરસ્પરમાં જ્યારે લેદ માનીએ છીએ, ત્યારે રૂપાન્તરની ઉત્પત્તિ થાય તો પણ ધર્મિમાં કંઈ પણ થવાનું છે જ નહિ તો પછી અનિત્યતાનો અવકાશ અમારે ત્યાં કેવી રીતે આવવાનો ?

ઉં પૂર્વોક્ત સમાધાન શુદ્ધિમાનોના મનોમંદિરમાં નિ-
વાસ કરી શકે તેમ નથી, કારણ કે ધર્મને સર્વથા ધર્મિથી ભિન્ન
માનવામાં અનેક દોષાપત્તિઓ આવે તેમ છે. જૂઓ-જ્ઞાનરૂપ
ધર્મને સર્વથા આત્માથી ભિન્ન માનવામાં આવે તો જેમ જ્ઞાન
આત્માથી સર્વથા ભિન્ન છે તેમ ઘટ, પટ વિગેરે પણ ભિન્ન
છે. આવી સમાન ભિન્નતા હોવા છતાં જેવી રીતે આત્માના
શુષ્ક તરીકે જ્ઞાન ઓળખાય તેવી રીતે ઘટના શુષ્ક તરીકે માન-
વામાં કેમ ન આવે ?, તથા ઘટના રૂપાદિ શુષ્કને જેમ ઘટના
શુષ્ક તરીકે માનવામાં આવે છે, તેમ આત્માના શુષ્ક તરીકે કેમ
નહિ ? તેનો વિચાર કરશો, સમવાય સંજ્ઞાને જુદો માનીને
વ્યવસ્થા કરવાના મનોરથો પણ વન્ધ્યાપુત્ર જેવા છે; કારણ કે
સમવાયનું વૈશેષિકની સમાલોચનાના પ્રસ્તાવમાં સારી રીતે
નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે. એવી કંઈ પણ રાજસા નથી કે
ભિન્નતા સરખી હોવા છતાં એકનો શુષ્ક માનવો અને પીઠનો
નહિ. આથી એ સિદ્ધ થયું કે ધર્મ ધર્મિથી સર્વથા ભિન્ન
નથી, ત્યારે રૂપાન્તરની ઉપત્તિને લઈને ધર્મિમાં પરિણામા-
ન્તર કેમ ન આવી શકે ? અને ત્યારે પરિણામાન્તર થયો
ત્યારે અનિત્યતા તો જરૂર આવી ગઈ.

પ્ર૦ સંસ્કારને આવરણના નાશરૂપ અમો માનીએ
છીએ, માટે અમારે ત્યાં દોષનો અવકાશ છે જ નહિ.

ઉં આવરણનો નાશ પણ શબ્દમાં જ હોઈ શકે. ત્યારે
એક ઠેકાણેથી આવરણનો નાશ થયો, ત્યારે સર્વત્ર નાશ
યતાં સર્વત્ર સંપૂર્ણ વર્ણોનું શ્વેત્ર થવું જોઈએ.

પ્ર૦ જોમો આવરણુ એક જ છે એમ માનતા નથી, કિન્તુ હરેક વર્ણને માટે આવરણુો સિન્ન સિન્ન માનીએ છીએ. તેથી એક વર્ણના આવરણુનો નાશ થાય તો પણ સંપૂર્ણ શબ્દના શ્રવણુનો પ્રસંગ કેવી રીતે આવી શકે ? તેનો વિચાર કરયો.

ઉ૦ અસિન્ન સ્થાનમાં રહેવાવાળા અને એકજ ઇન્દ્રિય દ્વારા ગ્રાહ્ય એવા વર્ણોને માટે સિન્ન સિન્ન આવરણુ હોઇ શકે જ નહિ, કારણ કે જે સિન્ન આવરણુદ્વારા આગ્રહન કરવા લાયક હોય તે સિન્ન સિન્ન દેશમાં જરૂર રહેલા હોવા જોઇએ તથા અનેક ઇન્દ્રિયોયી ગ્રાહ્ય પણ હોવા જોઇએ. જેમ ઘટ, પટ વિગેરે. અને શબ્દ જ્યારે માત્ર શ્રવણેન્દ્રિયગ્રાહ્ય જ છે તથા અસિન્ન પ્રદેશમાં રહેલો છે, ત્યારે તે પણ એક જ આવરણુથી આગ્રહાદિત થાય છે, તેમ જરૂર માનવું જોઇએ. આથી આવરણુ જ્યારે એક સિદ્ધ થયું ત્યારે તેનો નાશ થવાથી સર્વ શબ્દનું શ્રવણુ એક કાલમાં કેમ ન થાય ? તેનો વિચાર કરયો. માટે રૂપાન્તરની ઉત્પત્તિરૂપ સંસ્કાર છે અથવા આવરણુના નાશરૂપ છે. આ બેમાંથી એક પણ રૂપે માની શકાય તેમ નથી, માટે ધ્વનિયો પોતે શબ્દમાં સંસ્કારને પેદા કરે છે એમ માનવું યુક્તિવિકલ છે. તેમ યોત્રમાં સંસ્કાર પેદા કરે છે તે માન્યતા પણ વન્ધ્યાપુત્ર જેવી લાગે છે, કારણ કે કાનને ધ્વનિયો પોતે સંસ્કાર પેદા કરી નવીન રૂપમાં લાવી મૂકે છે એ તો ખાસ સગી લકતો સિવાય બીજો કોઇ પણ બુદ્ધિશાલી માને તેમ નથી. અને ઉભયમાં સંસ્કાર પેદા થાય છે તે પણ વ્યર્થ જ છે, કારણ કે જ્યારે પ્રત્યેકમાં સિદ્ધ કરવાનું સામર્થ્ય

નથી, ત્યારે ઉભયમાં ક્યાંથી આવી શકે. તેનો વિચાર કરશો. માટે અનુમાનથી પણ શબ્દમાં નિત્યપણાની સિદ્ધિ આકાશ-પુષ્પ જેવી સમજવી. અમારે તો નિત્યાનિત્યરૂપ બંને પ્રકારે માનવામાં લગારમાત્ર અડચણ નથી, કારણ કે ભાષાવર્ગણના પરિણામરૂપ શબ્દનો પુદ્ગલદ્રવ્યરૂપે કાંઈ પણ કાલે વિનાશ છે જ નહિ, માટે પુદ્ગલદ્રવ્યરૂપ શબ્દ નિત્ય છે અને ત્યારે ભાષાવર્ગણના પુદ્ગલો શબ્દ વિગેરે વર્ણ-પર્યાયરૂપથી પરિણત થયાં ત્યારે તે પર્યાયો અનિત્ય હોવાથી તે રૂપે શબ્દનો નાશ થયો, એનું નામ જ અનિત્યતા સમજવી. માટે શબ્દ પણ નિત્યાનિત્યરૂપ ઉભયરૂપ છે એમ જરૂર ખ્યાલમાં રાખવું.

શબ્દમાં પુદ્ગલપણાની સિદ્ધિ.

સ્પર્શવાળા દ્રવ્યની અપેક્ષાએ શિન્તદ્રવ્યનો આશ્રય કરવાવાળો હોવાથી શબ્દ પુદ્ગલદ્રવ્યથી નિષ્પન્ન નથી, પુદ્ગલદ્રવ્યથી નિષ્પન્ન ન હોય તે સ્પર્શવાળા દ્રવ્યની અપેક્ષાએ શિન્ત દ્રવ્યનો આશ્રય કરવાવાળો પણ ન હોય-એમ જ્ઞાન, સુખ, દુઃખ વિગેરે આથી શબ્દ પૌદ્ગલિક નથી એ વાત સિદ્ધ થઈ; હવે શબ્દને પૌદ્ગલિક નહિ માનનારાને ચાર પ્રશ્નો કરવામાં આવે છે. શું સ્પર્શશૂન્ય દ્રવ્યને આશ્રય કરવાવાળો હોવાથી શબ્દ પૌદ્ગલિક નથી એમ કહો છો? અથવા અતિનિષ્કિંટ પ્રદેશમાં જમનામન છે; તો પણ પ્રતિઘાત થતો નથી માટે પૌદ્ગલિક નથી એમ કહો છો? અથવા પ્રથમ અને

યદ્વાત્ અવયવો નહિ દેખાતા હોવાથી પૌદ્ગલિક નથી એમ
 કહો છો? અથવા આકાશનો ગુણ હોવાથી પૌદ્ગલિક નથી એમ
 કહો છો? જા ત્યારમાંથી પ્રથમ પક્ષ તો આપનાથી માન્ય થઈ
 શકે તેમ નથી, કારણકે શબ્દપયોગના આશયરૂપ ભાષાવર્ગોણ-
 દ્રવ્યોમાં સ્પર્શનો અભાવ કોઈ પણ રીતે સિદ્ધ થાય તેમ નથી.
 એમ કરવાથી તો પરમાણુમાં સ્પર્શની ઉપલબ્ધિ પણ જ્યાં
 થતી નથી, તો શામાટે પરમાણુમાં પણ સ્પર્શ માનવો જોઈએ?
 અને તેના અભાવમાં પરમાણુ પણ પૌદ્ગલિક નથી એમ કેમ
 ન દહી શકાય? કિંચ, અનુમાન પણ શબ્દના આશયમાં સ્પર્શ
 સિદ્ધ કરવા તૈયાર છે. ગન્ધના આધારદ્રવ્યની માફક દૂર રહે-
 લાને પણ પવન અનુકૂલ હોવાથી ઇન્દ્રિયદ્વારા સ્પર્શની ઉપ-
 લબ્ધિ થાય છે અને પ્રતિકૂલ પવન થવાથી થતી નથી. તેમ
 નજીક રહેલા માટે પણ અનુકૂલ પ્રતિકૂલ પવનદ્વારા ઇન્દ્રિયથી
 સ્પર્શની ઉપલબ્ધિ વિષયમાં જાણી લેવી. આથી જો સિદ્ધ
 થયું કે અવાજની સાથે સ્પર્શ પણ તેમાં માલૂમ પડે
 છે, ત્યારે શબ્દના આધારને સ્પર્શ વિનાનો કહેવો જો કેટલી
 જાધી બુદ્ધિમત્તા કહેવાય? કદાચ આ દોષથી બચવાની ખાતર
 બીજા પક્ષનો આશય લેવામાં આવે તો તે પણ યુક્ત નથી,
 કારણકે તે પણ દોષગ્રસ્ત છે. ભતિવાળી કસ્તૂરી, કપૂર,
 કાશ્મીરનું કેશર વિગેરે સુગન્ધિ દ્રવ્યો ઘરના ઓરડામાં ગન્ધ
 કરીને રાખેલ કપાટમાં પ્રવેશ કરે છે, અને તેની ગંધાર પણ
 નીકળે છે, પરંતુ તેથી પૌદ્ગલિક નથી એમ કહેવાને માટે
 તો કોઈપણ બુદ્ધિશાક્તી સાહસ કરી શકે જ નહિં. કિંચ,

તેવા સ્થલમાં સૂક્ષ્મ છિદ્રો હોવાથી પ્રવેશ કરવામાં અને નીકળવામાં ગન્ધદ્રવ્યોને કંઈ પણ અડચણ નથી; જ્યાં સર્વથા છિદ્ર વિનાનો અત્યંત નિમ્ન પ્રદેશ હોય ત્યાં તો પ્રવેશ અને નીકળવું બની શકેજ નહિ, એ રીતે પ્રકૃત શબ્દમાં પણ તે સમાન જ છે તો શા માટે શબ્દને પૌદ્ગલિક ન માનવો ? માટે બીજો પક્ષ પણ આપનાથી માની શકાય તેમ નથી. હવે ત્રીજો પક્ષ પણ યુક્તિવિહલ છે તે સમજાવવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ, વીજળી વિગેરે પદાર્થોની પૂર્વે અને પશ્ચાત્ અવયવો નથી દેખાતા તો પણ તે અપૌદ્ગલિક છે એમ તો આપ પણ માનતા નથી, તો શબ્દના અવયવો નહિ દેખાવા માત્રથી તેને અપૌદ્ગલિક કહેવા એ કેવળ ક્ષાન્તિ સિવાય બીજું શું સમજવું એવી રીતે વિચાર કરતાં એથો પક્ષ પણ ઉપાદેય નથી. આકાશનો શુદ્ધ હોવાથી શબ્દ પૌદ્ગલિક નથી એ માન્યતા પણ વિચારનો અવકાશ જરૂર આપે છે. રૂપ વિગેરે માત્રક અમારા જેવાને પ્રત્યક્ષ હોવાથી શબ્દ આકાશનો શુદ્ધ નથી. જેમાં ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષપણ હોય તે પદાર્થ, રૂપ વિગેરેની માત્રક પૌદ્ગલિક હોય છે. આથી શબ્દ પૌદ્ગલિક છે એ વાત નિર્વિવાદ સિદ્ધ છે. એનું વિવેચન તારવાખ્યાનના પૂર્વાર્થમાં વેરોપિકની સમાલોચનાના પ્રસ્તાવમાં અને દ્રવ્યપ્રકારમાં પણ કરવામાં આવેલું હોવાથી પિષ્ટપેષણ કરવાની કંઈ જરૂર નથી.

પદ્મનું નિરૂપણ.

ક વિગેરે પ્રકાશના સંબોધન શબ્દોમાં, દયો, ગૌ, ઘટ,

પટ વિગેરેમાં અને જિનદત્ત, ધર્મપાલ વિગેરેમાં એક ખીજની અપેક્ષા રાખવાવાળા અને પદાર્થનો ઘોષ કરવાવાળા સહકારી ભાવથી ગોઠવાયેલા તથા ખીજ પદમાં રહેલા વર્ણોએ કરેલા ઉપકારથી રહિત પરસ્પર પ્રેમભાવથી મળેલા વર્ણોને પદ કહેવામાં આવે છે—અર્થાત્ જે દ્વારા પોતાને યોગ્ય અર્થનું જ્ઞાન થાય તે પદ કહેવાય.

વાક્યનું નિરૂપણ.

પોતાને ઉચિત વાક્યાર્થનો ઘોષ કરાવવામાં સમર્થ તથા પરસ્પર કરેલ ઉપકારને અનુસરણ કરનાર ખીજ વાક્યોમાં રહેલ પદોની અપેક્ષા રહિત પદનો સમુદાય તે વાક્ય કહેવાય અર્થાત્ જે પદો દ્વારા પોતાને સમ્યક્ પ્રકારે ઉચિત અર્થનું જ્ઞાન થાય તે પદોના સમૂહને વાક્ય સમજવું.

શબ્દનું નિરૂપણ.

સ્વાભાવિક સામર્થ્ય તથા પોતે કરેલ જે સંકેત—કે આ પદથી અમુક અર્થ સમજવો તે જે દ્વારા અર્થઘોષનું કારણ જે હોય તે શબ્દ કહેવાય. ભાવાર્થ—શબ્દમાં રહેલી ખીજે અર્થનું પ્રતિભાદન કરવાવાળી યોગ્યતા નામની શક્તિને સ્વાભાવિક સામર્થ્ય કહેવામાં આવે છે. અને ‘આ વ્યક્તિનું નામ જિનદત્ત સમજવું’ એવો જે પોતે કરેલો વિચારવિશેષ તે સંકેત કહેવાય છે. આવા પ્રકારના સ્વાભાવિક સામર્થ્ય અને સંકેત દ્વારા પદાર્થનો ઘોષ કરાવવામાં જે નિમિત્તભૂત હોય તે શબ્દ કહેવાય છે. તે શબ્દમાં પદાર્થનું ઘોષ કરાવવાનું

સામર્થ્ય સ્વાભાવિક સમજવું, જીનની અપેક્ષાએ નહિ, પ્રદીપની સાક્ષક. જેમ પ્રદીપ, સૂર્ય વિગેરેમાં પદાર્થ ઉપર પ્રકાશ પાડવાનું સામર્થ્ય સ્વાભાવિક છે તેમ વક્તાના મુખ-માંથી નીકળેલ શબ્દ પણ સત્ય અગર અસત્ય, સફલ યા નિષ્ફલ, સિદ્ધ અથવા સાધ્ય એવા કોઈ પણ પદાર્થનો બોધ જરૂર કરાવી શકે છે, એજ તેમાં સ્વાભાવિક સામર્થ્ય સમજવાનું છે. વિશેષતા પ્રદીપ અને શબ્દમાં એટલીજ માત્ર છે કે શબ્દ સંકેત અને વ્યુત્પત્તિ વિગેરેની અપેક્ષા રાખીને પદાર્થનો બોધ કરાવે છે અને પ્રદીપ અપેક્ષા રાખ્યા સિવાય પ્રકાશ કરે છે. ગમે તે પદાર્થ માત્રનો બોધ કરાવવો એ શબ્દમાં સ્વાભાવિકતા છે, એ સિવાય બીજા કંઈ સમજવાની છે જ નહિ; પરંતુ યથાર્થ બોધ કરાવવાપણું અથવા તો અયથાર્થ બોધ કરાવવાપણું તો પ્રતિ-પાદક પુરુષના શુણ્ઘ-દોષને આધીન છે. તેમાં જે સમ્યગ્દષ્ટિ પવિત્ર આત્મા વક્તા હોય તો તે દ્વારા શબ્દથી શ્રોતાને વાસ્તવિક પદાર્થનો બોધ થઈ શકે, અને મિથ્યાદષ્ટિ અપવિત્ર આત્મા વક્તા હોય તો તે દ્વારા શબ્દથી શ્રોતાને વાસ્તવિક પદાર્થ-વિજ્ઞાનની આશા આકાશકુસુમ જેવી થઈ પડે. વીતરાગ-સર્વજ કેવળ સ્વરૂપ બાળી તેના ઉપર વાસ્તવિક રીતે શંકા રાખવી, રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરે દૂષણોની મન્દતા, મૈત્રી, પ્રમોદ, ઠાડુણ, માધ્યસ્થ્ય ભાવના વિગેરે પુરુષના શુણ્ઘ સમજવા. રાગી, દ્વેષી વિગેરેને દેવ માની તેના ઉપર શંકા રાખવી, મૈત્રી વિગેરે ભાવનાથી રહિતપણું, રાગ, દ્વેષની પ્રબલતા વિગેરે પુરુષોના દોષો સમજવા. તેમાં જે શુણ્ઘવાળી વ્યક્તિ હોય તે દ્વારા

વાસ્તવિક વિજ્ઞાનની આશા સખી શકાય અને દોષવાળા પાસેથી અસત્ય પદાર્થ વિજ્ઞાન સંભવી શકે તેમાં કંઈ પણ નવાઈ જેવું છે જ નહિ.

તાત્પર્યાર્થ—પ્રમાણ બે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ, પ્રત્યક્ષના પારમાર્થિક અને સાંખ્યાવહારિક એમ બે ભેદો. તથા પરોક્ષના સ્મૃતિ, પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન, તર્ક, અનુમાન અને આગમ એમ પાંચ ભેદો છે. આ તમામનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવી ગયું. હવે તેના વિષય ઉપર લગાર દૃષ્ટિપાત કરવામાં આવે છે:—

ઉપર્યુક્ત પ્રમાણનો વિષય-સામાન્ય, વિશેષ, સત, અસત નિત્ય, અનિત્ય વિગેરે અનેકધર્મોત્તમક વસ્તુ સમજાવી. કેવલ સામાન્ય પણ પ્રમાણનો વિષય નથી એ પણ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવા લાયક છે, કિન્તુ ઉલ્લાસમય પદાર્થ પ્રમાણનો વિષય છે. પ્રત્યેકને નિરપેક્ષતાથી તે પ્રમાણભાસરૂપ સમજવું.

સામાન્યનું નિરૂપણ.

ગલકંઠલ વિગેરે જેમાં ચિન્હો છે, એવી ગાયોનો સમુદાય જોઈ પ્રત્યેકમાં આ ગાય છે, આ ગાય છે એવી જે સરખી પ્રતીતિ થાય તેના વિષયને સામાન્ય કહેવામાં આવે છે. અને આ કાળી ગાય છે, ઘોળી છે, લીલા રંગવાળી છે, પીળી છે વિગેરે એક બીજાથી ભિન્નરૂપે જાળખાણ કરાવનારી જે પ્રતીતિ, તેના વિષયને વિશેષ કહેવામાં આવે છે. એવી રીતે દરેક પદાર્થની અંદર સામાન્ય-વિશેષની જાળખાણ કરી લેવો. તે સામાન્યના બે ભેદ છે—એક તિર્થંક સામાન્ય અને બીજું બિંધુ તા-

સામાન્ય. દરેક વ્યક્તિમાં એક સરખી જ પ્રતીતિ થાય તેના વિષયને તિર્યક-સામાન્ય સમજવું. જેવી રીતે મનુષ્યના સમુદાયને જોઈને આ મનુષ્ય છે, આ મનુષ્ય છે એવી જ એક-સરખી પરિણતિ માલૂમ પડે તેનો વિષય જ મનુષ્યત્વ તે તિર્યકસામાન્ય કહેવાય.

ઉત્તરોત્તર અનુક્રમે યતા પર્યાયોમાં અનુગતરૂપે રહેલ દ્રવ્યને જિઘ્ઘતાસામાન્ય કહેવામાં આવે છે-જેમ સુવર્ણથી બનાવેલી વીંટી, તેના પછી તેનું ગંનાવેલું કડું, તેના બનેલ કંદોરો એવી રીતે ઉત્તરોત્તર અનુક્રમે બનતા પર્યાયોમાં સુવર્ણદ્રવ્ય તો બરાબર છે-જો કે આકારો-પર્યાયો બદલાતા ગયા તો પણ મૂળદ્રવ્ય કાયમ રહેવાથી સુવર્ણરૂપ મૂળદ્રવ્યને જિઘ્ઘતાસામાન્ય કહેવામાં આવે છે. એવી રીતે માટી વિગેરે મૂળદ્રવ્યમાં પણ સમજવું.

વિશેષનું નિરૂપણ.

વિશેષના બે ભેદ છે. એક શુષ્ક અને બીજો પર્યાય. સહજાવી ધર્મને શુષ્ક કહેવામાં આવે છે-જેમ આત્મામાં ચૈતન્ય-શક્તિ, દર્શનશક્તિ, આરિત્રશક્તિ વિગેરે. પુદ્ગલમાં રૂપાદિ-શુષ્કો વિગેરે. અનુક્રમે એક પછી એક એવી રીતે પેદા થતા ધર્મને પર્યાય કહેવામાં આવે છે-જેમ આત્મામાં સુખ-દુઃખ વિગેરે. તથા સુવર્ણથી વીંટી બનાવવામાં આવી હોય તે સુવર્ણથી બનેલા કડાં, કંદોરો વિગેરે તેના પર્યાય સમજવા.

સત, અસતનું સ્વરૂપ સમજાવીપ્રતીતિમાં બતાવ-

વામાં આવેલું હોવાથી અત્ર તેનું વિવેચન કરવામાં આવતું નથી. નિત્યાનિત્યનું સ્વરૂપ દ્રવ્યપ્રદીપમાં આત્માના નિરૂપણ સમયે બતાવવામાં આવેલ છે. તથા જૈન તત્ત્વપ્રદીપના ભાષાન્તરમાં ખાસ દર્શાવવાનું હોવાથી અત્ર તેનું પણ વિવેચન કરવામાં આવતું નથી. હવે આગળ પદાર્થ-વિવેચન કરવામાં આવે છે. તેમાં તેના પ્રતિપાદક ઇશ્વરનું સ્વરૂપ જ્યાં સુધી સમજાવવામાં આવે નહિ; ત્યાં સુધી તેનું વિવેચન જનસમાજને લાભદાયક નીવડે નહિ; માટે પ્રથમ ઇશ્વરનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે.—

ઇશ્વરનું નિરૂપણ.

सर्वज्ञो जितरागादिदोषैर्लोक्यपूजितः ।

यथास्थितायैवादी च देवोऽहं परमेश्वरः ॥

યોગેશ્વર પ્ર૦-૨, શ્લોક ૪.

ત્રણ જગતના ભાવને બધુનાર અર્થાત્ તમામ લોકાલોકનો સાક્ષાત્કાર કરવાવાળા, રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરે તમામ દૂષણગણથી સર્વથા રહિત અર્થાત્ રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરે દોષોનો સર્વથા જેમાં અભાવ છે, અને જેઓને ત્રણ જગતનાં છવો ધ્યેયબુદ્ધિથી પૂજે છે અર્થાત્ ત્રણ જગતના છવોને જે સર્વથા પૂજનીય છે, તથા જે પદાર્થો જેવા સ્વરૂપમાં હોય તેને તેવા પ્રકારે પ્રતિપાદન કરતા હોય તે વ્યક્તિવિશેષને પરમેશ્વર અથવા અહંન્યા તિર્થંકર એવા નામોથી ઓળખવામાં આવે છે. તેમાં સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ અને તેના સ્વરૂપનું નિરૂપણ મીમાં-

સકે દર્શનની સમાધાનના પ્રસ્તાવમાં કરવામાં આવેલું હોવાથી અત્ર તેનું ફરીથી વિવેચન કરી પિષ્ટપેષણ કરવામાં આવતું નથી. હવે જિતરાગાદિદોષની વ્યાખ્યા કરવામાં આવે છે. બીજા દર્શનકારો પોતાને અલીપ્ત વ્યક્તિવિશેષને સર્વજ્ઞ ધર્મ માને છે, છતાં તેમનાં ચરિત્ર અપલોકવાથી અથવા તેમનાં પ્રતિબિંબ જોવાથી તેમાં રાગ, દ્વેષ વિગેરે હોયોતું સામાન્ય તો ગરાળર ખ્યાલમાં આવે છે. જો કે તેમાં સર્વજ્ઞ પણાની તો ગન્ધ પણ નથી તો પણ તેમની માન્યતાને લઇને ઉપર્યુક્ત લખાણ છે.

પ્ર૦ સર્વ જીવોની અંદર રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરે ફળણ-ગણનો સફળાવ સર્વથા જ્યારે જોવામાં આવે છે, ત્યારે કોઈ વ્યક્તિવિશેષમાં તેનો સર્વથા અભાવ કેવી રીતે સંભવી શકે ? અને તે સિવાય વીતરાગતા તો આવે જ ક્યાંથી ? અને જ્યારે વીતરાગતા જ અસિદ્ધ છે ત્યારે ચથાર્થવાદિપણું તો વન્ધ્યા-પુત્ર સમાન છે, જેમ કહેવામાં શી અક્યથું છે ? તેનો વિચાર કરશો.

ઉ૦ સૂર્યને આગ્રહાદિત કરવાવાળાં વાદળાં વિગેરેનો જેમ દેશથી ક્ષય થતો થતો કાલાન્તરે સર્વથા ક્ષય થાયછે જેમ આપણે સર્વે જોઈએ છીએ. તેની માફક રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરેનો પણ દેશથી તરતમળાવે ક્ષય થતો. મુનિમત્તગજેમાં શાન્તમૂર્તિ-વાળો ચહેરો જોવાથી તથા તેમના આચારો, વિચારો, ઉપદેશ-શ્રવણ વિગેરેનો અનુભવ કરવાથી સહજ અનુમાન કરી શકીએ છીએ કે આ મુનિના રાગ-દ્વેષો બહુ જ ઓછા થઈ ગયા છે. એ

સિવાય કેટલાક ગૃહસ્થોમાં પણ રાગ, દ્રેષ, મોહ વિગેરે દ્રવ્યો
ઓછા અંશે જોવામાં આવે છે. તેવી રીતે દેશથી ક્ષય થતો
જોવાથી કેાઈ વ્યક્તિવિશેષમાં તેનો સર્વથા પણ ક્ષય જરૂર
માનવો જોઈએ; કારણ કે જે જે ધાર્મિક પદાર્થો દેશથી નાશ
થવાવાળા હોય છે, તેનો સર્વથા નાશ પણ જરૂર હોય છે;
સૂર્યને આગ્રહાદન કરવાવાળી મેઘમાલ્યાની માફક. તે વાતને
નીચેનો શ્લોક પણ પુષ્ટિ આપે છે.

“ દેશતો નાશિનો માયા કુષા નિશ્ચિલમશ્વરાઃ ।
મેઘપદવત્પાદયો યદ્વદેશ રાગાદયો મતાઃ ॥ ”

હારિભદ્રીયાદક પૃ. ૨.

ભાવાર્થ:-મેઘની પાંક્તિની માફક જે પદાર્થો દેશથી નાશ
થવાવાળા હોય છે, તે સર્વથા નાશ થવાવાળા પણ જરૂર હોય છે.
જેવી રીતે રાગ દ્રેષ, મોહ વિગેરેમાં પણ જ્યારે દેશથી નાશ
થવાનો સ્વભાવ માનવામાં આવે, ત્યારે સર્વથા નાશ થવાનો
સ્વભાવ પણ તેમાં કેમ ન માની શકાય ? અને જેમાં તેનો નાશ
હોય તે જ વીતરાગ કહેવાય, માટે તેવી વીતરાગવ્યક્તિમાં ય-
થાર્થવાદિપણું પણ કેમ ન સંભવી શકે ? તે ખાસ વિચાર
કરવા લાયક છે. કિંચ, રાગ વિગેરેનો અભાવ જે વ્યક્તિમાં
હોય તેને જોળખવાના જે પ્રકાર સિવાય ત્રીજો કોઈ પણ પ્રકાર
છે જ નહિ-એક તેમના ચરિત્રને અવલોકવાથી અને બીજું
તેમની ભૂતિ જોવાથી. તેમાં ચરિત્રનું અવલોકન તો ધર્મદેશના,
તત્ત્વનિષ્ઠ્યપ્રાસાદ વિગેરે જોવાથી સહજ સમજી શકાય તેમ

છે; કે આ વ્યક્તિ કેવી વીતરાગભાવવાળી છે; તેથી ચરિત્રનું
અવલોકન અત્ર કરવામાં આવતું નથી. હવે બીજો આકૃતિનો
પ્રકાર રહ્યો, તેનું લગભગ નિરીક્ષણ કરીએ—

“રાગોઽજ્ઞનાસંગમનાનુમેયો દ્રેષ્યો ક્ષિપદારણદેતિગમ્યઃ ।
મોદઃ કુવૃત્તાગમદોષસાંખ્યો નોયસ્ય દેવઃ સ સ ચૈવમર્દન ॥
શૃંગારાદિરસાંગારૈર્ન દૂર્જં દેહિનાં દિતમ્ ।
પ્રકાન્તશાન્તસોપેતમાર્દતં ધૃતમંદુમુતમ્ ॥ ”

હારિભદ્રીયાખંડક પૃ૦ ૨.

બાવાર્થ:—જેના બોળામાં સ્ત્રી હોય અથવા જે સ્ત્રીના
ગળામાં હાથ નાખીને બેઠેલો હોય અથવા જે વ્યક્તિ સ્ત્રીના
અવાન્યદેશમાં ચિહ્ન નાખીને બેઠેલી હોય, તેવી વ્યક્તિની
આકૃતિ જોવાથી રાગની વાસનાઓ કેવી રીતે જોઈ શકાય ?

સંસારની અંદર રહેલા અને કામની વાસનાઓથી
જુદા થયેલા હોયો જ્યારે તે વાસનાને દૂર કરવાની ખાતર
પોતાને અબીજા ઉપાસ્ય દેવના મંદિરમાં જાય; ત્યારે ત્યાં કોઈ
સામાન્ય મનુષ્ય પણ જેવી રીતે બેસતાં સંકોચાય તેવી રીતે
અમર્યાદિતપણે સ્ત્રીની સાથે સંજન્ય ધરાવીને બેઠેલી મૂર્તિને
અવલોકવાથી ઉપયુક્ત હોવાની કામવાસના કેવી રીતે દૂર
શકાય ? તે સહજ સમજી શકાય તેમ છે. પ્રત્યુત જેવી ભાવના
શકાય કે જ્યારે ઇશ્વર થઈને સ્ત્રીના સંજન્યને જિલ્લકુલ છોડતા
નથી, ત્યારે આપણે છોડવાની શી જરૂર છે ? કારણ કે મોક્ષ
તો તેના સંજન્યમાં જ રહેલો છે, આવી ભાવના તેવી આકૃતિ

જોવાથી જરૂર થાય, તેવી આકૃતિ જે દેવની હોય તે દેવ વીત-
રાગ નથી, કિન્તુ સામાન્ય મનુષ્યની માફક રાગ, દ્રેષ, મોહ-
રૂપી ક્રીયક્રમાં ફસાયેલ છે, એમ જરૂર માનવું જોઈએ. આ
વાતની સિદ્ધિ અનુમાનદ્વારા પણ કરવામાં આવે છે.

આત્યન્ત કામી મનુષ્યની માફક સ્ત્રીની સાથે સં-
બન્ધ ધરાવતા હોવાથી તેવી આકૃતિવાળા તે લૌકિક દેવો
પણ આત્યન્ત રાગી છે. એમ જરૂર માનવું જોઈએ. જે જે
સ્ત્રીની સાથે સંબન્ધ ધરાવનાર હોય તે તે જરૂર રાગી હોય-
કામી મનુષ્યની માફક. અને તે દેવની તેવી આકૃતિ હોવા-
થી તે પણ રાગી છે એમ જરૂર માનવું જોઈએ. માટે જ્યાં
સ્ત્રીનો બિલકુલ સંબન્ધ જ ન હોય તેવી વિશેષવ્યક્તિ રાગના
તદ્વત્ અભાવવાળી છે, એમ માનવું હિતાવહ છે. જે લોકોને ભય
હોય છે, જેઓના શિર પર શત્રુઓનું આક્રમણ હોય છે, તે-
ઓની પાસે શત્રુનો સંબન્ધ જોવામાં આવે છે અર્થાત્ તેવા
લોકો જ હાથમાં શસ્ત્ર રાખે છે; પરન્તુ જેને ઈશ્વર તરીકે
માનવામાં આવે, તેઓને ભય પણ ક્યાંથી અને શત્રુઓ પણ
ક્યાંથી સંભવી શકે ? આ વાત સહેજ સમજી શકાય તેમ
છે. એમ હોવા છતાં પણ કોઈ દેવની આકૃતિના હાથમાં તલ-
વાર, કોઈના હાથમાં ચક્ર, કોઈના હાથમાં ત્રિશુલ, કોઈના
હાથમાં ગદા, કોઈ તો શંખ વગાડતા હોય, કોઈ મોરલી વગા-
ડતા હોય, કોઈના હાથમાં લાલીઓ ધોકો અને કોઈના ગળામાં
મસ્તકોની માળા હોય ! ! જે લોકો સાંસારિક ભયથી ડરી નિ-
ર્ભય થવા માટે તેમનાં દર્શન કરવા આવે તે લોકોને આવે.

પ્રકારની ભયાનક આકૃતિવાળી દેવની મૂર્તિ જોવાથી વન્ધ્યાં પાસે પુત્રના મનોરથની માફક નિર્ભય થવાની વાંસના કદાપિ થવાની નહિ. ઉલટા આવા પ્રકારના વિચારો જલદી હૃદયમાં આવી જાય કે જ્યારે ઇશ્વર પોતે ભયવાળા છે, ત્યારે તેવા પ્રકારના દેવો આપણને નિર્ભય કેવી રીતે બનાવી શકે? અને તેવી ભયવાળી આકૃતિ જોવાથી આપણું પણ શું કદ્યાણુ થવાનું? આ વાત અનુમાનપ્રમાણદ્વારા પણ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. હિંસક, શિકારી વિગેરે જીવોની માફક જેની મૂર્તિના હાથમાં હિંસક શસ્ત્રોનો સંબંધ હોય તે વ્યક્તિ હિંસક હોવી જોઈએ. જે જે તલવાર, ચક્ર, ગદા, ત્રિશૂલ વિગેરે શસ્ત્રોને ધારણ કરનાર હોય છે, તે તે ભયવાળા પણ હોય છે અને હિંસક પણ જરૂર હોય છે-જેમ શિકારી, પારથી વિગેરે. તેમ આ ઠેકાણે પણ સમજવું. માટે શસ્ત્રોનો સંબંધ હિંસાના ધારણરૂપ હોવાથી અને ભયનો સૂચક હોવાથી જે દેવની પાસે તે હોય તે વ્યક્તિ દેવસ્વરૂપ નથી, કિન્તુ હિંસક સમજવી; અને જ્યાં તેના શસ્ત્રોનો સંબંધ ન હોય એવી આકૃતિ જે દેવની બનાવવામાં આવી હોય તે દેવ, દેવથી, ભયથી અને હિંસકભાવથી તદ્દન રહિત છે એમ જરૂર માનવું. તે જ વ્યક્તિ ઇશ્વરરૂપ છે એમ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. તથા શંખ, કૂંઢવો, મોરલી વગાડવી, ડમરૂ વગાડી નાચ કરવો-આવા પ્રકારની બાહ્ય એળટા પણ ઇશ્વરકોટિની હદને પહોંચેલાને કદાપિ શોભે નહિ. આવા પ્રકારનું કર્તવ્ય આન્તરિક મોહ સિવાય કોઈ પણ વ્યક્તિ કરવા તત્પર થાય જ નહિ અને જ્યાં રાગ, દ્રેષ, મોહ

વિગેરે પહાડ જેવાં દ્રવ્યોનું સામાન્ય હોય તેને ઇશ્વર માંની સંસારસમુદ્ર તરવાની આશા રાખવી આકાશપુખ્ત જેવી ગણાય.

મોહઃ કુવૃત્તાગમદોષસાધ્યઃ—આ ત્રીજા પાઠની વ્યાખ્યામાં મોહનું સ્વરૂપ બતાવતાં અન્યકાર કહે છે કે જે વ્યક્તિ સંબંધી ખરાબ આચરણ અને પરસ્પરવિરોધી આગમનાં વાક્યો જોવામાં આવે તે વ્યક્તિમાં મોહ પણ જરૂર હોવો જોઈએ. ખરાબ આચરણ તો શખ ફૂંકવા, સપને પકડવાવાળા મહારી લોકોની માફક મોરલીઓ વગાડવી, બીજાની સ્ત્રીનાં વસ્ત્રોને ચોરવાં, ડમરૂં હાથમાં લઈને જૂઆ લોકોની માફક નાચવા-પુણવાનું કામ કરવું—આથી બીજું કયું કહી શકાય ? કારણ કે યોગીઓ પણ યમ, નિયમ વિગેરેનું સાધન કરી ધ્યાનદ્વારા અતીન્દ્રિયજ્ઞાન સંપાદન કરી વાસ્તવિક તત્ત્વો-પદ્ધેશ સિવાય ઉપયુક્ત ચેષ્ટામાંથી કંઈપણ આચરતા નથી તો તેવા લોકોને પણ પૂજનીય ઇશ્વર આવા પ્રકારનું કામ કરે એ વાત પ્રશંસનીય કેવી રીતે કહી શકાય ? અર્થાત્ જો કાર્ય ઘણું નિન્દનીય છે એમ જરૂર ખ્યાલમાં રાખવું અને આગમનું વિરોધીપણું તત્વાખ્યાનના પૂર્વોર્ધમાં અને ધર્મદેશના વિગેરે અર્થોમાં આપવામાં આવેલું હોવાથી અત્ર તેનું વિવેચન કરવામાં આવતું નથી. અનુમાનથી પણ તેવી વ્યક્તિઓમાં મોહ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે.

જે વ્યક્તિમાં ચોરની માફક વસ્ત્રને ચોરવાપણું, મહારી વિગેરેની માફક મોરલી વિગેરે વગાડવાપણું, જૂઆની માફક

કમરૂ હાથમાં લઈ નાચતાં નાચતાં વગાડવાપણું અને પરસ્પર આગમમાં વિરોધી પદાર્થનું પ્રતિપાદકપણું વિગેરે વિવિધમાન હોય તે વ્યક્તિ મહામોહી સમજવી. જ્યાં જ્યાં ઉપયુક્ત આચરણ હોય છે, ત્યાં ત્યાં મોહ જરૂર હોય છે. કિંચ, જેના હાથમાં જપ-માળા હોય તે વ્યક્તિને અઘાપિ અપૂર્ણ સમજવી જોઈએ, કારણકે જે ઇશ્વરકોટિની અવસ્થાને પામેલ હોય તેને જપ-માળા શાની હોય ? અને ધ્યાન પણ કેનું ? જે અપૂર્ણ હોય તે જ પૂર્ણ થવા ધ્યાન વિગેરે સામગ્રી દ્વારા પ્રયત્ન કરે, પરંતુ જે પૂર્ણ હોય તેને તો તેનાથી મોટી કોઈપણ વ્યક્તિ ન હોવાથી ધ્યાન કેનું કેવી રીતે સંભવી શકે ? છતાં જ્યારે જપમાળા હાથમાં જોવામાં આવે છે, ત્યારે તેની ગણના ઇશ્વર તરીકે નહિ; પણ અલ્પજ્ઞની કોટિમાં થઈ શકે એમ જરૂર ખ્યાલમાં રાખવું.

તાત્પર્યાર્થ:—જેની મૂર્તિ પાસે પણ રાગના મુખ્ય કારણ-રૂપ સ્ત્રીનો કોઈપણ પ્રકારે સંગન્ધ છે જ નહિ, તેમજ જેના હાથમાં ભય, દ્વેષ અને ક્રોધનાં સૂચક શસ્ત્ર વિગેરેનો પણ સંગન્ધ ગિલકુલ નથી તથા પરસ્પર વિરોધી પદાર્થને પ્રતિપાદન કરવાપણું અને જેની પાસે ખીલત્સ આચરણ વિગેરે મોહનાં સૂચક ચિહ્નો ગિલકુલ જોવામાં ન આવતાં હોય તે વિશિષ્ટ વ્યક્તિને ઇશ્વર તરીકે માનવી. પરંતુ ઉપયુક્ત આચરણવાળી વ્યક્તિ તો કોઈ પણ રીતે વીતરાગભાવને યોગ્ય સમજવી નહિ. તે વાતને નીચેનો શ્લોક પણ પ્રુષ્ટિ આપે છે:—

“સ્વયં મલીમસાચારૈઃ પ્રતારણપરૈઃ પરૈઃ ।

યજ્ઞ્યતે જગદપ્યેતત્ કસ્ય પૂત્કુર્મહે પુરઃ ? ॥

નિત્યમુક્તાન્ જગજ્જગ્યક્ષેમદાયકૃતોષમાન્ ।

યગ્ધ્યાસ્તનમ્ધયપ્રાયાન્ યો દેવાંશ્રિતનઃ ધ્યેત્ ॥

તિષ્ઠેદ્ વાયુર્દ્રેવદદ્રિષ્યલેજ્જલમપિ કયચિન્ ।

તથાપિ ધસ્તો રાગાદૈર્નાપ્તો મચિતુમર્હતિ ॥”

વીતરાગસ્તોત્ર-પ્રકાશ છટ્ટો.

ભાષાથી:—સ્વયમેવ રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરે દ્વારા અસહ આચરણને કરવાવાળી તથા મુગ્ધચેત્તેને પ્રતારણ કરવામાં તત્પર દેવતાનાં નામથી પ્રસિદ્ધ યથેચ્છી જેવી વ્યક્તિયો જ ન્યાયે જગત્તે અવળે રસ્તે ઠોરવા પ્રયત્ન કરતી હોય ત્યાં કોની આગળ જઈ પોકાર કરવો? અર્થાત્ જેથી શાન્તિની આશા રખાતી હોય ત્યાંથી જ અશાન્તિનો વરસાદ વરસતો હોય, ત્યાં શાન્તિની આશા તો હોય જ ક્યાંથી? તથા જગત્તના પ્રપંચમાં ફસાવવાના કારણગૂત કર્મથી રહિત છે, તોપણ જગત્તે બનાવવું, તેનું પાલન કરવું, અને તેનો સંહાર કરવો વિગેરે કાર્યો કરવામાં તત્પર રહેવું. આ કેટલી બધી મોહાન્ધતા કહેવાય? જે વ્યક્તિ યાસે કોઈ પણ કર્મ છે જ નહિ, તે વ્યક્તિ મોહનીય કર્મની આવા પ્રકારની ચેષ્ટા કરે જ ક્યાંથી? કાં તો કહો કે તેવી વ્યક્તિયો કોઈ છે જ નહિ, અને છે તો ઉપયુક્ત કાર્યને કરવાવાળી નથી. જે કર્મ રહિત હોય તે કર્મનાં કાર્યો કેવી રીતે કરી શકે? જેનું કર્મરૂપી બીજ બની ગયું હોય તેને કર્મબીજના કાર્યરૂપ સંસારના પ્રપંચમાં ફસાવાનું હેલ્લ જ ક્યાંથી? માટે કોઈ પણ બુદ્ધિશાલી આત્મકલ્યાણ માટે

વન્ધ્યાપુત્ર જેવા આવા દેવોનું અવલંબન કરે જ નહિ. વાયુ સ્થિર થઈ જાય અર્થાત્ પવન તદ્દન બંધ થઈ જાય, પર્વત પીગળીને પાણીરૂપ થઈ જાય, તમામ પાણી ગળવા લાગી જાય તો પણ જે વ્યક્તિ રાગાદિદોષોથી અસ્ત હોય તે વ્યક્તિ દેવ તરીકે મનાવાને કંઈ પણ રીતે લાયક છે જ નહિ.

ઉપર જે રાગાદિ દૂષણનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું, તે તમામ દોષોથી રહિત હોય અને યોગીન્દ્ર વિગેરે ત્રણે દોષનાં છત્રોને પરમધ્યેયભુદ્ધિથી પૂજનીય, સ્તવનીય, ઉપાસનીય હોય તો પણ જે તેમાં યથાર્થવાદીપણું ન હોય તો તે કંઈ કામનું નથી; માટે ઇશ્વરમાં યથાર્થવાદીપણું સિદ્ધ કરવામાં આવે છે:-પ્રમાણથી અવિરોધી ઉપદેશ દેવાપણું હોવાથી અહંનું જ નિર્દોષ છે, બીજી કંઈ પણ વ્યક્તિ નહિ. જે નિર્દોષ ન હોય તેનું વચન પ્રમાણથી અવિરોધી પણ ન હોય, જેમ કંઈ રસ્તામાં ચાલવાવાળો મનુષ્ય. અહંનું તેવા ન હોવાથી નિર્દોષ છે એમ જરૂર ખ્યાલમાં રાખવું. કિંચ, પ્રમાણથી અભાધિત એવા અભિમત તત્ત્વના બધા હોવાથી અહંનું સર્વત્ર પ્રમાણથી અવિરોધી ઉપદેશને દેવાવાળા છે. જેનું અભિમત તત્ત્વ પ્રમાણથી બાધિત થાય, તેમાં પ્રમાણથી અવિરોધી ઉપદેશ દેવાપણું પણ હોઈ શકે નહિ, સ્વાર્થાન્ધોની માફક; પ્રકૃતમાં રોગની ચિકિત્સામાં પ્રામાણિક વૈદ્યોની માફક. અહંનું અભિમત અનેકાન્ત તત્ત્વ પણ પ્રમાણથી જ્યારે બાધિત થતું નથી, ત્યારે તે પ્રમાણથી અવિરૂદ્ધ ઉપદેશને દેવાવાળા છે એમ કેમ ન માની શકાય ?

અર્થાત્ જરૂર માનવા ભોધએ તે અનેકાન્ત તત્ત્વનું વિવેચન આગળ કરવામાં આવશે. આ લખાણથી સિદ્ધ-યત્નું જે નિદોષપણું હોવાથી સર્વશપણું અહંનું જ હોવું ભોધએ. જે સર્વશ ન હોય તે નિદોષ પણું ન હોય—જેમ ગદ્વીમાં રહેલ પુરુષ. અને અહંનું તેવા ન હોવાથી સર્વશપણું તેમાંજ માનવું ભોધએ. હવે ‘સર્વજ્ઞો જિતરાગાદિદોષઃ’ એ શ્લોકનો પરમાર્થ દુઃકમાં નીચે પ્રમાણે સમજવો.

જે વ્યક્તિ ત્રણ કાલના તમામ પદાર્થોને સાક્ષાત્કાર કરવાવાળી હોય, રાગાદિ વિગેરે દોષોથી સર્વથા રહિત હોય, ત્રણે લોકના જીવોને પૂજનીય હોય, પદાર્થનો યથાર્થ રીતે ઉપદેશ દેવામાં તત્પર હોય એવી વિશિષ્ટ વ્યક્તિને ઇન્દ્ર કહેવામાં આવે છે. દુઃકાણુમાં કહીએ તો આત્માના મૂલગુણોને કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન, અનન્તવીર્ય અને સર્વોત્કૃષ્ટ આશિરને દ્વિત્રાવવાવાળાં મોહનીય વિગેરે ધાતિકમોનો સર્વથા બાહ્ય-આશ્યન્તર યોગસામગ્રીદ્વારા ક્ષય કરવાથી જેને આત્માના મૂલગુણોનો આવિર્ભાવ થયો હોય અને જેને અનન્ત પ્રખલ સુખ્યના પ્રથમરૂપ તીર્થંકરનામકર્મનો વિપાકોદય હોય તે વ્યક્તિવિશેષને જૈનદર્શનમાં ઇન્દ્ર કહેવામાં આવે છે.

ઉપર્યુક્ત પરમેશ્વર જ્યાં સુધી આયુષ્યની સ્થિતિ હોય ત્યાં સુધી ગામાનુગામ વિહાર કરી લબ્ય જનોને ઉપદેશામૃતનું પાન કરાવી તેઓને આત્મકલ્યાણનો સાચો માર્ગ બતાવવો એજ પોતાનું કર્તવ્ય સમજે અને એ વાત પણ

સાચી છે. જે ઇશ્વરે સાચો આત્મકલ્યાણનો માર્ગ ન બતાવ્યો હોય તેને ઇશ્વર જ કેવી રીતે કહેવાય ? શાસ્ત્રો પણ તે ઇશ્વરપ્રણીત કહેવાય, કે જે શાસ્ત્રોમાં સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગનું વર્ણન સારી રીતે કરવામાં આવ્યું હોય, યોગનાં અંગોનું સ્વરૂપ પણ દ્રવ્ય-ભાવરૂપથી સમજાવવામાં આવ્યું હોય, અને જે કષ, છેદ, તાપદ્વારા સુવર્ણની માફક પરીક્ષામાં પાસ થયેલ હોય, સંસારના સાધક અને બાધક, મોક્ષના સાધક અને બાધકરૂપ માર્ગો જેમાં બતાવવામાં આવ્યા હોય, કમોનું ખૂણ બારીક દૃષ્ટિથી નિરીક્ષણ કરી કમ, સ્વભાવ, ઉદ્યમ, કાલ, નિયતિરૂપ પાંચ કારણવાદનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું હોય, પરસ્પર વિરોધનો જેમાં અવકાશ ન હોય તથા જેમાં હરેક પદાર્થનું નિત્યાનિત્યરૂપથી વ્યવસ્થાપન કરવામાં આવ્યું હોય, તેમજ હરેક પદાર્થ સામાન્યવિશેષરૂપ, સદ્-અસદ્રૂપ છે, એ પણ સાચે જૂલવામાં ન આવ્યું હોય તે શાસ્ત્રો ઇશ્વરપ્રણીત સમજવાં; ખીલતું નહિ. જે વ્યક્તિ ક્ષણિકવાદ અને શૂન્યવાદનું ભેરચોરથી પ્રતિપાદન કરવાવાળી હોય તે વ્યક્તિ પણ ઇશ્વરપણાને લાયક નથી. જો કે ક્ષણિકવાદનું નિરાકરણ જૌદ્ધર્શનની ત્રીમાંશાના પ્રસ્તાવના કરવામાં આવ્યું છે; તો પણ અત્ર પ્રકરણના વશથી કંઈક કરવું તે અરથાને ગણાયે નહિ.

ક્ષણિકવાદ માનવાવાળા જૌદ્ધના મતમાં ફલની સાથે સાધકોનો સંબન્ધ ગિલકુલ ઘટવાનો નહિ, તેનું સ્પષ્ટીકરણ-અમુક વ્યક્તિએ અમુક વ્યક્તિને મારી નાખી, તે દ્વારા

ખાંધેલું' હિંસ્ય કર્મ'નું' ફલ મારવાવાળાને તદ્દન ન જ મળવું
 જોઈએ, કારણકે મારવાવાળી વ્યક્તિ પોતે ક્ષણિક છે અને
 ખાંધેલું' કર્મ' પણ ક્ષણિક છે, જ્યારે જાને ક્ષણવારમાં નષ્ટ થઈ
 ગયાં ત્યારે તેઓનો સંબન્ધ પરસ્પર કેવી રીતે થાય ? જ્યારે
 વસ્તુ પોતેજ અપ્રુષ્ઠ જોવી થઈ, ત્યારે સંબન્ધ કેનો અને
 કેની સાથે થાય ? તે ઘણું વિચારણીય છે. કિંચ, વસ્તુનો
 સર્વથા નાશ થવા છતાં પણ જો સંબન્ધ માનવામાં આવે તો
 એકના કર્મનો સંબન્ધ સર્વને કેમ ન થાય ? અથવા સર્વના
 કર્મનો સંબન્ધ એકને જ કેમ ન થાય ? માટે કોઈપણ રીતે
 સાધકની સાથે હિંસ્ય કર્મના ફલનો સંબન્ધ ઘટવાનો નહિ.
 તથા આ ઉપકાય છે, આ તેનો ઉપકાર કરવાવાળો છે, આ
 મારવાવાળો છે, આ વધ્ય છે, સ્મૃતિ, પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન વિગેરે કંઈ
 પણ વાતની ઉત્પત્તિ ક્ષણિકવાદમાં થઈ શકવાની નહિ. માટે
 કહો આવી રીતે માહયી ક્ષણિકવાદને પ્રતિષાદન કરવાવાળી
 વ્યક્તિને ઈશ્વર તરીકે કેવી રીતે માની શકાય ? તેમજ શૂન્ય-
 વાદને માનવાવાળી વ્યક્તિને પણ ઈશ્વરકોટિમાં ગણાય તેમ
 નથી. જો તેનો શૂન્યવાદ પ્રમાણસિદ્ધિ હોય તો પ્રમાણ વસ્તુરૂપ
 ઠરે, ત્યારે સર્વ જગત્ શૂન્ય છે, એમ કેવી રીતે કહી શકાય ?
 અને જો અવસ્તુરૂપ તો વન્ધ્યાપુત્રની માફક તેવા પ્રમાણ-
 દ્વારા શૂન્યવાદની સિદ્ધિ શૂન્યરૂપ જ સમજાવી.

કિંચ, લક્ષાવધિ કૃમિયોથી વ્યાપ્ત એવા પોતાના શરી-
 રને વાધને ખાવા માટે આપવાવાળા જીવની દયા જુઓ !!
 લક્ષાવધિ કૃમિયોના જીવોનો સંહાર કરી એકને માટે દયાની

લાગણી બતાવવી એ કેટલી બધી અજ્ઞાનતા. કહેવાય ? આવી રીતે બિચારા કરોડો કૃમિજીવોના પ્રાણ તેની ઇચ્છા સિવાય બલાત્કારથી ફરવા લાગેલા નિર્દય પ્રાણિને આપી લોકમાં દયાની લાગણી બતાવવી એ અત્યાચાર સિવાય બીજું શું કહી શકાય ? તેમને બીજાના પ્રાણો, તે જીવોની આજ્ઞા સિવાય આપવાનો શો હક છે ? માટે આવી ખોટી દયા પણ દયાના સ્વરૂપને નહિ સમજવાનું. ફક્ત સમજવું. પોતાની માતાનું પેટ વિદારીને જન્મ લેવાવાળા અને પોતાને હાથે કોઈ જીવને મારવો નહિ, પરંતુ કોઈ માંસ લાવીને આપે તો તેમાં કંઈ બાધ નથી એવો ઉપદેશ દેવાવાળા શ્રીદેવદાસની દયા જુઓ ! ! જે શાસ્ત્રમાં ઉપર્યુક્ત પ્રતિપાદન હોય તેના પ્રણેતા ઇશ્વર છે, એમ કોઈ પણ રીતે માની શકાય તેમ નથી. હવે ઉપસંહાર કરવામાં આવે છે કે જે વ્યક્તિ સર્વજ્ઞ હોય, સર્ગાદિ દોષથી તદ્દન રહિત હોય, ત્રણ લોકને પૂજનીય, યથાસ્થિત પદાર્થને પ્રતિપાદન કરવાવાળી હોય, જગતને બનાવવું, પાલન કરવું, સંહાર કરવો વિગેરે મોહની બાળથી તદ્દન બૂઝી હોય, જગતના ઉદ્ધાર માટે વચનામૃતનું પાન કરાવવાનો જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોય તે વિશિષ્ટ વ્યક્તિને ઇશ્વરરૂપ સમજવી. ભલે તેનું મહાદેવ નામ હોય, અથવા વિષ્ણુ નામ હોય, અથવા બ્રહ્મા નામ હોય, અથવા શુદ્ધ નામ આપવામાં આવતું હોય, અથવા ત્રીયંકર, અર્હંત, જિન વિગેરે નામો હોય, પરંતુ જેમાં ઉપર્યુક્ત લક્ષણો ઘટતાં હોય તેને ઇશ્વર તરીકે માનવામાં અમને કંઈ પણ અડચણ નથી. અગો મહાદેવ, હરિ, બ્રહ્મા,

સ્થાદ્વાદ નિરૂપણ.

અનન્ત ધર્મવાળી વસ્તુમાં જે જે અપેક્ષાએ જે જે ધર્મો રહેલા હોય તે તે અપેક્ષાએ તે તે ધર્મોના જે સ્વીકાર કરવો તેને જૈનદર્શનકાર સ્થાદ્વાદ કહે છે. જેવી રીતે કપડામાં નિત્યત્વ, અનિત્યત્વ, સામાન્યત્વ, વિશેષત્વ, સત્ત્વ, અસત્ત્વ, લાંબાપણું, ટુંકાપણું વિગેરે વિરુદ્ધ ધર્મો રહેવા છતાં પણ સાપેક્ષરૂપે માનવામાં કોઈ પણ ભતની અડચણ છે જ નહિ.

દૃષ્ટાંત દ્વારા સ્પષ્ટીકરણ—કપડાનું જેવા પ્રકારનું સ્વરૂપ હોય તે રૂપથી તેમાં સત્ત્વ અને તેથી વિપરીત રૂપથી તેમાં અસત્ત્વ સમજવું. દરેક વસ્તુ પોતપોતાના સ્વરૂપથી સત્ત્વ હોય છે, નહિ કે બીજાના સ્વરૂપથી; જે કપડું સૂતરનું બનેલું હોય તે તે અપેક્ષાએ સત્ત્વ હોય અને જે શણ અગર રેશમ વિગેરેનું બનેલું હોય તે, તેની અપેક્ષાએ સત્ત્વ સમજવું. આ ઉપરથી એ શાવ નીકળ્યો કે જે કપડું સૂતર વિગેરે જે દ્રવ્યથી બનાવવામાં આવ્યું હોય; તે કપડામાં તે દ્રવ્યની સત્તા સમજવી, બાકી તમામની તેમાં અસત્તા સમજવી. જો કે સત્ત્વ, અસત્ત્વ વિગેરે ધર્મો એકની અંદર માનવામાં ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિથી વિરુદ્ધરૂપે લાસે છે, તો પણ સાપેક્ષપણે માનવામાં વિચાર-શીલોને કંઈ પણ વિરુદ્ધ જેવું છે જ નહિ.

કપડામાં નિત્યનિત્યપાણી ઝોળખાણુ.

સૂતરના બનાવેલ કપડાના તાકાને કાઢી તેમાંથી કાટ,
પાટલુન; ખમીસ, બાકીટ, પાઘડી, ટુવાલ, ખેસ; ધોતીઆં
વિગેરે અનેક ચીજો બને છે એ વાત જનપ્રસિદ્ધ છે. જ્યારે
તે કપડાના તાકામાંથી કાટ, પાટલુન, ખમીસ વિગેરે ચીજો
બનાવવામાં આવે છે ત્યારે તે ચીજોનો કોઈ પણ શુદ્ધિશાલી
ખેસ, ધોતીઈ વિગેરે નામોથી વ્યવહાર કરતો નથી અને જ્યારે
તેમાંથી ખેસ, ધોતીઈ, પાઘડી વિગેરે ચીજો બનાવવામાં આવે
છે; ત્યારે તેનો કાટ, પાટલુન વિગેરે શબ્દોથી વ્યવહાર કરવામાં
આવતો નથી. જો કે તે હરેક ચીજમાં સૂતરના કપડારૂપ
પુદ્ગલ દ્રવ્ય તો સંરખી રીતે રહેલ છે, તોપણ તેના આકારો
બદલાતા હોવાથી તે તે નામોથી તે તે વ્યવહાર થઈ શકતો
નથી. આ ઉપરથી એ સમજવાનું છે કે કાટ, પાટલુન, ખમીસ
વિગેરે કપડાનાં આકારવિશેષ છે, પરંતુ કપડું તેથી જુદું નથી
કારણ કે તે તે આકારથી પરિણમેલા કપડામાં જ જ્યારે
તે તે નામોનો વ્યવહાર થાય છે, ત્યારે ધોતીઆ વિગેરેના
આકારને કપડાથી સર્વથા જુદી રીતે કેવી રીતે માની શકાય ?
તાત્પર્યાર્થ—કપડાથી બનેલ કાટ વિગેરેનો આકાર અને સૂતર
રૂપ પુદ્ગલ દ્રવ્ય આ બંને કાટ વિગેરેનું સ્વરૂપ સમજવું
તે જો સ્વરૂપમાંથી કાટ વિગેરેના આકારરૂપ જે સ્વરૂપ છે તે
વિનાશી (અનિત્ય) છે એમ સૌ કોઈ જાણી શકે છે, અને
કાટનું સૂતરરૂપ પુદ્ગલ દ્રવ્ય જે જીભું સ્વરૂપ છે; તે શાશ્વત્
(નિત્ય) છે કારણ કે સૂતરરૂપ પુદ્ગલ દ્રવ્યનાં આકારો બદલે

લાય છે, તે પછુ પુદ્ગલ દ્રવ્ય તો દરેકમાં બરાબર કાયમ જ રહે છે. એથી તે સ્વરૂપથી કાટ વિગેરેને નિત્ય માનવામાં આવે છે.

ભાવાર્થ :—કાટ, પાટછુન, ખમીસ વિગેરેના આકારો બદલાતા હોવાથી તે રૂપથી કપડું અનિત્ય છે અને પુદ્ગલ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ તે નિત્ય છે.

કપડામાં સામાન્ય—વિશેષની ઓળખાણ.

સૂતરતું કપડું, ઉત્તું કપડું, ચણતું કપડું, રેશમતું કપડું, તમા કાણું, ધોણું, પીણું, રતું, લીછું, ગરમ કપડું, ઠંડું કપડું વિગેરે તમામ જાતના કપડાને વિશેષ કપડું કહેવામાં આવે છે અને તે દરેકમાં ‘આ કપડું છે’ ‘આ કપડું છે’ એવો જ સામાન્ય અનુલવ સાચ છે, તે તેમાં રહેલા પુદ્ગલ દ્રવ્યને લીધે સમજવો. અર્થાત્ સૂતરતું કપડું, ઉત્તું કપડું વિગેરે કપડાનાં વિશેષ રૂપો સમજવાં અને તે દરેકમાં પુદ્ગલ દ્રવ્યપણું બરાબર રહેતું હોવાથી પુદ્ગલ દ્રવ્યને કપડાતું સામાન્ય રૂપ કહેવામાં આવે છે. આવી રીતે જાને રૂપો ત્યારે સાધેશ્વરથી કપડામાં જોવામાં આવે છે, ત્યારે કપડાતું કેવલ વિશેષરૂપ જ છે, સામાન્યરૂપ જ નહિ અથવા કેવલ સામાન્યરૂપ જ છે, વિશેષરૂપ જ નહિ એ કેટલી જામી જરાનતા કહેવાય ! ઉપરના કથાન્તથી એ સમજાય છે, કે દરેક વસ્તુ સામાન્ય અને વિશેષ એમ જાને સ્વરૂપવાળી છે તેમાં વિશેષતા માત્ર એટલી જ છે કે યોગ્ય કપડાની અપેક્ષાએ આ કાટ ધોળો છે એવો જ્યવહાર સાચ છે. પણ યીજાતી અપેક્ષાએ નહિ; તેવી

રીતે તે તે અપેક્ષાએ તે તે વ્યવહારો સંમજવા. ઉત્તના બનેલા કપડાને ગરમ કપડાનો કોટ કહેવામાં આવે છે અને સૂતરના કપડાના બનાવેલ કોટને તેમ કહેવામાં આવતું નથી, તથા શરબતી મલમલના કપડાથી બનાવેલ ખમીસને કામળ (મૃદુ) ખમીસ કહેવામાં આવે છે અને કોઈ કપડું ખરહટ સ્પર્શવાળું હોવાથી તેના બનાવેલ ખમીસને કઠોર સ્પર્શવાળું કહેવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે વિરુદ્ધ ધર્મોને પણ એકમાં સાંપેક્ષરૂપથી માનવામાં કંઈ પણ બાધ છે જ નહિ. ભાવાર્થ:-સે'કડો જાતના કપડામાં આ કપડું છે, આ કપડું છે એવો જે સરળો અનુભવ થાય છે તેના વિપયને સામાન્ય કહેવામાં આવે છે, અને તે હરેક જાતના કપડાના ઢગલામાંથી પોતાના કપડાને જે જોળખવું તેને વિશેષ કહેવામાં આવે છે. જે તે કપડાના સમુદાયમાં સિદ્ધતા રહેલી ન હોય તો પોતાના કપડાને કેવી રીતે જોળખી શકે તે સહેજ સમજી શકાય તેમ છે. કિંચ, જે કપડાનું એકલું સામાન્ય સ્વરૂપ જ હોય તો જે વ્યક્તિને શીયાળામાં ઉત્તના કપડાનો કોટ બનાવવો છે તે બહારમાં જઈ કહો જે મારે કપડાનો ખપ છે તો આપ જ વિચારો કે કપડાનો વ્યાપારી તેને કયું કપડું આપવાનો ? કારણ કે તેના ઘરમાં તો સૂતરનાં, ઉત્તનાં, રેશમનાં વિગેરે અનેક જાતનાં કપડાં છે. કિંચ, તેને તેવા પ્રકારનું અતીન્દ્રિય જ્ઞાન તો નથી કે જેથી આ વ્યક્તિને અમુક કપડાનો ખપ છે એમ જાણી શકે. માટે કપડું સામાન્ય કહેવાથી ઉત્ત વિગેરે વિશેષ જાતનું કપડું મળી શકવાનું નહિ. આ વાત સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે, અને તે સિવાય વ્યવહાર પણ

અર્થ શ્રાવણે નહિ. માટે કપડાના સામાન્ય રૂપની માફક વિશેષ સ્વરૂપ પણ અવશ્ય માનવું જોઈએ. તેવી રીતે કપડાનું કેવલ વિશેષ સ્વરૂપ જ છે, સામાન્ય છે જ નહિ એમ પણ ન માનવું જોઈએ. કારણ કે તે દરેક જાતના કપડાને દરેક લોકે સામાન્ય રીતે કપડું જ કહે છે, ઘટ, સ્તંભ, અગ્નિ વિગેરે શબ્દોથી વિશેષ વ્યવહાર કરતા નથી. ત્યારે સમજવું જોઈએ કે દરેક જાતના કપડામાં કપડું એવો જે વ્યવહાર થાય છે તે કપડાના સામાન્ય રૂપને લઈને જ. આથી એ સિદ્ધ થયું કે દરેક ચીજ સામાન્ય તથા વિશેષ સ્વરૂપવાળી છે એ પણ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવું.

ત્રેકારાન્તરથી સ્યાદાદની સિદ્ધિ.

એકજ પુરૂષને પિતા, પુત્ર, ભાઈ, ભત્રીજો, જમાઈ, મામે, ભાણેજ, કાકો, દાદો, સાળો વિગેરે શબ્દોથી સંબોધવામાં આવે છે. તે કે સ્થૂલ સુદ્ધિવાળાની દૃષ્ટિથી ઉપયુક્ત વ્યવહારો વિરૂદ્ધરૂપે બાંહે છે, તોપણ સાપેક્ષરૂપે તેવા વ્યવહારો માનવામાં કોઈ પણ દોષ છે જ નહિ. અમુક વ્યક્તિ પિતા છે તે પોતાના પુત્રની અપેક્ષાએ, નહિ કે જગતના તમામ મનુષ્યની અપેક્ષાએ. અમુક વ્યક્તિ પુત્ર છે તે પણ પોતાના પિતાની અપેક્ષાએ, અમુક ભાઈ છે તે પણ પોતાના બીજા સગા ભાઈની અપેક્ષાએ. અમુક ભત્રીજો છે તે પણ પોતાના કાકાની અપેક્ષાએ, અને કાકાનો વ્યવહાર પણ પોતાના ભત્રીજાની અપેક્ષાએ. એવી રીતે દરેક વ્યવહાર એકબીજાની અપેક્ષાએ એક વ્યક્તિમાં

સ્વીકારવામાં સાપેક્ષરૂપે કંઈ પણ જાતની વિરુદ્ધતા છેજ નહિ.
કિંચ, સીધું દ્રષ્ટિથી વિચાર કરતાં સાપેક્ષવાદરૂપે સ્વાદ્વાદ માન-
વામાં ન આવે તો અનેક પ્રકારની અઘચણી ઉપરિધત થવાની;
તે સમજાવવામાં આવે છે—જે પિતાં હોય તેમાં પુત્રપણું કદાપિ
આવી શકવાતુંજ નહિ અને જે પુત્ર હોય તેમાં પિતાપણું
આવવાતું નહિ, કારણકે પિતાપણું જૂઠું છે અને પુત્રપણું
પણું જોથી જૂઠું જ છે. ત્યારે તે ધર્મો જ આપસમાં ઘેટ
પટના ધર્મની માફક જૂઠા છે ત્યારે તે જાને જોઈમાં કેવી રીતે
રહી શકવાના? અને સાપેક્ષવાદ તો અન્ય મતમાં આકાશ-
પ્રુષ્પ જેવો છે ત્યારે તેનો નિર્વાક પણ કેવી રીતે થઈ શકવાનો?
તે ખાસ વિચારવા લાયક છે; માટે સર્વોત્તમ વાત એ છે કે સર્વ
વિપત્તિથી બચવાની ખાતર અનેકાન્તવાદનો આશ્રય લેવો.

જલમાં શીતોજીની સિદ્ધિ—

જલમાં શીતપણું તથા ઉષ્ણપણું તથા અગ્નિમાં શીતપણું
જાને ઉષ્ણપણું પણ સાપેક્ષરૂપે માનવામાં કંઈ પણ ખાધ
છેજ નહિ.

પ્ર૦ જલમાં શીતપણું તો પ્રસિદ્ધ હોવાથી માનવામાં
કંઈપણ અઘચણી છેજ નહિ, પરંતુ તેમાં ઉષ્ણપણું છે તે કેવી
રીતે માની શકાય?

ઉ૦ જલને ગરમ કરવાથી તથા સૂર્યનાં કિરણોનાં તાપ
પરવાથી તેમાં ઉષ્ણપણું પણ જરૂર આવી શકે છે, કારણકે

સ્વપર દ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટયને જલને દરેકની અંદર વસ્તુસત્તાનો નિર્ણય થતો હોવાથી કાલ વિગેરેના લેહને જલને શીતપણુ તથા ઉષ્ણપણુ એકમાં માનવામાં કંઈ પણ હોય છે જ નહિ. કિંચ, કેટલેક ઠંડાણે (રાજગૃહી વિ. પ્રદેશમાં) કુઠામાં રસોઈ ચાલુ તેણે ધણુ ગરમ જલ હોય છે અને તેની પાસેના કુઠામાં ધણુ ઠંડુ પાણી હોય છે, આ વાત જ્યારે અનુભવસિદ્ધ છે ત્યારે જલ કેવળ શીત જ છે, ઉષ્ણ છે જ નહિ એમ કેવી રીતે માની શકાય ? અપરંચ પુદ્ગલ સ્કંધોમાં પ્રાચ-રૂપ, બે-ગન્ધ, પ્રાચ રસ અને આઠ સ્પર્શો જ્યારે સુક્તિ અને પ્રમાણથી સિદ્ધ છે, ત્યારે જલના પુદ્ગલમાં કેવળ શીતજ સ્પર્શ જ છે એમ કહેવા કયો બુદ્ધિશાલી સાહસ કરી શકે ?

પ્રત્યેક કુટોના જલમાં ઉષ્ણપણુ તો કોઈ વિલક્ષણ દ્રવ્યના સંયોગથી થયેલું હોવાથી જલમાં ઉષ્ણપણુ માનવામાં કોઈ પણ સુક્તિ છે જ નહિ.

ઉપર કુવા વિગેરેના જલમાં શીતપણુ પણ વિલક્ષણ દ્રવ્યના સંયોગથી આવેલું હોવાથી શીતપણુ પણ જલમાં માનવું સુક્તિવિરૂદ્ધ છે એમ કેમ ન કહી શકાય ? કિંચ, દરેક વસ્તુમાં સ્વદ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટયની અપેક્ષાએ સત્ત્વ અને પરદ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટયની અપેક્ષાએ અસત્ત્વ રહેલ છે એ વાતનું વિવેચન સંપૂર્ણગી પ્રતીપમાં ખૂબ વિસ્તારપૂર્વક કરવામાં આવેલ છે. જલમાં પણ ચોતાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવની અપેક્ષાએ શીત અને ઉષ્ણ સ્પર્શની સત્તા અને પરદ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવની અપેક્ષાએ અસત્તા પણ માનવામાં આવે છે.

અર્થાત્ જે જલ ઠંડું છે તેની અપેક્ષાએ શીત સ્પર્શની સત્તા
અને જે જલમાં અગ્નિસંયોગ, સૂર્ય ના કિરણ વિગેરેથી ઉષ્ણતા
આવેલી છે અથવા સંવસાવથી જ ઉષ્ણ છે તે જલમાં તેની અપે-
ક્ષાએ ઉષ્ણસ્પર્શની સત્તા મનાય છે. કિંચ, જે જલસંવસાવથી જ
ઉષ્ણ છે તેમાં પણ શીતજ વાયુના સંબંધથી શીતપણું આવેલું
હોવાથી તેમાં શીત સ્પર્શની સત્તા માનવી જોઈએ. કારણકે
પુંદ્રગલમાં વિચિત્ર પ્રકારની અનન્ત શક્તિ રહેલી છે. માટે
તેવી રીતે સાપેક્ષરૂપથી માનવામાં કંઈ પણ ખામ છે જ નહિ.
ઉપર્યુક્ત કથનથી એ સિદ્ધ થયું જે જલમાં શીતસ્પર્શપણું
અને ઉષ્ણસ્પર્શપણું આ બંને વાતો વિરુદ્ધ છે તોપણ અનેકાન્ત-
વાદીઓને સાપેક્ષરૂપે માનવામાં કંઈપણ વિરુદ્ધતાનો અવકાશ
રહેતો નથી એ બળ ધ્યાનમાં રાખવું.

અગ્નિમાં શીતોષ્ણ સ્પર્શની સિદ્ધિ.

અગ્નિમાં સ્વપર દ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટયની અપેક્ષાએ શીતપણું
અને ઉષ્ણપણું માનવામાં કંઈ પણ હોય છે જ નહિ. અગ્નિમાં
ઉષ્ણપણું તો તમામ લોક માને છે જ. હવે રહ્યું શીતપણું.
તે પણ સમજાવવામાં આવે છે-જે વખતે અગ્નિ સળગતો હોય
તે સમયે અંદ્રમન્ત મણિ અગર મંત્ર વિગેરે પરદ્રવ્યનો સં-
બંધ ન્યારે કરાવવામાં આવે છે, ત્યારે અગ્નિ ઉષ્ણ સ્પર્શ
વાળો નથી, કિન્તુ ઠંડો છે એવો અનુભવ થાય છે. આ વાત
તમામ વિદ્વાનોએ જોઈ અવાજે કબૂલ કરે છે, એમ છતાં પણ

જે કેવળ ઉષ્ણ સ્પર્શ જ અગ્નિમાં માનવામાં આવે તો ચંદ્રકા-
ન્ત મહિના સંદર્ભાવમાં પણ ઉષ્ણતાનો જ અનુભવ થવો જોઈએ
પરંતુ એમ તો છે જ નહિ માટે સાપેક્ષરૂપે જાને સ્પર્શો
અગ્નિમાં માનવા છતાં પણ વિરુદ્ધતા તેમાં લગાર માત્ર નથી.
ક્રિયા, જ્યારે પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ તમામ પુદ્ગલો
ઉત્પાદકશીલ અને વિનાશકશીલ છે, ત્યારે જલના પુદ્ગલો ક્યારેક
અગ્નિરૂપે પણ પરિણમે છે અને અગ્નિના પુદ્ગલો જલરૂપે
પણ પરિણમે છે. તથા પોતપોતાની કારણસામગ્રી મળવાથી
તેજનાં પુદ્ગલો અધકારરૂપે અને અધકારનાં પુદ્ગલો તેજરૂપે
પ્રભુ પરિણામી જાય છે. તો પછી જે વખતે જલનાં પુદ્ગલો
અગ્નિરૂપે પરિણમી જાય, તે વખતને લઈને જલમાં ઉષ્ણ સ્પ-
ર્શ પણ અને અગ્નિના પુદ્ગલો જે સમયે જલરૂપે પરિણમી
જાય તે સમયને લઈને અગ્નિમાં શીતપણું પણ જ્યારે નિર્વિ-
વાદ સિદ્ધ છે, ત્યારે જલમાં ત્રણે કાલની અપેક્ષાએ કેવળ
શીત સ્પર્શ જ છે, અગ્નિમાં કેવળ ઉષ્ણ સ્પર્શ જ છે એવી
માન્યતા ઉપર વિશ્વાસ કેવી રીતે આવી શકે ?

અપરંપ, વીજળીની બત્તીના ગોળા ઉપર હાથ મૂકવા
છતાં પણ ઉષ્ણતાનો અનુભવ થતો નથી, અને આસતેલ વિગે-
રેની બત્તીના ગોળા ઉપર હાથ મૂકવાથી ઉષ્ણતા માલૂમ પડે
છે; માટે વિચારો કે અગ્નિમાં કેવળ ઉષ્ણ સ્પર્શ જ છે તેમ કેવી
રીતે માની શકાય ? આથી એ સિદ્ધ થયું કે અગ્નિમાં પણ શીત
સ્પર્શ ઉષ્ણ એમ જાને સ્પર્શો સાપેક્ષરૂપે માનવામાં સ્વાદ્વાદ-મહા-
નરેન્દ્રની આજ્ઞા પાળનારને લગાર માત્ર વિરુદ્ધતા જોવામાં

આવતી નથી, કિન્તુ જેની દૃષ્ટિમાં જે વિકારભાવ હોય છે, તેઓ-
નેજ સર્વત્ર વિરુદ્ધતાનો ભાસ થાય છે.

દરેક પદાર્થમાં અનન્ત ધર્મની ઝોળખાણ.

પ્રમેયપણું હોવાથી સચેતન તથા અચેતનરૂપ તમામ પદાર્થો અનન્ત ધર્મવાળા છે. જે વસ્તુ અનન્ત ધર્મવાળી ન હોય તેમાં પ્રમેયપણું પણ આકાશપુંખની માફક ન હોયું જોઈએ. દૃષ્ટાન્તદ્વારા તે વાતની હવે પુષ્ટિ કરવામાં આવે છે.— ધર્મોના બે ભેદ છે. જે સાથે રહેવાવાળા હોય તે સહસાંબી શુદ્ધરૂપ ધર્મ કહેવાય છે અને જે અનુક્રમે થવાવાળા હોય તેને પર્યાયના નામથી ઝોળખાવવામાં આવે છે. જો કે તે બંને પર્યાયરૂપ ધર્મો જ છે તો પણ વિશેષથી ઝોળખાણ કરવાની ખાતર તેના વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે.

પર્યાયના બે ભેદ છે—એક સ્વપર્યાય અને બીજો પરપર્યાય. ત્યારે સત્ત્વ, વાચ્યપણું, જ્ઞેયપણું, પ્રમેયપણું વિગેરે ધર્મોની સાથે ઘટનો વિચાર કરવામાં આવે, ત્યારે સત્ત્વ વિગેરે ઘટના સ્વપર્યાયો સમજવા, કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુની સાથે તેઓનું વિનતીયપણું ન હોવાને લીધે જ્યારે તે ધર્મોદ્વારા બીજાથી પ્રયુક્તપણું થઈ શકતું નથી, ત્યારે સત્ત્વ વિગેરેને ઘટના સ્વધર્મ રૂપે માનવામાં શો ખાધ છે ? અર્થાત્ કંઈ પણ નથી. દ્રવ્યચર્ચે ત્યારે એવો વિચાર કરવામાં આવે કે આ ઘડો પુદ્ગલ દ્રવ્યનો જ નેહો હોવાથી પોદ્ગલિક છે ત્યારે તે ઘડામાં તે દ્રવ્યની સંતા માનવી. અને બાકીનાં તમામ દ્રવ્યોની તેમાં અસત્તા સમજવી. માટે પોદ્ગલિકપણું ઘટનો સ્વપર્યાય અને સ્વ વિગેરેનું

અનન્ત ધર્મો ઘડાના પરપર્યાયરૂપ જાણવા. પૌર્ણલિક ઘડો પૃ-
 થ્વીદ્રવ્યનો અનેહો હોવાથી પૃથ્વીદ્રવ્યની અપેક્ષાએ તેમાં સર્વ
 છે અને જલ વિગેરે બાકીના તમામ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ તેમાં
 અસર્વ છે. અતએવ પૃથ્વીપણુ ઘડાનો સ્વપર્યાય છે અને જલ
 વિગેરેના અનન્ત ધર્મો ઘડાના પરપર્યાયરૂપ છે. પાર્થિવ ઘડો
 પણ ધાતુનો અનેહો હોવાથી ધાતુપણુ ઘડાનો સ્વપર્યાય અને
 બાકીના તમામ ધર્મો પરપર્યાયરૂપ જાણવા. ધાતુનો ઘડો પણ
 સોનાનો અનેહો હોવાથી સોનાપણુ ઘડાનો સ્વપર્યાય અને
 રજત વિગેરેના ધર્મો ઘડાના પરપર્યાયરૂપ જાણવા. સોનાનો
 ઘડો પણ ઘટેલા સોનાનો અનેહો હોવાથી તે રૂપથી
 તેમાં સત્તા અને બીજા રૂપથી તેમાં અસત્તા છે. માટે
 ઘટિતસુવર્ણપણુ ઘડાનો સ્વપર્યાય અને અઘટિત સુવર્ણપણુ
 વિગેરે ઘડાના પરપર્યાયરૂપ સમજવા. ઘટેલા સુવર્ણનો ઘડો પણ
 જિનહત્તુ ઘડવાપણુ ઘડાનો સ્વપર્યાય અને દેવહત્ત વિગેરેનું
 બનાવવાપણુ વિગેરે ઘડાના પરપર્યાય જાણવા. જિનહત્તે બના-
 વેલ સોનાનો ઘડો પણ વિલક્ષણ આકારવાળો હોવાથી વિલક્ષણ
 આકારપણુ ઘડાનો સ્વપર્યાય સમજવો અને તેથી બીજા આકાર-
 પણુ વિગેરે ઘડાના પરપર્યાય જાણવા. વિલક્ષણ આકારવાળો
 ઘડો પણ મધ્યમાં ગોળાકાર હોવાથી મધ્ય ગોળાકારપણુ ઘડાનો
 સ્વપર્યાય અને તેથી બીજા આકારપણુ વિગેરે ઘડાના પર-
 પર્યાય જાણવા. મધ્યમાં ગોળાકારવાળો ઘડો પણ પોતાના
 આકારથી વિદ્યમાન છે, બીજાના આકારથી નથી; માટે સ્વાકાર
 ઘડાનો સ્વપર્યાય કહેવાય અને બીજાના આકારો ઘડાના પર

પયોયો કહેવાય. સ્વાકારવાળો ઘડો પણ જેટલા વજનનો હોય તે પોતાનું સ્વદલ કહેવાય અને બાકીનું વજન પરદલ કહેવાય. માટે સ્વદલ ઘડાનો સ્વપયોય અને પરદલ ઘડાનો પરપયોય સમજવો. આ પ્રમાણે દ્રવ્યથી ઘડાનો વિચાર કરતાં જે કે સ્વપયોયરૂપ સ્વધર્મો યોગ્ય છે, તો પણ બીજાથી જુદી રીતે ઝોળખાવનારા પરપયોયરૂપ પરધર્મો જગતમાં અનન્ત હોવાથી એકજ ઘટપદાર્થમાં દ્રવ્યથી સ્વધર્મો અને પરધર્મો સાપેક્ષરૂપે અનન્ત રહેલાં છે.

ક્ષેત્રથી ઘડામાં અનન્ત ધર્મની ઝોળખાણ—ક્ષેત્રથી જ્યારે ત્રણ લોકમાં ઘડો છે, તેથી બહાર નથી એવો વિચાર કરીએ ત્યારે ત્રણ લોકથી જુદું કંઈ પણ ક્ષેત્ર ન હોવાથી ત્રણ લોકમાં વર્તવારૂપ જ સ્વપયોય ઘડાનો મળવાનો કારણ કે તેથી જુદું કંઈ પણ ક્ષેત્ર જ જ્યારે નથી, ત્યારે પરપયોયરૂપ પરધર્મો કેવી રીતે મળી શકે ? તે સહજ સમજી શકાય તેમ છે. ત્રણ લોકમાં રહેલો ઘડો પણ તિછોલોકમાં રહેલો હોવાથી તેની અપેક્ષાએ ઘડામાં સત્તા સમજવી અને ઊર્ધ્વલોક વિગેરેમાં નહિ રહેલો હોવાથી તેની અપેક્ષાએ તેમાં અસત્તા સમજવી. માટે તિવ્છોલોકમાં વર્તવાપણ ઘટનો સ્વપયોય અને ઊર્ધ્વલોક વિગેરેમાં ન વર્તતો હોવાથી તે તેના પરપયોયો સમજવા. તિવ્છોલોકમાં રહેલો ઘડો મધ્ય જ જુદીપમાં રહેલો હોવાથી જ જુદીપમાં વર્તવાપણ ઘડાનો સ્વપયોય અને બાકીના ક્ષેત્રમાં તે નહિ વર્તતો હોવાથી તે તમામ ક્ષેત્રમાં નહિ રહેવાપણ ઘડાના પરપયોયો સમ-

જવા. જમૂદીપમાં રહેવાવાળો ઘડો પણ ભરતક્ષેત્રમાં ખાસ
કરીને વતતો હોવાથી ભરતક્ષેત્રમાં વર્તવાપણું ઘડાનો સ્વ-
પયોય અને ખીજા ક્ષેત્રમાં તે ઘડો ન વર્તતો હોવાથી તેમાં
નહિ વર્તવાપણું વિગેરે ઘડાના પરપયોયો જાણવા. ભરતક્ષેત્રમાં
રહેલો ઘડો પણ કાશીક્ષેત્રમાં વર્તતો હોવાથી કાશીમાં રહેવા-
પણું ઘડાનો સ્વપયોય અને તેથી ખીજા ક્ષેત્રમાં તે ઘડો ન
હોવાથી ખીજા ક્ષેત્રમાં નહિ રહેવાપણું વિગેરે ઘડાના પરપ-
યોયો જાણવા. કાશી ક્ષેત્રમાં રહેલો ઘડો પણ બાબૂ ધનપ-
તિસિંહના ઘરમાં રહેલો હોવાથી ધનપતિસિંહના ઘરમાં
રહેવાપણું ઘડાનો સ્વપયોય અને ખીજે તે નહિ રહેતો
હોવાથી તેના તે પરપયોયો જાણવા. ધનપતિસિંહના ઘરમાં
રહેલો ઘડો પણ તેના એક ખૂણામાં રહેલો હોવાથી એક
ખૂણામાં વર્તવાપણું ઘડાનો સ્વપયોય અને બાકીના
લંભામ પ્રદેશોમાં નહિ વર્તવાપણું ઘડાના પરપયોયો
જાણવા. આ પ્રમાણે ક્ષેત્રથી વિચાર કરતાં સ્વપયોયરૂપ
સ્વધર્મો થોડા છે અને લોકક્ષેત્ર અસંખ્યાતું હોવાથી તેની
અપેક્ષાએ પરપયોયરૂપ પરધર્મો અસંખ્યાતા સમજવા. અથવા
મનુષ્ય લોકમાં રહેલા ઘડાના પણ તે સિવાય ખીજા સ્થાનમાં
રહેલાં દ્રવ્યો અનન્તાં હોવાથી અને ઘડો પણ તેથી ન્યારો
હોવાથી તેની અપેક્ષાએ પરપયોયરૂપ પરધર્મો પણ અનન્ત
જાણવા. પૂર્વ પ્રમાણે વિચાર કરતાં ક્ષેત્રથી પણ ઘડામાં સ્વધર્મો
અનન્ત સિદ્ધ થાય છે.

કાલની અપેક્ષાએ ઘડામાં અનન્ત ધર્મોનો વિચાર- દ્રવ્ય.

રૂપે ઘડો નિત્ય હોવાથી ત્રણ કાલમાં જ્યારે ઘડો દ્રવ્યથી નિત્ય
છે ત્યારે ત્રણે કાલમાં વર્તવારૂપ ઘડના સ્વપર્યાયો જ મળવાના;
એથી જ્યારે કોઈપણ કાલ ન હોવાથી બીજી રીતે ઓળખાવ-
નારા પરપર્યાયો મળવાના જ નહિ. અને જ્યારે આ યુગમાં
વર્તવાવાળા ઘડનો વિચાર કરવામાં આવે ત્યારે આ યુગમાં
વર્તવાપણું ઘડનો સ્વપર્યાય જાણવો અને અંતીતાદિ કાલમાં
નહિ વર્તતો હોવાથી તેમાં નહિ રહેવાપણું વિગેરે ઘડના
પરપર્યાયો જાણવા. આ યુગમાં વર્તવાવાળો ઘડો પણ વસન્ત-
ઋતુમાં વર્તતો હોવાથી વસન્તઋતુમાં વર્તવાપણું ઘડનો સ્વ-
પર્યાય જાણવો અને બીજી ઋતુમાં નહિ વર્તવાપણું ઘડનો
પરપર્યાય જાણવો. વસન્તઋતુમાં વર્તવાવાળો ઘડો પણ
નવીનપણાથી વર્તતો હોવાથી નવીનપણું ઘડનો સ્વપર્યાય
અને પુરાણપણું વિગેરે પરપર્યાયો જાણવા. નવીનપણાથી વર્તતો
ઘડો પણ આજે વર્તતો હોવાથી આજનું વર્તનપણું ઘડનો
સ્વપર્યાય અને તે સિવાયનું વર્તનપણું ઘડના પરપર્યાય જા-
ણવા. તેવા પ્રકારનો ઘડો પણ વર્તમાન ક્ષણમાં વર્તતો હોવાથી
વર્તમાન ક્ષણમાં વર્તવાપણું ઘડનો સ્વપર્યાય અને તેથી બીજા
ક્ષણમાં વર્તવાપણું વિગેરે ઘડના પરપર્યાયો જાણવા. આ
પ્રમાણે કાલની અપેક્ષાએ દ્રવ્યરૂપે અનન્ત કાલમાં વર્તતો
હોવાથી ઘડના સ્વપર્યાયો અનન્ત જાણવા અને પર્યાયથી
વિવશિત કાલમાં વર્તતો હોવાથી અને તેથી બીજા કાલમાં
નહિ વર્તતો હોવાથી તે અપેક્ષાએ પણ સ્વપર પર્યાયો અનન્ત
સમજવા.

હોવાથી અનન્ત ધર્મોનો વિચાર—

મુવર્ણનો ઘડો પીળા રંગવાળો હોવાથી પીળાવર્ણપણું ઘડાનો સ્વપર્યાય અને તેથી બીજા વર્ણપણું વિગેરે પર પડાયો નહિવા. પીળો ઘડો પણ બીજા પીળી વસ્તુની અપેક્ષાએ એક શુદ્ધો વધારે પીળો હોવાથી એકગણું વધારે પીળાપણું ઘડાનો સ્વપર્યાય અને તેથી વિપરીત ઘડાના પરપર્યાયો નહિવા. એક શુદ્ધો વધારે પીળો ઘડો પણ બીજા પીળી વસ્તુઓથી બેશુદ્ધો વધારે પીળો હોવાથી બેગણું વધારે પીળાપણું ઘડાનો સ્વપર્યાય અને તેથી વિપરીતપણું ઘડાના પરપર્યાયો નહિવા. બે શુદ્ધો વધારે પીળો ઘડો પણ એથી બીજા પીળી વસ્તુઓથી ત્રણ શુદ્ધો વધારે પીળો હોવાથી ત્રણ ગણું વધારે પીળાપણું ઘડાનો સ્વપર્યાય અને તેથી વિપરીતપણું પરપર્યાયો નહિવા. એવી રીતે એક બીજાની અપેક્ષાએ તરતમભાવથી અનન્તશુદ્ધ વધારે પીળા મુખીનો વિચાર કરવાથી વર્ણની અપેક્ષાએ પણ સ્વપર્યાયો અનન્ત સિદ્ધ થાય છે અને તેની માફક તરતમભાવથી હીલા વિગેરે વર્ણવાળા તથા એક બીજાથી ભિન્નરૂપે જોળખાણુ કરાવનારા પરપર્યાયો પણ અનન્ત સમજવા તથા મધુર રસ વિગેરેની અપેક્ષાએ રસપર્યાયો પણ સર્ણની માફક વિચાર કરતાં અનન્ત સિદ્ધ થાય તેમ છે. અને ગુન્ધ પર્યાયો પણ તરતમભાવથી વિચાર કરતાં અનન્ત સિદ્ધ થાય છે. સારે, હલકા, ઠોમળ, ખડખડો, શીત, ઉષ્ણ, સ્નિગ્ધ, એક, વિગેરે સ્પર્શની અપેક્ષાએ પણ સ્વપર પર્યાયોનો વિચાર કરવાથી તે પણ અનન્ત સિદ્ધ થાય છે, કારણ કે અનન્ત

પ્રદેશવાળા ઔદારિક સ્કંધોમાં આઠ સ્પર્શો પણ કાલની
અપેક્ષાએ રહેલા હોય છે. એથી કરીને એક કલશમાં પણ
સ્પર્શની અપેક્ષાએ સ્વપર પ્રયોગોની અનંતી વિવક્ષા કરવામાં
આવે છે. અથવા સુવર્ણ દ્રવ્યમાં પણ અનન્ત કાલની અપેક્ષાએ
પાંચ વર્ણો, બે ગંધો, પાંચ રસો અને આઠ સ્પર્શો બીજા
પુદ્ગલ દ્રવ્યોની માફક તરતમસાવથી રહેલા છે અને તેને
પૃથક્પણે જોળખાવનારા પરપર્યાયો પણ તેમાં રહેલા છે.
આ પ્રમાણે વિવક્ષા કરીએ તો પણ એક ઘડામાં સ્વપર ધર્મો
અનન્ત સંભવી શકે તેમ છે. શબ્દની અપેક્ષાએ જૂદા જૂદા
દેશમાં જૂદા જૂદા શબ્દોથી ઘટના બ્યવહાર થતો હોવાથી
તેમાં અનેક શબ્દની વાચ્યતા રહેવાને લીધે તે તમામ ઘટ-
વાચક શબ્દો પણ સ્વધર્મરૂપ ઘટના સ્વપર્યાયો જાણવા અને
તેથી બીજા વસ્તુના વાચક શબ્દો પરધર્મરૂપ પરપર્યાયો
જાણવા અથવા ઘટના વાચક જે જે શબ્દરૂપ ધર્મો કહેવામાં
આવ્યા, આવશે તથા આવે છે તે તમામ ઘટના સ્વધર્મ-
રૂપ સ્વપર્યાયો જાણવા અને તેમાં બીજા શબ્દો દ્વારા વાચ્યતા
નહિ રહેલી હોવાથી તે તમામ ઘટના બ્યાવૃત્તરૂપ પરધર્મો
જાણવા સંખ્યાથી વિચાર કરતાં પણ અનન્ત ધર્મો ઘડામાં
સિદ્ધ થાય છે તે પણ સાથે સાથે સમજાવવામાં આવે છે. અમુ-
કની અપેક્ષાએ અમુક ઘટો પહેલો છે અમુકની અપેક્ષાએ બીજો
અમુકની અપેક્ષાએ ત્રીજો છે તથા અમુકની અપેક્ષાએ ચોથો છે
એવી રીતે વિચાર કરતાં અમુક ઘટો અનન્તમો છે-આવી વિવક્ષા
સૂક્ષ્મબુદ્ધિવાળા અતીન્દ્રિય જ્ઞાનીઓથી થતી હોવાથી તે

હોવાથી અનન્ત ધર્મોનો વિચાર—

મુવર્ણનો ઘડો પીળો રંગવાળો હોવાથી પીળાંવર્ણપેશું ઘડાનો સ્વપયોય અને તેથી બીજાં વર્ણપેશું વિગેરે પર પયોયો નાંચવા. પીળો ઘડો પણ બીજા પીળી વસ્તુની અપેક્ષાએ એક શુદ્ધો વધારે પીળો હોવાથી એકગણું વધારે પીળાપેશું ઘડાનો સ્વપયોય અને તેથી વિપરીત ઘડાના પરપયોયો નાંચવા. એક શુદ્ધો વધારે પીળો ઘડો પણ બીજા પીળી વસ્તુઓથી બેશુદ્ધો વધારે પીળો હોવાથી એકગણું વધારે પીળાપેશું ઘડાનો સ્વપયોય અને તેથી વિપરીતપેશું ઘડાના પરપયોયો નાંચવા. બે શુદ્ધો વધારે પીળો ઘડો પણ એથી બીજા પીળી વસ્તુઓથી ત્રણ શુદ્ધો વધારે પીળો હોવાથી ત્રણ ગણું વધારે પીળાપેશું ઘડાનો સ્વપયોય અને તેથી વિપરીતપેશું પરપયોયો નાંચવા. એવી રીતે એક બીજાની અપેક્ષાએ તરતમભાવથી અનન્તશુદ્ધ વધારે પીળા મુખીનો વિચાર કરવાથી વર્ણની અપેક્ષાએ પણ સ્વપયોયો અનન્ત સિદ્ધ થાય છે અને તેની આદ્રક તરતમભાવથી લીલા વિગેરે વર્ણવાળા તથા એક બીજાથી બિન્નરૂપે ઓળખાણ કરાવનારા પરપયોયો પણ અનન્ત સ્થમજવા તથા મધુર રસ વિગેરેની અપેક્ષાએ રસપયોયો પણ વર્ણની આદ્રક વિચાર કરતાં અનન્ત સિદ્ધ થાય તેમ છે. અને ગ્રન્થ પયોયો પણ તરતમભાવથી વિચાર કરતાં અનન્ત સિદ્ધ થાય છે. જ્ઞાને, હૃદયે, કોમળ, ખડખડો, શીત, હિષ્ટ, સ્નિગ્ધ, ઊર્ધ્વ, વિગેરે સ્પર્શની અપેક્ષાએ પણ સ્વપર પયોયોનો વિચાર કરવાથી તે પણ અનન્ત સિદ્ધ થાય છે, કારણ કે અનન્ત

પ્રદેશવાળા-ઐત્હારિક રક્ષામાં આઠ સ્પર્શો પણ કાલની
અપેક્ષાએ રહેલા હોય છે. એથી કરીને એક કલશમાં પણ
સ્પર્શની અપેક્ષાએ સ્વપર પ્રયોગની અનન્ત વિવક્ષા કરવામાં
આવે છે. અથવા સુવર્ણ દ્રવ્યમાં પણ અનન્ત કાલની અપેક્ષાએ
પાંચ વર્ણો, બે ગંધો, પાંચ રસો અને આઠ સ્પર્શો બીજા
યુદ્ધગત દ્રવ્યની માફક તરતમસાવથી રહેલા છે અને તેને
પૃથક્પણે જાળખાવનારા પરંપરાઓ પણ તેમાં રહેલા છે.
આ પ્રમાણે વિવક્ષા કરીએ તો પણ એક ઘડામાં સ્વપર ધર્મો
અનન્ત સંભવી શકે તેમ છે. શબ્દની અપેક્ષાએ જૂઠા જૂઠા
દેશમાં જૂઠા જૂઠા શબ્દોથી ઘટનો બ્યવહાર થતો હોવાથી
તેમાં અનેક શબ્દની વાચ્યતા રહેવાને લીધે તે તમામ ઘટ-
વાચક શબ્દો પણ સ્વધર્મરૂપ ઘટના સ્વપ્રયોગો જાણવા અને
તેથી બીજી વસ્તુના વાચક શબ્દો પરધર્મરૂપ પરંપરાઓ
જાણવા, અથવા ઘટના વાચક જે જે શબ્દરૂપ ધર્મો કહેવામાં
આવ્યા, આવશે તથા આવે છે તે તમામ ઘટના સ્વધર્મ-
રૂપ સ્વપ્રયોગો જાણવા અને તેમાં બીજા શબ્દો દ્વારા વાચ્યતા
નહિ રહેલી હોવાથી તે તમામ ઘટના વ્યાવૃત્તરૂપ પરધર્મો
જાણવા સંજ્ઞાથી વિચાર કરતાં પણ અનન્ત ધર્મો ઘડામાં
સિદ્ધ થાય છે તે પણ સાથે સાથે સમજાવવામાં આવે છે. અમુ-
કની અપેક્ષાએ અમુક ઘટો પડેલા છે અમુકની અપેક્ષાએ બીજા
અમુકની અપેક્ષાએ ત્રીજા છે તથા અમુકની અપેક્ષાએ ચોથા છે
એવી રીતે વિચાર કરતાં અમુક ઘટો અનન્તરૂપો છે-આવી વિવક્ષા
સૂક્ષ્મબુદ્ધિવાળા, અતીન્દ્રિય, જ્ઞાનીઓથી થતી હોવાથી તે

અપેક્ષાએ પણ ઘડામાં અનન્ત સ્વપરધર્મો સિદ્ધ થાય છે. અથવા જેટલા રૂપીઆભાર ઘડામાં સોનું છે તેટલા રૂપીઆભાર-પણું ઘડાનો સ્વપર્યાય અને તેથી ભિન્ન વજનપણું ઘડાના પર-પર્યાયો જાણવા. તથા અનન્તકાલથી ઘડાનો બીજા દ્રવ્યની સાથે સંયોગ-વિભાગ થતો હોવાથી તે સંયોગ-વિભાગરૂપ ઘડાના સ્વધર્મો અને બાકી તમામ ઘડાના પરપર્યાયરૂપ પરધર્મો જાણવા. અમુકની અપેક્ષાએ અમુક ઘડો નાનો અને તેથી બીજાની અપેક્ષાએ વધારે નાનો એવી રીતે નાનાપણાના તરતમભાવથી વિચાર કરતાં તથા અમુકની અપેક્ષાએ અમુક ઘડો મોટો છે અને અમુકની અપેક્ષાએ તે વધારે મોટો છે એવી રીતે મોટા-પણાને લઈને, તરતમભાવથી વિચાર કરતાં તથા અમુકની અપેક્ષાએ પહોળો છે અને અમુકની અપેક્ષાએ તે સાંકડો છે અને અમુકની અપેક્ષાએ લાંબો છે તથા અમુકની અપેક્ષાએ ટુંકો છે એ તમામનો તરતમભાવથી અપેક્ષપણે વિચાર કરતાં અનન્તસ્વધર્મો અને અનન્ત પરધર્મો સિદ્ધ થાય છે. તેવી રીતે પરત્વ અને અપરત્વના વિષયમાં પણ જાણી લેવું. તથા અમુકની અપેક્ષાએ ઘડો નજીક છે, અમુકની અપેક્ષાએ તેથી વધારે નજીક છે અને અમુકની અપેક્ષાએ તેથી પણ વધારે નજીક છે—આ પ્રમાણે નજીકપણાનો તરતમ ભાવથી વિચાર કરતાં તથા અમુકથી ઘડો દૂર છે, અમુકથી વધારે દૂર છે અને અમુકથી તેથી પણ વધારે દૂર છે એવી રીતે દૂરપણાને લઈને તરતમભાવથી વિચાર કરતાં પણ સ્વપરધર્મો અનન્ત સંભવી શકે છે. તેવી રીતે અમુક ઘડો અમુકના સરખો છે અને

અમુકથી વિલક્ષણ છે. આ સરળાપણાના તરતમભાવથી તથા વિલક્ષણપણાના તરતમભાવથી પણ વિચાર કરતાં અનંત સ્વ-પરધર્મોનો અગ્રસવ થઈ શકે છે. તેમજ જાડાપણું, પાતળાપણું, સૂક્ષ્મપણું, ગાદરપણું, તીવ્રપણું, ચળકાટપણું, શીઘ્રપણું, વિશાળપણું, આધારપણું, આધેયપણું, સ્વપણું, સ્વામીપણું, જન્યપણું, જનકપણું, નિમિત્તપણું, નૈમિત્તપણું, છટારકપણું પ્રકાશ્યપણું, પ્રકાશકપણું, ઉપલોગપણું, વાદ્યપણું, વાદકપણું, વદ્યપણું, ઘાતકપણું, વિરોધીપણું વિગેરે ધર્મોનો પણ તરતમ-ભાવથી વિચાર કરતાં અનંત સ્વપર પડીય સિદ્ધ થાય છે.

ઘડામાં જે જે ધર્મો કહેવામાં આવ્યા તેઓનો વારંવાર ઉત્પાદ, વિનાશ થતો હોવાથી અનંતકાલમાં અનંતવાર ઉત્પન્ન પણ થયા, અનંતવાર નષ્ટ પણ થયા અને મૂલ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ સ્થિર પણ રહ્યા-આ પ્રમાણે વિવક્ષા કરેવાથી પણ સ્વપર ધર્મો અનંતા સિદ્ધ થાય છે. તથા સ્વપર ધર્મરૂપ ઉભયેનો એક કાલમાં એક શબ્દથી વ્યવહાર થવો અશક્ય હોવાને લીધે ઘડામાં અવકાલવ્યપણું છે. તેનો વિશેષ વિચાર સૂત્રભર્યા પ્રદીપમાં કરવામાં આવેલો હોવાથી અત્ર કુઠાણમાં જણાવવામાં આવ્યું છે.

ઉપર પ્રમાણે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી ઘડામાં જે અનંત ધર્મો જતાવવામાં આવ્યા તે તમામ સાપેક્ષપણે રહેલા હોવાથી તેને પ્રતિપાદન કરનાર સ્વાદ્વાકને સ્વીકાર્યા સિવાયે કદાપિ કાંઈનો પણ છુટકારો છેજ નહિ અને તે સિવાય અનંત

ધર્મો પણ ધરી શકવાના નહિ. જ્યારે તે સિવાય વસ્તુનું
સ્વરૂપ જ સિદ્ધ થતું નથી તો પછી વસ્તુ સિદ્ધ ક્યાંથી થાય
અને તે સિવાય જગત્ આકાશપૃથ્વ સમાન છે એમ પણ
કહેવામાં અઠ્યણુ શાની ? માટે જરૂર તમામ વિપત્તિઓથી
બચવાની ખાતર, અનેકાન્તવાદ માનવો જોઈએ. આ પ્રમાણે
તમામ વસ્તુમાં અનન્તા સ્વપર ધર્મોની ઓળખાણ કરી લેવી.

આત્મામાં સ્વપર ધર્મોની ઓળખાણ.

આત્મામાં ચૈતન્યપણું, કર્તાપણું, લોકતાપણું, પ્રમાતા-
પણું, પ્રમેયપણું, અમૂર્તાપણું, અસંખ્યાત પ્રદેશપણું, નિશ્ચલ
આઠ પ્રદેશપણું, લોકપ્રમાણ પ્રદેશપણું, જીવપણું, ભવ્યપણું,
અભવ્યપણું, પરિણામીપણું, શરીરવ્યાપીપણું, જ્ઞાનોપયોગ-
પણું, દર્શનોપયોગપણું વિગેરે સહજાવી શુદ્ધરૂપ સ્વધર્મો
અને હર્ષ, વિષાદ, મુખ, દુઃખ, ઇચ્છા, રાગ, દ્રેષ, મોહ,
અજ્ઞાન, દેવપણું, મનુષ્યપણું, તિર્થંચપણું, નરકપણું, કર્મ-
સંબંધપણું, શરીર વિગેરે દ્વારા પરિણમાવેલ સર્વ પુણ્યલ
સંબંધપણું, સર્વજીવોની સાથે સંબંધપણું, સંસારીપણું,
ક્રોધ, માન, માયા, લોભના અસંખ્યાત અધ્યવસાયપણું,
હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, ભુશુન્સા, પુરૂષપણું, સ્ત્રીપણું,
નપુંસકપણું, મૂર્ખતા, અન્ધતા, બાધરતા, મૂકતા વિગેરે
આનુક્રમે યવાવાળા પર્ચાયરૂપી સ્વધર્મો પણ ક્રમોની સાથે સંબંધ
ધરાવતા હોવાથી સંસારી આત્મામાં તરતમભાવથી અનન્ત
સિદ્ધ થાય છે અને તે સિવાય આત્માને અજીવથી ભૂદી
હોતે ઓળખાણ કરાવનારા પરધર્મો પણ અનન્ત છે.

સુક્રા આત્મામાં સ્વપર ધર્મોનો વિચાર.

કર્મરહિતપણું, સાદિ અનન્તસ્થિતિપણું, સિદ્ધપણું, સાયિક દર્શન, સાયિક જ્ઞાન, સાયિક સમ્યક્ત્વ, સાયિક ચારિત્ર, સાયિક વીર્ય, અનન્ત સુખ, અચરીરીપણું, અજરાપણું, અમરપણું, અરૂપીપણું, અરસિપણું, અગન્ધિપણું, અસ્પર્શીપણું, નિશ્ચલપણું, નિરોગીપણું, અક્ષયપણું, અવ્યાબાધપણું વિગેરે તેના સ્વધર્મો જાણવા અને તેથી વિપરીત જે હોય તે પરધર્મો જાણવા. આમાં પણ તરતમસાવથી વિવક્ષા કરવાથી અનન્ત સ્વપર ધર્મો સિદ્ધ થાય છે. એવી રીતે તમામ વસ્તુમાં અનન્ત સ્વપર ધર્મો છે એમ જાણી લેવું.

પ્ર૦ જે સ્વધર્મોનો હોય તે તે વસ્તુના સંબન્ધી હોવાથી તેઓને તે વસ્તુના ધર્મરૂપ કહી શકાય, પરન્તુ જે બીજી વસ્તુને અવલંબન કરનારા હોય તેવા પરધર્મોને તે વસ્તુના ધર્મરૂપે કેવી રીતે કહી શકાય ? તે વાત ખાસ વિચારણીય છે.

ઉ૦ સંબન્ધના બે ભેદ છે. એક અસ્તિત્વરૂપથી વસ્તુની સાથે સંબન્ધ અને બીજો નાસ્તિત્વરૂપથી વસ્તુની સાથેનો સંબન્ધ. તેમાં સ્વધર્મોયનો વસ્તુની સાથે અસ્તિત્વરૂપથી સંબન્ધ માનવામાં આવે છે-જેમ ઘટમાં રૂપ વિગેરે ગુણોની સત્તા હોવાથી તે રૂપ વિગેરે ગુણોનો તે ઘટની સાથે અસ્તિત્વરૂપથી સંબન્ધ છે. અને પરધર્મોયરૂપ પરધર્મો તે ઘટમાં અસ્તિત્વરૂપે

નહિ રહેલા હોવાથી તેઓનો ઘટની સાથે નાસ્તિત્વરૂપથી સંબંધ માનવામાં આવે છે. જેમ ઘટની વિદ્યમાન દશમાં માટીનો આકાર તથા પટનો આકાર વિગેરે ધર્મો તેમાં નથી માટે તેઓનો ઘટની સાથે નાસ્તિત્વરૂપથી સંબંધ છે. કારણકે ત્યારે તે ધર્મોનું નાસ્તિપણું ઘટમાં વિદ્યમાન છે, ત્યારે તેના નાસ્તિપણાનો સંબંધ ઘટની સાથે તે રૂપે કેમ ન હોય શકે ? આવી રીતે નાસ્તિત્વ તથા અસ્તિત્વ એ બંને ઘટમાં રહેલા હોવાથી તેને ઘટના ધર્મ તરીકે માનવામાં કોઈપણ બંધનની અવશ્યકતા છે જ નહિ.

૫૦ જે ધર્મો જેમાં બિલકુલ રહેતા જ નથી, તે ધર્મોને તે વસ્તુના ધર્મ તરીકે કેવી રીતે કહી શકાય ? જેમ કોઈ દરિદ્રની પાસે ધન બિલકુલ નહિ રહેવાથી બીજાના ધનનો સંબંધ તેમાં માનવામાં આવતો નથી તેમ આ ઠેકાણે પણ જે જેમાં ન હોય તે તેના ધર્મ તરીકે કેવી રીતે ગણાય ?

૬૦ જે ધર્મો જેમાં ન હોય તે ધર્મોનો તેમાં નાસ્તિત્વ-રૂપથી પણ એ સંબંધ માનવામાં ન આવે તો, તે ધર્મો પણ તેમાં અસ્તિત્વરૂપથી રહેલા છે એવો ભાવ નીકળવાનો. ત્યારે તો પટપણું પણ ઘટમાં ઘટરૂપથી છે, તથા ઉંટપણું ઘોડામાં ઘોડાના સ્વરૂપથી છે, ધનવાનપણું નિર્ધનમાં ધનના સ્વરૂપથી છે; એ વાતનો સ્વીકાર વિના ઇચ્છાએ પણ આપ લોકોને જરૂર કરવો પડશે. અને તેમ ચવાથી કપડામાં ઘડાનો વ્યવહાર, ઉંટમાં ઘોડાનો વ્યવહાર, નિર્ધનમાં ધનાઢ્યનો વ્યવહાર વિગેરે ઉલટા-

પદ્ધતિ વર્તોવ થવાથી કોઈ પણ જાતનો વ્યવહાર જ થઈ શકવાનો નહિ. કિંચ, સંસારમાં સુક્ષ્મનો વ્યવહાર અને સુક્ષ્મમાં સંસારનો વ્યવહારનો પ્રસંગ પણ જરૂર આવવાનો. ઉપયુક્ત દોષોથી ગંથવાની ખાંતર અસ્તિપણુનો અસ્તિત્વરૂપની માફક નાસ્તિપણુનો સંબન્ધ પણ નાસ્તિત્વરૂપથી વસ્તુમાં જરૂર માનવો જોઈએ. તેમજ ધનનો પણ દરિદ્રની સાથે નાસ્તિત્વરૂપથી સંબન્ધ માનવામાં કોઈ પણ જાતના દોષને અવકાશ છે જ નહિ અને લોકો પણ તે પ્રમાણે કહે છે કે “ આ દરિદ્રની પાસે ધન ગિલકુલ નથી. ”

પ્ર૦ નાસ્તિપણુ તો અભાવરૂપ છે અને અભાવ તો તુચ્છ રૂપ છે. જ્યારે તુચ્છમાં કોઈ પણ પ્રકારની શક્તિ જ નથી ત્યારે તુચ્છરૂપ અભાવની સાથે સંબન્ધ પણ કેવી રીતે માની શકાય? કિંચ, પરપર્યાયોની જ્યારે તેમાં નાસ્તિતા છે, ત્યારે તો નાસ્તિત્વની સાથે નાસ્તિત્વનો સંબન્ધ રહો, પરંતુ પરપર્યાયની સાથે નાસ્તિત્વનો સંબન્ધ છે એ વાત કેવી રીતે માની શકાય? જેવી રીતે પટના અભાવનો ઘટની સાથે સંબન્ધ છે, તેવી રીતે પટના અભાવનો પણ પટની સાથે સંબન્ધ છે; એમ કહેવા તો કોઈ પણ બુદ્ધિશાલી સાહસ કરી શકે જ નહિ.

ઉ૦ નાસ્તિતા તુચ્છ અભાવરૂપ નથી, કિન્તુ તે તે રૂપથી પદાર્થનું જે નહિ થવાપણું તેનું નામજ નાસ્તિતા સમજવી. પ્રકૃતમાં તે તે રૂપથી તે તે પદાર્થનું નામનું તે પણ વસ્તુને

ધર્મ જ છે. આથી જો સિદ્ધ થયું કે નાસ્તિતા તુચ્છ અભાવ-
રૂપ નથી, કિન્તુ પદાર્થના પરિણામાન્તર રૂપ છે અને પરિણા-
માન્તર તો પદાર્થના ધર્મરૂપ છે જો વાતજરૂર માનવી જોઈએ.
કિંચ, તે તે રૂપથી નહિ થવાપણું પણ તે તે પદાર્થોની અપે-
ક્ષાએ થયા કરે છે, અન્યથા નહિ. જેવી રીતે પટના જે જે
ધર્મો હોય તે તે રૂપથી ઘટનું ન થવું જો વાત સર્વ જનપ્રસિદ્ધ
છે. અતઃ જોવ ઘડાને પોતાની ઉત્પત્તિમાં પ્રતિબંધક
રૂપે પટ વિગેરેના પદાર્થોની અપેક્ષા જરૂર રહે છે; કારણ કે
તે તે સ્વરૂપથી ઘટનું નહિ થવાપણું પણ તે તે પદાર્થોની
અપેક્ષાએ સંબંધનું હોવાથી પટ વિગેરેના પદાર્થો પણ
ઘટને પોતાની ઉત્પત્તિમાં જરૂર ઉપયોગી થઈ પડે છે. જો વાત
આસ જાણવા લાયક છે. માટે પરપદાર્થરૂપ પરધર્મો પણ
ઘટના નાસ્તિત્વરૂપથી સંબંધી હોવાથી તેનો સંબંધ પણ
ઘટમાં નાસ્તિત્વરૂપથી જરૂર માનવો જોઈએ. ઉપર્યુક્ત કથનથી
જો ભાવ નીકળ્યો કે ઘટમાં પટની અપેક્ષાએ પટ વિગેરે પદાર્થો
ને તે સ્વરૂપથી નહિ થવાપણું હોવાથી પટ વિગેરે તમામ
પદાર્થો પણ ઘટના સંબંધી છે. નૈયાયિક વગેરે દર્શનકારો
પણ ઘટમાં પટ વગેરેના અન્યોન્યાભાવને લઇને અસત્ત્વરૂપથી
સંબંધ જરૂર માને છે. જો કદાચ પરધર્મોને અસત્ત્વરૂપથી
ઘટના સંબંધી તરીકે માનવામાં ન આવે તો, ઘટમાં સ્વપ-
દાર્થરૂપ સ્વધર્મોનો પણ વ્યવહાર થઈ શકવાનો નહિ, કારણ
કે સ્વપદાર્થનો વ્યવહાર પણ પરની અપેક્ષાએ જ થાય
છે. જ્યારે પરપદાર્થ કોઈ વસ્તુ જ નથી ત્યારે સ્વપદાર્થોનો
પણ વ્યવહાર કેવી રીતે થઈ શકે? અતઃ જોવ સ્વપદાર્થરૂપ

સ્વપર્યાયના વ્યવહારમાં પરપર્યાય પોતે કારણરૂપ હોવાથી તેનો
 પણ સંબંધ અસત્વરૂપથી તેમાં જરૂર માનવો જોઈએ. કિંચ,
 હરેક વસ્તુ પ્રતિનિયત સ્વભાવવાળી હોય છે અને પ્રતિનિયત
 સ્વભાવ પણ પ્રતિયોગી તથા તેના અભાવરૂપ બંને નિમિત્તને
 મળવાથી જણાઈ આવે છે. જ્યાં સુધી પ્રતિયોગીનું જ્ઞાન
 ન થાય ત્યાં સુધી તેના અભાવનું જ્ઞાન પણ વાસ્તવિક રીતે
 થઈ શકવાનું જ નહિ. ભાવાર્થ:—પટના પર્યાયોમાં પણ ઘટના
 પ્રતિયોગીપણું રહેવાથી પટ વિગેરેના પર્યાયના જ્ઞાન સિવાય
 ઘટનું તથા ઘટની સામગ્રીનું પર્યાયરીતે જ્ઞાન થવું અશક્ય
 છે. એ વાત હરેક વ્યક્તિએ સ્યાદાદ સમજવામાં યથાત્રમાં
 રાખવી. માટે પટ વિગેરેના પર્યાયો પણ ઘટના સંબંધી છે એ
 વાત સુનિશ્ચિત થઈ. અપરંચ, ત્રિવંદ સુવંદ મયતીતિ
 જ્યાયાત્-આ ન્યાયનો આશ્રય લઈ યુક્તિસિદ્ધ વાતને પણ
 અનુમાન પ્રમાણદ્વારા દૃઢ કરવામાં આવે છે. જેના અભાવના
 જ્ઞાનમાં જેના અભાવનું જ્ઞાન થાય તે તેનો સંબંધી છે. જેવી
 રીતે ઘટના ઈંજીનીયરૂપ આકાર વિગેરે પર્યાયો પટ વિગેરેના
 પર્યાયની અનુપલબ્ધિમાં (અભાવ દશામાં) પર્યાયરીતે જાણી
 શકાતા નથી, માટે તે તેના સંબંધી છે એમ જરૂર માનવું
 જોઈએ; સાથે પટ વિગેરેના પર્યાયો પણ ઘટના સંબંધી છે
 અને પરપર્યાયો પણ સ્વપર્યાયથી અનન્તગુણા છે. એમ માનવું
 જોઈએ. સ્વપરપર્યાયો પણ હરેક દ્રવ્યની સાથે સંબંધ ધરા-
 વતા હોવાથી તે પણ દ્રવ્યના પરિણામરૂપ છે. આ વાતનું સં-
 પ્તીકરણ આચારાંગ સૂત્ર (પ્રથમ અંગ)માં પણ છે.

જે યમ જાણે તે સર્વ જાણે ।

જે સર્વ જાણે તે યમ જાણે ॥

ભાવાર્થ:—એક વસ્તુના જેટલા સ્વરૂપ યમોએ જોય તેટલા યમોએ સહિત જે એકને જાણે છે, તે તમામ પદાર્થોનો જાણકાર છે; અને જે તમામ સ્વરૂપ યમોએ સહિત તમામને જાણે છે, તેજ ખરેખરે એક પદાર્થનો જાણકાર છે. નીચેનો શ્લોક પણ આ વાતના પુરાવારૂપ છે—

યકો માયઃ સર્વથા યેન દૃષ્ટઃ

સર્વે માયાઃ સર્વથા સેન દૃષ્ટાઃ ।

સર્વે માયાઃ સર્વથા યેન દૃષ્ટાઃ

યકો માયઃ સર્વથા સેન દૃષ્ટઃ ॥

હારિભદ્રીય વૃદ્ધશાંતસમુચ્ચય પૃષ્ઠ ૬૦

ભાવાર્થ ઉપર આવી ગયો છે.

સર્વે સર્વાર્થપ્રાપ્તકાઃ દક્ષિણેશ્વર પાણિનેઃ ।

પાતંજલ મહાભાષ્યમાં આ પંક્તિ છે, તેનો પણ ભાવ એ જ છે કે સર્વ શબ્દો સર્વ અર્થના વાચક છે. એથી એ જ્ઞાન નીકળ્યો કે જ્યાં સુધી સર્વ અર્થની વાચકતાનું વાસ્તવિક રીતે જ્ઞાન થાય નહિ, ત્યાં સુધી એક અર્થની વાચકતાનું પણ જ્ઞાન થવું અસંભવિત પ્રાય છે, દરેક વસ્તુરૂપ પ્રમેય અનન્તધર્મ યુક્ત છે અને પ્રમાણનો વિષય પણ તેજ વસ્તુ છે. તથાજ દરેક વસ્તુના દરેક ધર્મને જુદીજુદી અપેક્ષાએ

જૂદી જૂદી રીતે જે સ્વીકારવાં તે જ સ્યાદાદ સમજવો. અર્થાત્ પ્રમાણ દ્વારા વસ્તુ જ્યારે અનંત ધર્મવાળી સિદ્ધ થઈ, ત્યારે ઉત્તર કાલમાં તે વસ્તુમાં રહેલા જૂદા જૂદા ધર્મોને જૂદી જૂદી અપેક્ષાએ સ્વીકાર કરાવવાનું કામ સ્યાદાદ કરે છે. એટલા માટે જ તેને માન્યા સિવાય લોકિક અથવા લોકોત્તર કોઈ પણ વ્યવહાર થઈ શકવાનો જ નહિ. જે કે સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી અવલોકનનાં મનુષ્યના મનોમંદિરમાં કંઈક વિરુદ્ધ જેવું લાગે છે, તો પણ સાપેક્ષવાદરૂપ સ્યાદાદની વિશાલદૃષ્ટિથી અવલોકન કરતાં એકમાં અનેક ધર્મોને સ્વીકારવામાં કોઈ પણ બાતના દોષને અંવહાસ છે જ નહિ.

પ્રકારાન્તરથી સ્યાદાદનું અવલોકન.

તમામ પદાર્થ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વિનાશથી યુક્ત છે. હઠાન્ત તરીકે એક સોનાની વીંટી લઈ તેને ભાંગીને કડું બનાવવામાં આવ્યું. આ કડાણે આપણે જોઈ ગયા કે વીંટી ભાંગીને તમામ સુવર્ણનું જ્યારે કડું બનાવવામાં આવ્યું ત્યારે વીંટીના તમામ સોનાનું જોઈ કડું તદ્દન (સર્વથા) જૂડું જ બની ગયું એમ તો કોઈ પણ બુદ્ધિશાલી કહી શકે જ નહિ. તે કડાને તદ્દન નવીન ક્યારે માની શકાય કે વીંટીનું સોનું તેમાં કંઈ પણ ન આવ્યું હોય. પરંતુ જ્યારે વીંટીનું તમામ સોનું કડામાં આવી જ ગયું, ત્યારે કડું તદ્દન નવું ઉત્પન્ન થયું તેમ કેવી રીતે કહી શકાય ? કેવલ વીંટીનો આકાર જ તેમાં બદલાયો છે, સોનું તો તેવું તેજ છે. તેવી રીતે વીંટી પણ તદ્દન નટ

યદ્યપિ તે માન્યતા પણ જૂલમરેલી સમજવી; કારણ કે વીંટીનો સર્વથા નાશ ત્યારે માત્રી શકાય કે ત્યારે વીંટીના વિનાશથી કોઈ પણ ચીજ ન બની હોય. પરંતુ ત્યારે વીંટીનું તમામ સુવર્ણ કડામાં જેમનું તેમજ છે ત્યારે વીંટીનો સર્વથા નાશ થયો એમ કયો જુદિયાળી કહી શકે ? આ ઉપરથી એ સમજવાનું છે કે વીંટીનો નાશ માત્ર વીંટીના આકારનો નાશ પૂરતો જાણવો. તેમ કડાની ઉત્પત્તિ પણ કડાના આકારની ઉત્પત્તિ પૂરતી સમજવી. ત્યારે વીંટી અને કડામાં સોનું એક જ છે, ત્યારે વીંટી અને કડું સુવર્ણના આકાર વિશેષ સિવાય બીજું કંઈ પણ નથી એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. આ કથનથી એ ભાવ નીકળ્યો કે હરેક વસ્તુ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વિનાશ વાળી છે. હવે પ્રસંગોપાત પ્રથમ પદાર્થમાં સત્તા છે જ નહિ, કિન્તુ ઉત્પાદ, અને વિનાશ વિગેરેનો સંબંધ થયા પછી તેમાં સત્ત્વ આવે છે તેવી લોકોની માન્યતા સમજવી, તે પછી તેનું નિશ્કરણ કરવામાં આવે છે.—

પૂ૦ સત્તાયોગાત્ સત્ત્વમ્ એવો ન્યાય હોવાથી પ્રથમ કોઈ પણ પદાર્થમાં સત્ત્વ છે જ નહિ, પરંતુ ઉત્પાદ, વિનાશ વિગેરેનો યોગ થયા પછી તેમાં સત્તા આવે છે.

ઉ૦ એ ઉત્પાદ વિગેરેનો યોગ થયા પછી પદાર્થમાં સત્ત્વ આવે છે, જેમ માનવામાં આવે તો શશશૃંગમાં પણ ઉત્પાદ, વિનાશ વિગેરેનો સંબંધ માનવાથી તેમાં પણ સત્ત્વ આવવું જોઈએ; કારણ કે નૈયાયિકના મતમાં સંબંધનો તો તોટો છે.

નહિ. અથવા આકાશપુખ્તમાં પણ ઉત્પત્તિ વિગેરેનો સંબન્ધ માનવાથી ત્રણ જગતની સત્તા તેમાં સિદ્ધ થવી જોઈએ. આવા દોષોથી બચવાની ખાતર જ આ માન્યતા કિંપાકરૂણ જેવી છે એમ જાણી તેનાથી દૂર રહેવું.

પૂઠ પૂર્વોક્ત દોષથી બચવાની ખાતર ઉત્પત્તિ વિગેરેનો સંબન્ધ થયા પછી પદાર્થમાં સત્ત્વ આવે છે, એવું તો અમો બિલકુલ માનતા નથી, કિન્તુ પદાર્થમાં સત્ત્વ તો પ્રથમથીજ સિદ્ધ છે.

ઉઠ પદાર્થમાં સત્ત્વ પ્રથમથી જ સિદ્ધ છે એમ જો માનવામાં આવે તો સ્વરૂપથી જ્યારે તેમાં સત્ત્વ રહેલું છે ત્યારે તેમાં ઉત્પાદ વિગેરેનો સંબન્ધ વસ્તુતઃપુત્ર સમાન થઈ જવાનો. કિંચ, ઉત્પાદ વિગેરેમાં પણ જીજ્ઞા ઉત્પાદ વિગેરેની અપેક્ષાએ સત્ત્વ માનવામાં અનુવરણ પણ જરૂર આવવાની.

પૂઠ પોતાની મેળે જ પદાર્થમાં સત્ત્વ રહેલ છે, પરન્તુ જીજ્ઞા દોષની અપેક્ષાએ તેમાં સત્ત્વ આવેલ નથી એવી અમારી માન્યતા છે. માટે ઉપર્યુક્ત દોષ છેજ નહિ.

ઉઠ આવી માન્યતામાં પણ ઉત્પાદ વિગેરે અજ્ઞાતમલ્લ-સ્તનની માફક નકામા ઠરવાના. કિંચ, ઉત્પાદ, વિનાશ અને સ્થિતિ એ ત્રણ ભિન્ન વસ્તુ છે અને સત્ત્વ ભિન્ન વસ્તુ છે, એવી રીતે માનવામાં દોષાપત્તિ તો તૈયાર જ છે, કેમકે ઉત્પાદ, વિનાશ અને સ્થિતિના યોગથી પદાર્થમાં સત્ત્વ આવે છે; એવું

તો કોઈ પણ માનતું છે જ નહિ. જોને જ્યારે જરૂર અને ઉંટની-
માફક બિનજ છે ત્યારે જોમ જરૂરના સંબંધથી ઉંટમાં ઉંટપણું,
આવતું નથી તેમજ ઉત્પત્તિ વિગેરેના યોગથી સત્-(પદાર્થ)માં
સર્વ દેવી રીતે આવી શકે ? તે પણ ખાસ વિચારણીય છે.
પરમાર્થ એ છે કે વસ્તુસત્તા પોતેજ કંથયિત ઉત્પાદ, વિનાશ
અને સ્થિતિ સ્વરૂપ છે. એ વાત અનુમાન દ્વારા પણ સમજા-
વવામાં આવે છે—

પૃથ્વી, પર્વત, તરૂં વિગેરે તમામ પદાર્થો દ્રવ્યરૂપથી
ઉત્પન્ન પણ થતા નથી તેમ વિનાશ પણ પામતા નથી. કિન્તુ
દ્રવ્યરૂપથી તમામ પદાર્થો સ્થિર છે; શાશ્વત છે; અને પર્થાયથી
સર્વ વસ્તુ ઉત્પન્ન પણ થાય છે તથા વિનાશને પણ પામે છે—
કારણકે અરબક્ષિત રીતે પર્થાયોનો અનુભવ તેવા પ્રકારે જ
શક્ય છે.

પૂઠ ઉત્પાદ વિગેરે જ્યારે પરસ્પર ભિન્ન છે, ત્યારે તે
એકરૂપ છે એમ તો કોઈ પણ રીતે કહી શકાય જ નહિ. અને
તે ભિન્ન નથી, એમ માનવામાં આવે તો ભિન્નતાનો અનુ-
ભવ કદાપિ ન થવો જોઈએ.

ઉઠ ઉત્પાદ, વિનાશ અને સ્થિતિ આ ત્રણેનાં લક્ષણો
ભિન્ન હોવાથી રૂપ, રસની માફક તે કંથયિત ભિન્ન પણ
છે, તેનુંજ વિશેષરૂપથી સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવે છે:—પ્રથમ
તેવો આકાર ન હોય અને કારણસામગ્રી મળવાથી તેવો
આકારનો જે પ્રાદુર્ભાવ થાય તેનું નામ ઉત્પાદ કહેવાય, પૂર્વના

આકારનો જે ત્યાગ તેનું નામ વિનાશ કહેવાય. અને દ્રવ્યરૂપથી પર્માણુમાં જે અનુગતરૂપે રહેવું તેનું નામ સ્થિતિ (ધ્રોવ્ય) કહેવાય છે. આવી રીતે બ્યારે ત્રણેનાં અસંકીર્ણ લક્ષણો જોવામાં આવે છે, ત્યારે તે સિન્ન છે એમ માનવામાં કંઈ પણ અડચણ છેજ નહિ.

પૂર્વ ઉત્પાદ વિગેરેને જો સર્વથા સિન્ન માનવામાં આવે તો આકાશપુષ્પની માફક તેની સત્તા સિદ્ધ થવી જ અશક્ય છે. ઉપર ઉત્પાદ વિગેરે પરસ્પર સર્વથા સિન્ન નથી, કિંતુ કથંચિત્ સિન્ન છે. તે સમજાવવામાં આવે છે. કાચબાના ફવાડાની માફક જેમાં સ્થિતિ અને વિનાશ ન હોય તેમાં કેવળ ઉત્પાદ પણ હોઈ શકે જ નહિ. તથા જેમાં સ્થિતિ અને ઉત્પત્તિ ન હોય તેનો વિનાશ પણ આકાશપુષ્પની માફક સંભવી શકેજ નહિ. તથા જેમાં ઉત્પાદ અને વિનાશપણું ન હોય તેમાં કેવલ સ્થિરતા પણ હોઈ શકેજ નહિ. શશલાના શીંગડાની માફક. આ કારણથી જ અરસપરસ એક બીજાની અપેક્ષા હોવાથી તેને લઈનેજ વસ્તુસત્તા સિદ્ધ થાય છે. માટે કોઈ અપેક્ષાએ કથંચિત્ અભિન્ન પણ છે, એમ માનવામાં લગાર પણ બાધ નથી. નીચેનો શ્લોક પણ તેજ વાતને દેઠો આપી રહ્યો છે.—

પ્રહયસ્તે કલશે : શુશોચ તનયા મૌલો સમુત્પાદિતે
પુત્રઃ પ્રીતિમુવાહ કામમપિ નૃપઃ શિષ્યાય મધ્યસ્થતામ્ ।
પૂર્વાકારપરિક્ષયસ્તદપરાકારોદયસ્તદ્વયા-
ધારસ્યેકં ઇતિ સ્થિતં ત્રયમયં તત્ત્વં તથા પ્રત્યયાત્ ॥

ભાવાર્થ—જે કન્યાને કલશની ચાહના છે તેને તેનો કલશ સાંગી મુકુટ બનાવવાથી શોક થાય અને મુકુટની ચાહના વાળા પુત્રને મુકુટ બનેલો જોઈ મનમાં પ્રમોદ થાય છે, પરંતુ જલને કેવલ સોનાનું જ કામ હોવાથી તે સોનું જ્યારે જેમનું તેમજ છે ત્યારે તેને હર્ષ જગર શોક આ બેમાંથી કંઈ પણ થતું નથી, કિન્તુ મધ્યસ્થભાવ છે. તેમાં પૂર્વના આકારનો વિનાશ અને બીજા આકારનો ઉત્પાદ થવા છતાં તે બિના આધારરૂપ મુવર્ણ દ્રવ્ય તો તેમજ છે—આવા પ્રકારના અનુભવને લક્ષને દર્શના ઉત્પાદ, વિનાશ વિગેરે પચાંચો થયા કરે છે, તો પણ દ્રવ્ય રૂપથી તે ત્રણે કથંચિત્ અભિન્ન છે એમ જરૂર માનવું જોઈએ.

દરેક વસ્તુ ઉત્પાદ વિગેરે ત્રણ સ્વરૂપવાળી છે, તેને દેહ કરવા માટે બીજું પણ દેહાન્ત આપવામાં આવે છે.—જેણે દૂધ જ ખાવું છે એવો નિયમ કયો છે તે દહીં ખાતો નથી અને જેણે દહીં ખાવું એવો નિયમ કયો છે તે દૂધ ખાતો નથી અને જેણે ગોરસ ન ખાવું એવો નિયમ કયો હોય તે બેમાંથી કંઈ પણ ખાતો નથી. માટે વસ્તુ તમામ ત્રણ રૂપ છે એમ જરૂર માનવું જોઈએ અને તે ત્રણ પણ પરસ્પર સર્વથા ભિન્ન નથી તેમ અભિન્ન પણ નથી, કિન્તુ કથંચિત્ ભિન્ન છે અને કથંચિત્ અભિન્ન પણ છે.

દરેક વસ્તુ આ ત્રણ સ્વરૂપવાળી છે, એમ ન માનવામાં આપત્તિનો પ્રસંગ.—

ઘડાનો જ્યારે મુદ્ગર વિગેરે નાશસામગ્રી દ્વારા વિનાશ કરવામાં આવે છે, ત્યારે શું તેનો એક ભાગથી વિનાશ થાય છે

એમ માનો છે ? અથવા સંપૂર્ણ રૂપથી વિનાશ થાય છે એમ માનો છે ? આ બે પ્રશ્નો કેવળ વિનાશવાદીને પૂછવામાં આવે છે. તેમાં પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવામાં ઘડના કૂટવાથી ઘડાનો એક ભાગ કૂટી ગયો એમ કહી શક્યો, પરંતુ આખો ઘડો કૂટી ગયો એવો જે જગત્પ્રસિદ્ધ વ્યવહાર છે તેનો નિર્વાહ આપ કેવી રીતે કરી શક્યો ? તે ખાસ વિચારણીય હોવાથી પ્રથમ પક્ષ યુક્તિવિકલ છે એમ બાણુવું. હવે રહ્યો બીજો પક્ષ. તેમાં પણ સર્વથા ઘડો કૂટી ગયો એવો વ્યવહાર પણ યુક્તિવિકલ હોવાથી અનાદરણીય છે. ઘડો સર્વથા કૂટી જ ગયો એવું જો માનવામાં આવે તો ઘડાનો નાશ થયા પછી અવશિષ્ટ રહેલા કકડાઓનો માટીરૂપથી પણ અનુભવ ન થવો જોઈએ, કારણ કે આપના વિચાર પ્રમાણે તો ઘડો સર્વથા કૂટી જ ગયો છે; કંઈ પણ તેમાંથી બાકી રહ્યું જ નથી તો પછી હીંકરાં વિગેરેનો પણ માટીરૂપથી અનુભવ કેવી રીતે થઈ શકે ? આ કારણથી જ બીજો પક્ષ માનવા લાયક નથી. સારાંશ કંબુગ્રીવાદિ રૂપ જે ઘડાનો આકારવિશેષ હતો, તેનો જ માત્ર નાશ થયો અને હીંકરાના સ્વરૂપથી ઉત્પન્ન થયો તથા માટી રૂપે તે ઘડો મુલ જ છે.

આ પ્રમાણે ઉત્પાદમાં પણ સમજાવવામાં આવે છે. ઘટ ત્યારે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે શું એક ભાગથી ઉત્પન્ન થાય છે અથવા સંપૂર્ણ રૂપથી ઉત્પન્ન થાય છે ? આ બે પ્રશ્નો ઉત્પાદ વાદીને પણ પૂછવામાં આવે છે. તેમાં પ્રથમ પક્ષ માનવામાં તો ઘડાની ઉત્પત્તિરૂપ અવસ્થામાં ઘડાનો એક ભાગ ઉત્પન્ન થયો છે, સંપૂર્ણ ઉત્પન્ન

થયો નથી એવો અનુભવ સૌને થવો જોઈએ. પરન્તુ એમ તો કોઈ
 બુદ્ધિશાળી માનતું નથી. માટે પ્રથમ પદ્મ અચુક છે. હવે રહ્યો
 બીજો પદ્મ. તેની અપેક્ષાએ પણ તેમાં જે માટીની પ્રતીતિ થાય
 છે તે પણ બીજકુલ ન થવી જોઈએ; કારણ કે, ઘડાની સંપૂર્ણ
 ઉત્પત્તિ દશામાં પણ માટીની ઉત્પત્તિ તો બિલકુલ થઈ જ નથી,
 કિન્તુ એ તો જેમની તેમજ છે. અને તેમાં માટી નથી એમ
 પણ કોઈ બુદ્ધિશાળી કહી શકશે નહિ, કેમકે આ ઘડો મા-
 ટીનો છે, સુવર્ણનો નથી એવો અનુભવ સર્વજન પ્રસિધ્ધ છે.
 માટે બીજો પદ્મ પણ તુચ્છપ્રાય સમજવો. ચારાંશ-માટીનો
 ઘડો ઘડાના આકારથી ઉત્પન્ન થયો; માટીના પિંડના આકાર-
 થી નહ થયો અને માટીરૂપ પુફ્ફલ દ્રવ્યથી તે શાસ્ત્રવત છે એ
 વાત જરૂર માનવી. કિંચ, જે રૂપે વસ્તુની પ્રતીતિ થાય છે, તે રૂપે
 જો તેને માનવામાં ન આવે તો પદાર્થની વ્યવસ્થા કોઈ પણ
 રીતે થઈ શકવાની જ નહિ; માટે જેનો જેવા પ્રકારથી અનુભવ
 થતો હોય, તે વસ્તુને તેવા રૂપમાં જરૂર માનવી જોઈએ. પ્રસ-
 ગોપાત્ત તેને લગતી બીજી વાંત પણ સમજાવવામાં આવે
 છે. જે વસ્તુ નહ થઈ, તેનો નાશ થયો અને યશે તથા જે
 ઉત્પન્ન થઈ, તેનો ઉત્પાદ થયો અને કથંચિત્ થશે અને જે
 સ્થિર છે તે સર્વકા દ્રવ્યરૂપથી સ્થિર રહેવાની. તથા જે વસ્તુ
 કોઈ રૂપથી નહ થયેલ છે, તે જ કોઈ બીજા રૂપે ઉત્પન્ન થાય
 છે અને દ્રવ્યરૂપથી સ્થિર છે. એ પ્રમાણે જે નાશ પામે છે તે
 ઉત્પન્ન થાય છે અને સ્થિર પણ છે, તથા જેનો નાશ થવાનો
 છે તેનો ઉત્પાદ પણ થવાનો અને તેમાં સ્થિરતા પણ રહેવાની,
 આથી દરેક પદાર્થો ત્રણે કાલમાં ઉત્પાદ, વિનાશ અને સ્થિરતા-

શાલી ન હોય તે સત્સ્વરૂપ પણ ન હોય—અર વિપાલુની માફક. ઉત્પાદ, વિનાશ અને સ્થિરતાશાલી પદાર્થમાં અનન્ત ધર્મની સિદ્ધિ કરવામાં આવે છે—ઉત્પાદ, વિનાશ અને સ્થિરતા-શાલી હોવાથી હરેક પદાર્થ અનન્ત ધર્મવાળો છે. જેમાં ઉત્પાદ, વિનાશ અને સ્થિરપણું ન હોય તેમાં અનન્ત ધર્મો પણ સંભ-વતા નથી—આકાશપુષ્પની માફક. માટે હરેક વસ્તુ અનન્ત ધર્મવાળી છે એમ જરૂર માનવું. અને પ્રમાણનો વિષય પણ તે જ વસ્તુ છે. તેમાં આટલી વિશેષતા છે કે ધર્મરૂપ પયોયોનો ઉત્પાદ—વિનાશ થાય છે, તો પણ-દ્રવ્યરૂપ ધર્મો તો કાયમ જ રહ્યા કરે છે અને ધર્મ તથા ધર્મોમાં કથંચિત્ અલેદ સંબન્ધ માનવામાં આવેલો હોવાથી ધર્મોમાં જ્યારે સત્ત્વ નિરન્તર છે, ત્યારે ધર્મોમાં પણ શક્તિરૂપથી સત્ત્વ નિરન્તર વિદ્યમાન છે, એમ જો ન માનવામાં આવે તો ધર્મમાં અસત્ત્વ હોવાથી ધર્મોમાં પણ અસત્ત્વનો પ્રસંગ આવવાનો, માટે ધર્મ અને ધર્મોમાં કથંચિત્ અલેદ સંબન્ધ જરૂર માનવો જોઈયે. કિંચ, ધર્મો ધર્મોથી સર્વથા ભિન્ન છે એ માન્યતા ભૂલભરેલી સમ-જવી; કારણ કે એમ માનવા જતાં તો જ્યારે આત્મા અને જ્ઞાન એ જો આપસમાં સર્વથા ઘડાની માફક ભિન્ન મનાય ત્યારે તો ભિન્નતા સરખી હોવાથી જ્ઞાનનો ધર્મો આત્મા જ છે, ઘટ નથી એમ કેવી રીતે કહી શકશે? તથા ભિન્નતા-સર્વમાં બરાબર જોક સરખી હોવાથી આ ધર્મ અમુકનો જ છે, અમુકનો નથી, અમુક ધર્મનો અમુક જ ધર્મો છે, અમુક નથી એવો વ્યવહાર પણ કંદાપિ થઈ શકવાનો નહિ. માટે ધર્મ-ધર્મોમાં સર્વથા

ભિન્નતા છે એવી માન્યતા યુક્તિ-વિકલ સમજવી. કિન્તુ કથં-ચિત્ ભિન્ન છે અર્થાત્ કોઈ અપેક્ષાએ ભિન્ન છે અને કોઈ અપેક્ષાએ અભિન્ન પણ છે. એ માન્યતા યુક્ત છે.

સારાંશ-ધર્મ-ધર્મીમાં કથંચિત્ ભિન્નાભિન્નરૂપે સત્ત્વ રહેલ છે, તેમ પરરૂપથી અસત્ત્વ પણ કથંચિત્ ભિન્નાભિન્નરૂપે છે, એ વાત પણ સાથે જૂલવા જેવી નથી.

અનેકાન્તવાદમાં ઊભા હોડોએ આપેલા
હોષોનું નિરૂપણ.

સત્ત્વ, અસત્ત્વ, નિત્યત્વ, અનિત્યત્વ વિગેરે વિરુદ્ધ ધર્મોને પ્રતિપાદન કરનાર અનેકાન્તવાદમાં અનેક હોષો આવતા હોવાથી તેવા અનેક દોષગ્રસ્ત અનેકાન્તવાદને માનવા કયો શુદ્ધિશાલી ઇચ્છા કરે ? એ વાત ખૂબ યુક્તિપૂર્વક સમજાવ્યા પછી તેનું નિરાકરણ કરવામાં આવશે—

જે વસ્તુ સત્ત્વસ્વરૂપ હોય તે અસત્ત્વસ્વરૂપ હોઈ શકે નહિ અને જે અસત્ત્વસ્વરૂપ હોય તે સત્ત્વસ્વરૂપ હોઈ શકે નહિ; કારણ કે શીત અને ઉષ્ણની માફક સત્ અને અસત્ આપસમાં વિરોધી હોવાથી બંને સાથે એકમાં રહી શકે જ નહિ. જો કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે સત્ત્વ પોતે અસત્ત્વરૂપથી રહે છે તો પછી અસત્ત્વ પોતે સત્ત્વરૂપથી રહેવાનું. ત્યારે તો સત્ત્વાસત્ત્વમાં કંઈ પણ વિશેષતા ન રહેવાથી અચુક વસ્તુ અસત્ત્વસ્વરૂપ જ છે, સત્ત્વસ્વરૂપ નથી એમ જોનોઈ કદાપિ કહી શકાયે નહિ. માટે આવા પ્રકારની સ્વાદ્વાદની વિરુદ્ધ માન્યતામાં વિરોધ નામનો

પ્રથમ દોષ આવવાનો. વસ્તુને સત્વાસત્વરૂપ સ્વીકારવામાં આ વસ્તુ સત્ છે કે અસત્ છે ? તેમાં કંઈ પણ પ્રકારનો નિર્ણય નહિ થતો હોવાથી ખીજો સંશય નામનો દોષ પણ આવવાનો.

જે અંશથી સત્ છે તે અંશથી શુ' સત્ છે કે અસત્ છે આ જે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. તેમાં પ્રથમ પક્ષમાં તો જ્યારે વસ્તુ કેવલ સત્સ્વરૂપ જ છે. ત્યારે દરેક વસ્તુમાં સત્વાસત્વ વિગેરે ધર્મો રહેલા છે; આ વાતને પ્રતિપાદન કરનાર આપનો સ્યાદ્વાદ હવામાંજ ઉઠી જવાનો, અને ખીજો પક્ષ માનવામાં તો અનવસ્થા-રાક્ષસી ગણુ' જ પકડવાની; કારણકે જે અંશથી સત્વ છે, તેજ અંશથી શુ' સત્વ છે કે સત્વાસત્વ ઉભય છે આ જે પ્રશ્નો ખીજા પક્ષમાં જરૂર થવાનાં અને એવી રીતે પ્રશ્ન-પ્રણાલીને લઈને અનવસ્થા જરૂર આવવાની. માટે ત્રીજો અનવસ્થા દોષ. સત્વત્ત્વ' અધિકરણુ ધીત્ત્વ' અને અસત્વત્ત્વ' અધિકરણુ પણ ધીત્ત્વ' છે એમ માનવામાં વ્યધિકરણુ નામનો ત્રીયો દોષ પણ જરૂર આવવાનો.

જે રૂપથી સત્વ છે તે રૂપથી સત્વ પણ છે અને અસત્વ પણ છે એમ માનવામાં સંકર નામનો પાંચમો દોષ આવવાનો, કારણકે એકી વખતે જાનેનું જે પ્રતિપાદન કરવું તેનું નામ જ સંકર કહેવાય. જે રૂપથી સત્ છે તે રૂપથી સત્ છે તથા જે રૂપથી અસત્ છે તે રૂપથી સત્ પણ છે એવી રીતે માનવામાં વ્યતિકર નામનો છઠ્ઠો દોષ આવવાનો; કારણકે એકખીજાના વિ-ષયમાં જે પ્રવેશ કરવો તેનું નામ જ વ્યતિકર છે. સર્વ વસ્તુને અનેકાન્તરૂપ માનવામાં જલમાં અગ્નિપણુ' અને અગ્નિમાં

જલપણું પ્રાપ્ત થવાનું ત્યારે જ્વાલિની અગ્નિમાં અને જેને અગ્નિનો ખપ હોય તેની જલમાં પ્રવૃત્તિ થવાનો પ્રસંગ આવવાનો. આવી રીતે થવાથી પ્રતિનિયત વ્યવહારનો લોપ થવાનો અને તેની સાથે પ્રમાણવિરુદ્ધતાનો પ્રસંગ પણ જરૂર આવવાનો. આવા મોટા મોટા મેરૂ જેવા સાત દોષો આવતા હોવાથી અનેકાન્તવાદ કોઇપણ સદ્વ્યવસ્થાને માનવા લાયક નથી.

અનેકાન્તવાદ ઉપરથી દોષોનો ઉદ્ધાર.

વિરોધનું નિરાકરણ.

પ્રથમ દૂષણ આપતાં જણાવવામાં આવ્યું કે જે વસ્તુ સત્ત્વસ્વરૂપ હોય તે અસત્ત્વસ્વરૂપ હોઈ શકેજ નહિ ઇત્યાદિ કથનથી વિરોધદોષનો અવકાશ જણાવવામાં આવ્યો. તે તો કેવળ લોળા લોકોને દેશાવવા માટે જ ધરી કાઢ્યો લાગે છે, કારણકે અનુભવવિષયક સત્ત્વ-અસત્ત્વમાં વસ્ત્યાપુત્રની માફક જ્યાં વિરોધની ગન્ધ પણ ન હોય ત્યાં બીજાની તો વાતજ શી કરવી ? તે જ વાતને યુક્તિપૂર્વક સમજાવવામાં આવે છે:—વિરોધના ત્રણ ભેદ છે—શીતોષ્ણની માફક એક બીજાની સાથે એક સ્થાનમાં ન રહેવું તે પ્રથમ વિરોધ. સૂર્ય અને નોળીઆની માફક વધ્ય-ઘાતક નામનો બીજો વિરોધ અને પરસ્પરપરિહાર સ્થિતિ નામનો ત્રીજો વિરોધ. આ ત્રણ વિરોધ પેકી એક વિરોધ પણ અત્ર નથી તે જણાવવામાં આવે છે:—

સ્વદ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટયની અપેક્ષાએ સ્વરૂપથી જે સમયે

વસ્તુમાં સત્ત્વ રહે છે, તેજ કાલમાં ધરદ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટયને લઇને
અસત્ત્વને પણ રહેવામાં કંઈ પણ બાધ જોવામાં આવતો નથી.
ત્યારે તો શીતોષ્ણની માફક સાથે નહિ રહેવા રૂપ (સહાનુ-
સ્થાન લક્ષણ) પ્રથમ વિરોધનો અવકાશ જ ક્યાં રહ્યો ? જેમ
આપ હોક ઘટમાં ઘટત્વસામાન્યને લઇને ઘટને સત્ત્વરૂપ
માનો છો અને પટપણું (પટત્વસામાન્ય) તેમાં નહિ રહે-
વાથી તેને લઇને ઘટને અસત્ત્વરૂપ માનો છો. અર્થાત્ ઘટમાં
અસત્ત્વ છે એમ કહેવામાં આપ લગાર માત્ર વિરોધ દર્શાવતા
નથી તેમ અમે પણ તેમાં સ્વરૂપથી સત્ત્વ અને પરરૂપથી
અસત્ત્વ માનવામાં લગાર માત્ર વિરોધનો અવકાશ નથી એમ
માનીએ છીએ. માટે શીતોષ્ણની માફક પ્રથમ વિરોધ અત્ર
છે જ નહિ. હવે રહ્યો વધ્યઘાતક નામનો બીજો વિરોધ. તે પણ
અત્ર સંભવતો નથી તે વાત યુક્તિપૂર્વક સમજાવવામાં આવે છે.—

જ્યાં સર્પ હોય ત્યાં નોળીઓ ન હોવો જોઈએ અને
જ્યાં નોળીઓ હોય ત્યાં સર્પનો અવકાશ હોય જ ક્યાંથી ?
કારણકે તેઓનો પરસ્પર વધ્ય-ઘાતકપણાનો સંબંધ છે.
સર્પ વધ્ય છે અને નોળીઓ ઘાતક છે એટલા માટે આ
બંનેનું એક સ્થાનમાં અવસ્થાન સંભવી શકતું જ નથી.
પરંતુ અત્ર તેમ બિલકુલ નથી. જ્યાં સત્ત્વજે અપેક્ષાએ રહેલું
હોય ત્યાં તેથી બીજી અપેક્ષાએ અસત્ત્વને રહેવામાં કોઈ પણ
બંધનો બાધ છે જ નહિ, ત્યારે વધ્યઘાતક વિરોધની આશંકા
પણ બુદ્ધિશાલીના મનોમંદિરમાં કેવી રીતે આવી શકે ? તે
વાત ખાસ વિચારણીય છે, આ ઠેકાણે વિરોધ તો દૂર રહ્યો

પરંતુ પરસ્પર વિરોધભાવ ભજનારાઓને પણ પ્રેમભાવથી રાખવાનું કામ સ્યાદ્વાદ મહાનરેન્દ્ર સાપેક્ષરૂપથી કરે છે, એજ તેની ખૂબી છે; કારણકે વસ્તુમાં સ્વદ્રવ્યાદિચતુષ્ટયની અપેક્ષાએ સર્વને અવકાશ મળે છે અને તે જ વસ્તુમાં પરદ્રવ્યાદિચતુષ્ટયની અપેક્ષાએ અસર્વનો અવકાશ રહે છે. માટે બીજો વિરોધ જ અત્ર કયાં છે ? કિંચ વધ્યઘાતક નામનો બીજો વિરોધ મળ્યો એક વ્યક્તિ કમજોરવાળી હોય અને બીજી બલવાન હોય ત્યાં જ સંભવી શકે છે. જેમ સર્પ-નકુલ, ગો-વ્યાધ, ઉંઠર-બિલાદી વિગેરેમાં. પરંતુ અત્ર જ્યારે પોતપોતાના વિષયમાં બંને સરખા બળવાળા છે ત્યારે સર્વ-અસર્વમાં વિરોધનો સંભવ જ કયાં છે ? એ ખાસ વિચારણીય છે. હવે રહ્યો ચરસ્પર્શપરિહાર નામનો ત્રીજો વિરોધ. તેનો પણ અત્ર સંભવ નથી તે સમજાવવામાં આવેછે, -એકજ ઠેરીમાં જે વખતે લીકું રૂપ અને ખાટો રસ હોય તે વખતે પીગું રૂપ અને મધુર રસ સંભવતો નથી. માટે મધુર રસ અને પીળો રંગ, પ્રથમના લીલા વર્ણને તથા ખાટા રસની સત્તાને દૂર કરીને તેવી અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે તેવે ઠેકાણે આ આ દોષનો અવકાશ રહે છે, પરંતુ સર્વકાલમાં પરરૂપથી અસર્વને રહેવામાં જ્યાં તગાર માત્ર વિરોધ નથી, ત્યાં પરસ્પર પરિહાર નામનો ગિચારો નપુંસક વિરોધ પણ આવીને યુ કરવાનો ? માટે ત્રીજો વિરોધ પણ અત્ર નથી તે ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવું.

કિંચ, સ્યાદ્વાદ માનવામાં વિરોધનો અવકાશ બિલકુલ છે જ નહિ; તે કંઈક વિશેષ રૂપથી સમજાવવામાં આવે છે.

પૂર્વે કહેલા વિરોધો શું સ્વરૂપમાત્રના સદ્ભાવથી આવે છે ? અથવા એક કાલમાં સંભવ ન હોવાથી આવે છે ? અથવા એક દ્રવ્યની સાથે સંબન્ધમાં ન ઘટવાથી આવે છે ? અથવા એક કાલમાં, એક દ્રવ્યમાં અને એક પ્રદેશમાં સંબન્ધ ન રહેવાથી આવે છે ? આ ચાર પ્રશ્નો વિરોધપ્રદર્શક એકાન્તવાદીઓને પૂછવામાં આવે છે.

તેમાં પ્રથમ પક્ષનો તો અવકાશ છેજ નહિ. જ્યાં પોતાની સદ્ભાવ દશામાં શીત સ્પર્શને ઊભી નિમિત્તની અપેક્ષા ન હોય ત્યાં જ સ્વરૂપસદ્ભાવ નામના પ્રથમ પક્ષને અવકાશ રહે છે, છતાં જો માનવામાં ન આવે તો ત્રણ લોકમાં પણ શીત સ્પર્શની સદ્ભાવદશામાં ઉષ્ણસ્પર્શનો અભાવ થવો જોઈએ અને પ્રકૃતમાં તો જ્યારે એક વસ્તુમાં સત્ત્વ-અસત્ત્વને સાથે માનવામાં સ્વપરદ્રવ્યાદિ અતુલ્યરૂપ અન્ય નિમિત્તની અપેક્ષા રહે છે, ત્યારે પ્રથમ પક્ષને અવકાશ કયાં રહેશે ? હવે રહેશે ઊભો પક્ષ. તે પણ જ્યારે એક કાલમાં સ્વરૂપની અપેક્ષાએ સત્ત્વ અને પરરૂપની અપેક્ષાએ અસત્ત્વનો જૂદી જૂદી રીતે અનુભવ થાય છે, ત્યારે એક કાલમાં સંભવ ન હોવા રૂપ ઊભો પક્ષનો પણ અત્ર અવકાશ કયાં રહેશે ? ત્રીજા પક્ષમાં પણ દોષનો સંભવ ણતાવવામાં આવે છે-જ્યારે એકજ લોકના ગોળામાં રાત્રિમાં શીત સ્પર્શ જોવામાં આવે છે અને દિવસમાં ઉષ્ણ સ્પર્શનો અનુભવ થાય છે; ત્યારે એક દ્રવ્યમાં શીતોષ્ણનો અસંભવ હોવાથી સત્ત્વ-અસત્ત્વનો પણ અસંભવ છે એ વાતનું લોકના ગોળારૂપ દ્રવ્યના દેશાન્તથી

નિરાકરણ કરવામાં આવ્યું માટે ત્રીજો પક્ષ પણ અનાદ-
રણીય છે.

હવે રહ્યો ચોથો પક્ષ. તે પણ હેય છે. એકજ લોકાના
વાસણમાં જે ઠેકાણે સ્પર્શની અપેક્ષાએ ઉભા સ્પર્શ માત્રમ
પડે છે, તેજ ઠેકાણે રૂપની અપેક્ષાએ શીતપણું પણ અતુભવ-
ગાથર થાય છે. જે કદાચ રૂપની અપેક્ષાએ પણ ઉભા સ્પર્શ
પણું માનવામાં આવે તો જેવાવાળા મનુષ્યનાં નેત્રો જ બળી
જવાં જોઇએ, કારણ કે આપ તો નેત્રને પ્રાપ્યકારી માનો છો;
તેમજ અત્ર પણ એક પ્રદેશમાં એક કાલમાં તથા એક દ્રવ્યમાં
સ્વરૂપ દ્રવ્યાદિ અતુષ્ટ્યની અપેક્ષાએ સત્ત્વ અને અસત્ત્વ માન-
વામાં કોઇ પણ ભતની અકચણ જ નથી ત્યારે વિરોધ દર્શો-
વનાર ચોથો પક્ષ પણ નિર્જુદ્ધિપણાનો પરિચય કરાવે છે, તેમ
કેમ ન કહી શકાય ?

પ્ર૦ એકજ વસ્તુમાં એક કાલમાં બંને વિરૂદ્ધ ધર્મો રહે
છે, એમ કેવી રીતે માની શકાય ?

ઉ૦ જેમ એકજ પુરુષમાં સાપેક્ષપણે લઘુપણું, બારેપણું,
ચૂદ્ધપણું, પુત્રપણું, પિતાપણું વિગેરે અનેક વિરૂદ્ધ ધર્મોને
માનવામાં જ્યારે આપ લોકોના મતમાં વિરૂદ્ધતા ભાસતી
નથી ત્યારે સત્ત્વ, અસત્ત્વ, નિત્યત્વ, અનિત્યત્વ વિગેરે ધર્મોને
સાપેક્ષપણે એકમાં માનવામાં વિરોધની ગન્ધ પણ ક્યાંથી
હોય તે તો સહજ સમજી શકાય તેમ છે. સારાંશ-પરસ્પર
વિરોધને ભજનાર ધર્મોને સાપેક્ષપણે એક માનવા છતાં પણ
અર્થેથી વિરોધનો અવકાશ નથી. વિરૂદ્ધતા તો સ્થૂલદૃષ્ટિથી

વિચાર કરનારાઓના મતમાંજ નિવાસ કરી શકે છે. પરંતુ સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી વિચાર કરનારાઓને સાપેક્ષપણે એકમાં અનેક ધર્મોને માનવા છતાં પણ હેશમાત્ર વિરોધ ઘાસતો નથી તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. વિરોધ નામના પ્રથમ ઢોલનું નિરાકરણ કરવામાં આવ્યું.

સંશયનું નિરાકરણ.

તે ઠેકાણે વસ્તુની પ્રતીતિ દેહપણે ન થતી હોય, ત્યાં જ સંશયનો અવકાશ રહેછે-જેમ સ્થાણુ-પુરુષમાં; પરંતુ આ ઠેકાણે તો સ્વરૂપથી સત્ત્વ અને પરરૂપથી અસત્ત્વની પ્રતીતિ ન્યારે ખૂબ દેહપણે થાય છે ત્યારે સંશયને અવકાશ જ ક્યાં રહેા ?

અનવસ્થાનું નિરાકરણ.

સત્ત્વ, અસત્ત્વ વિગેરે ધર્મો વસ્તુ સંબન્ધી છે, પરંતુ ધર્મોના તે ધર્મો નથી; કારણ કે ધર્મોનાં ધર્મો ન સન્નિત એવું વચન છે. તેને અતુલ્ય આલવામાં પણ અનેકાન્તને બિલકુલ હાનિ નથી તથા અનેકાન્ત પણ સમ્યક્ એકાન્ત સિવાય સંભવી શકતો નથી. માટે નયની અપેક્ષાએ સમ્યક્ એકાન્ત અને પ્રમાણની અપેક્ષાએ સમ્યક્ અનેકાન્ત માનવામાં આવેછે. તથા નય અને પ્રમાણ સિવાય વસ્તુનું પરિજ્ઞાન યથાર્થ રીતે થઈ શકતું નથી. જેમ વસ્તુતત્ત્વના પરિજ્ઞાનમાં સમ્યક્ પ્રમાણની અપેક્ષા છે, તેમ સમ્યક્ નયની અપેક્ષા પણ જરૂર રહેછે. આટલા કારણ માટે જ સાચો અનેકાન્ત તથા સાચો એકાન્ત

માનવાની આવશ્યકતા રહે છે. પ્રકૃતમાં સાપેક્ષપણે સત્ત્વમાં
પણુ સત્ત્વ-અસત્ત્વરૂપ ધર્મો રહે છે. એવી કલ્પના કરવામાં કંઈ
પણુ બાધા છે જ નહિ.

પ્ર૦ સત્ત્વમાં પણુ સત્ત્વ-અસત્ત્વરૂપ ધર્મોને માનવામાં
અનવસ્થા હોય આવે છે, માટે કંઈ બાધ નથી એવું કથન
અશુકલ કેમ ન કહેવાય ?

ઉ૦ જે અનવસ્થા અનેકાન્તને ભૂષણરૂપ હોય તે હોય-
રૂપે હોઈ શકે જ નહિ. જે અનવસ્થા માનવામાં મૂળને જ
વિનાશ થતો હોય તે જ હૂષણરૂપ છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું.
મૂલક્ષિતિકરીમાહુરનવસ્થાં દિ દૂષણમ્ । આ પંક્તિ
પણુ ઉપર્યુક્ત વાતને જ ટેકો આપે છે જેમ જેમ સત્ત્વની ઉપર
સત્ત્વ-અસત્ત્વની કલ્પના કરવામાં આવે છે; તેમ તેમ અને-
કાન્તમાં ભૂષણતા વધતી જ જાય છે. પદાર્થમાત્રમાં સ્વરૂપથી
સત્તા અને પરરૂપથી અસત્ત્વ છે તે વાત વિશેષરૂપથી સમ-
જાવવામાં આવે છે.—

ઉપયોગપણું જીવનું લક્ષણ હોવાથી જીવનું પ્રથમ
સામાન્ય ઉપયોગપણું સ્વરૂપ છે અને અનુપયોગપણું પરરૂપ
છે. ઉપયોગસ્વરૂપ જીવનું પણુ સાકાર વ્યવસાય તથા નિરાકાર
દર્શન સ્વરૂપ છે અને વિપરીત પરરૂપ છે, સાકાર વ્યવસાયરૂપ
જ્ઞાનનું પણુ પ્રત્યક્ષ તથા પરોક્ષ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે અને તેનું વૈશદ્ય
તથા અવૈશદ્ય સ્વરૂપ છે અને અનાકારદર્શનનું પણુ અશુદ્ધદર્શન,

અંચક્ષુદર્શન, અવધિદર્શન, કેવલદર્શન સ્વરૂપ છે અને પરોક્ષ જ્ઞાનનું પણ ઇન્દ્રિય-અનિન્દ્રિયનિમિત્તક વસ્તુપરિચયપણું સ્વરૂપ છે અને પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનું પણ અવધિજ્ઞાન મનઃપર્યાયજ્ઞાન તથા કેવલજ્ઞાન સ્વરૂપ છે અને તેથી ઉલટાં તમામ પરરૂપો સમજવાં. આવી રીતે સ્વરૂપસત્તાની ઉપર સ્વરૂપ-સત્તા તેની ઉપર પણ સ્વરૂપસત્તા ગાનવામાં અનેકાન્તમરું કંઈ પણ દ્રવ્ય આવતું નથી. જ્યાં સ્વરૂપના સ્વરૂપનું વિવેચન કરવામાં આરો પરિચય થતો હોય ત્યાં દ્રવ્ય હોય જ ક્યાંથી ? ભાવાર્થ—જીવમાં ઉપયોગ સ્વરૂપની અપેક્ષાએ સત્ત્વ અને અતુપયોગ સ્વરૂપથી અસત્ત્વ, ઉપયોગસત્તામાં પણ જ્ઞાન દર્શનની સત્તા અને જડપણા વિગેરેની અસત્તા. જ્ઞાન સત્તામાં પણ પરોક્ષ તથા પ્રત્યક્ષની સત્તા અને અનાકાર દર્શનની અસત્તા. અનાકાર દર્શનમાં પણ સામાન્યરૂપે વસ્તુના પરિચય કરાવવાની સત્તા અને સાકારની અસત્તા. પરોક્ષ-જ્ઞાનમાં પણ અસ્પષ્ટપણાની સત્તા અને સ્પષ્ટપણાની અસત્તા. પ્રત્યક્ષમાં પણ સ્પષ્ટપણાની સત્તા અને અસ્પષ્ટપણાની અસત્તા. અવેશઘમાં પણ ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિયજન્યતાની સત્તા અને બીજાની અસત્તા એવી રીતે સત્ત્વની ઉપર સત્ત્વ-અસત્ત્વની કલ્પના કરવામાં જ્યાં સ્વરૂપનું વિશેષરૂપથી જ્ઞાન થતું હોય ત્યાં અનવસ્થાને દ્રવ્યરૂપે ગણાય જ કેવી રીતે ?

પૂઠ સત્ત્વમાં પણ સત્ત્વ-અસત્ત્વની કલ્પના કરવામાં ધર્મોની ઉપર ધર્મો રહેતા નથી એ વાક્યની સાથે વિરોધ તે જરૂર આવવાનો.

ઉઠ ઉપયુક્ત શંકા વસ્તુતત્ત્વના પરિજ્ઞાનથી જે વિકલ હોય, તેને જ યદ્ય શકે તેમ છે, કારણ કે કોઈ એક ધર્મીની અપેક્ષાએ જે ધર્મરૂપ છે તે સદાને માટે સર્વની અપેક્ષાએ ધર્મરૂપ જ હોવો જોઈએ એવી કોઈ રાજસા નથી. જેમ કોઈ પોતાના પિતાની અપેક્ષાએ પુત્ર છે એતાવતા તે સમસ્ત જગતનો પુત્ર છે એમ કહેવા તો કોઈ પણ શુદ્ધિશાક્ષી સાહસ કરી શકે જ નહિ. કિન્તુ જે વ્યક્તિ પોતાના પિતાની અપેક્ષાએ પુત્ર છે, તે પણ પોતાના પુત્રની અપેક્ષાએ પિતા પણ ધર્મ શકે છે. તેમ જાત્ર પણ જે પોતાના ધર્મીની અપેક્ષાએ ધર્મરૂપ છે, તે પણ પોતાના ધર્મની અપેક્ષાએ ધર્મરૂપ જરૂર થઈ શકે છે.

સારાંશ—સત્ત્વની ઉપર પણ બીજા સત્ત્વની કલ્પના કરવામાં પ્રથમના સત્ત્વમાં ધર્મપણું અને બીજા સત્ત્વમાં ધર્મપણું એવી રીતે ઉત્તરોત્તર ધર્મપણું તથા ધર્મપણું જરૂર માનવું જોઈએ. એતાવતા ધર્મમાં જ ધર્મનો સ્વીકાર હોવાથી પૂર્વોક્ત વાક્ય સાથે કંઈ પણ વિરોધ છે જ નહિ.

પૂઠ—આવી રીતે કલ્પના કરવામાં પણ અનવસ્થાદોષ તો જરૂર આવવાનો, કારણકે ધર્મ-ધર્મનો વ્યવહાર તો અનાદિ અનન્ત છે.

ઉઠ—દિવસ પછી રાત્રિ, રાત્રિ પછી દિવસ અને તે પછી રાત્રિ, ત્યાર પછી દિવસ—આવા પ્રકારના અનાદિ અનન્ત વ્યવહારમાં જેમ અનવસ્થાને દ્રષ્યરૂપે માનતા નથી તથા બીજાથી અંકુર, તેથી બીજા અને તેથી અંકુર. આવા પ્રકારના વ્યવહારમાં

પણ જેવી રીતે અનવસ્થાને દ્વપણરૂપે માનતા નથી તેમ ધર્મ-
ધર્મીના વ્યવહારમાં પણ અનવસ્થા દ્વપણરૂપ નથી એ જરૂર
લક્ષ્યમાં રાખવું. માટે અનવસ્થા પણ અનેકાન્તમાં દ્વપણરૂપ
નથી એ વાત નિશ્ચિત થઈ.

વૈયધિકરણ હોપનું નિરાકરણ.

જેમ એકે દ્વપણરૂપ વસ્તુમાં રૂપ, રસ, ગન્ધ, સ્પર્શને સાથે
રહેવામાં વૈયધિકરણપણું માનવામાં આવતું નથી; તેમ સત્ત્વ
અસત્ત્વને પણ એક ઠેકાણે રહેવામાં વૈયધિકરણપણું જ નહિ.

સંકર વ્યતિકર હોપનું નિરાકરણ.

જેમ મેથક જ્ઞાન અનેક સ્વભાવવાળું છે તો પણ એક સ્વરૂપ
માનવામાં સંકર વ્યતિકર હોપને આપ લોક અવકાશ આપતા
નથી, તેવી રીતે આ ઠેકાણે પણ સ્વદ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટયથી વસ્તુમાં
સત્ત્વ અને પરદ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટયને લઈને તેમાં અસત્ત્વ માનવામાં
પણ તે હોપોને લગાર માત્ર અવકાશ મળતો નથી. ક્રિંચ અનામિકા
આંગળીની સાથે એકી વખતે મધ્યમા તથા કનિકા આંગળીની
સાથે સંયોગ થવાથી અનામિકા મધ્યમાથી નાની છે અને કનિ-
કાથી મોટી છે. આવા પ્રકારનો નાના મોટાનો વ્યવહાર એક
વખતે માનવામાં જેમ સંકર વ્યતિકર હોપ આવતા નથી તેમ
અત્ર પણ આવતા નથી એ ખૂબ ધારી રાખવું.

વ્યવહારલોપ-હોપનું નિરાકરણ.

જલમાં અનલપણનો પ્રસંગ જતાવીને જલના અર્થની

જલમાં પ્રવૃત્તિનો પ્રસંગ જે બતાવવામાં આવ્યો તે પણ મહા-
 મિથ્યાત્વ મોહની એકા સિવાય બીજું કંઈ પણ છે જ નહિ. તે
 માત્રને દૃઢ કરવામાં આવે છે. જલમાં જે જલપણું બતાવવામાં
 આવ્યું છે તે પણ પોતાના સ્વરૂપની અપેક્ષાએ, નહિ કે બીજાના
 સ્વરૂપની અપેક્ષાએ. અર્થાત્ જે પુદ્ગલો જલરૂપે પરિણમેલાં હોય
 તેવી જલાવસ્થામાંજ જલપણાનું સર્વ છે, નહિ કે અગ્નિ વિગેરે
 રૂપથી પરિણમેલ પુદ્ગલોની અગ્નિ વિગેરે અવસ્થાની અપે-
 ક્ષાએ, કિન્તુ તે અપેક્ષાએ તો જલમાં અસર્વ રહેલ છે. આ
 ઉપરથી એ ભાવ નીકળ્યો કે જ્યારે અગ્નિરૂપથી જલમાં જલની
 સત્તા જ નથી અને જલરૂપથી અગ્નિમાં અગ્નિની સત્તા નથી
 ત્યારે આપ જ બતાવો કે જલના અર્થિની અગ્નિમાં અને અગ્નિના
 અર્થિની જલમાં પ્રવૃત્તિ થવાનો પ્રસંગ જ કેવી રીતે આવી
 શકવાનો? માટે આવી રીતે અસંબદ્ધ પ્રલાપ કરી સ્વયં નદાઃ
 પરાન્ તાશ્ચયન્તિ એ વાક્યનું અવલંબન કરી બીજાને દુસા-
 વવા એકા કરવી તે તો નરી બ્રાન્તિ સિવાય બીજું શું કહી
 શકાય? કિંચ, પુદ્ગલમાં અનન્ત શક્તિ હોવાથી જલનાં પુદ્ગલો
 ઠંડાચિત્ વર્ણિરૂપે પરિણમે છે અને વર્ણિનાં પુદ્ગલો ઠંડાચિત્ જલ-
 રૂપે પરિણમે છે. માટે કાલ વિગેરે સામગ્રીસમુદાયની અપેક્ષાએ
 અગ્નિમાં જલરૂપતા અને જલમાં અગ્નિરૂપતા ગાનવામાં અમારે
 તો કોઈપણ જાતની અડચણ છે જ નહિ અને પ્રવૃત્તિ તો જે જે
 કાલમાં જેવો જેવો પરિણામ દષ્ટિગોચર થાય તે તે કાલની અપે-
 ક્ષાએ તે તે પરિણામને અનુકૂલ જ થઈ શકે છે. જેમ કોઈ
 વ્યક્તિ કોઈ ભવમાં કોઈનો પુત્ર થયો અને તેજ વ્યક્તિ ભવા-

સ્તરમાં તેનો પિતા થયો અને કાંઈ સવમાં જા'ને પરસ્પર
જાણ થયા એથી એ સમજવાતું કે તેમાં નિરન્તર પિતાનો
જ વ્યવહાર થાય અથવા પુત્રનો જ વ્યવહાર થાય એવો નિયમ
કદાપિ જાંધી શકાય જ નહિ. પરન્તુ જે કાલમાં પુત્રનો પરિણામ
થયો હોય તે કાલની અપેક્ષાએ પુત્રપણાનો વ્યવહાર અને જે
કાલમાં પિતાનો પરિણામ થયો હોય તે કાલમાં પિતાપણાનો
વ્યવહાર કરવો. આ પ્રમાણે તે તે કાલની અપેક્ષાએ તે તે
વ્યવહાર કરવો જેવી રીતે ત્યાં પ્રસિદ્ધ છે તેમ પ્રકૃતમાં પણ
જે સમયે જેવો પરિણામ હોય તે સમયે તેમાં તેવા પ્રકારનો
વ્યવહાર કરવો એ વાત પણ ન્યાયસિદ્ધ છે. એ પ્રકારે સત્ત્વ-
અસત્ત્વમાં પણ જાણી લેવું. માટે અમારે ત્યાં વ્યવહારલોપનો
પ્રસંગ પણ મિલકત નથી તે જાણ ધ્યાનમાં રાખવું.

પૂઠ સ્વાદ્યાદિ માનવામાં પ્રમાણમાં અપ્રમાણનો, સર્વેશમાં
અસર્વેશપણનો, સિદ્ધમાં અસિદ્ધપણનો પ્રસંગ વિગેરે દેવો
તો જરૂર આવવાના.

ઉઠ ઉપર્યુક્ત કથન પણ ચોતાના બાલકોને એકાન્તમાં
એમી સમજાવવા લાયક છે; પ્રામાણિક સભાની મધ્યમાં એમી
બોલવા લાયક નથી તે સમજાવવામાં આવે છે-પ્રમાણ પણ
ચોતાના વિષયમાં ચોતાના સ્વરૂપથી પ્રમાણરૂપ છે અને અપ્ર-
માણના વિષયમાં અપ્રમાણરૂપથી અપ્રમાણરૂપ છે એ વાતને
અમે સારી રીતે સ્વીકારીએ છીએ અને આપ જો પ્રમાણના
અવિષયમાં પણ તે રૂપથી પ્રમાણરૂપ માનતા હો તો આપની કેવળ

અબ્રાન્ત છે. આ ઠેકાણે એકજ જ્ઞાનમાં કોઈ અપેક્ષાએ બ્રાન્ત-
પણું અને કોઈ અપેક્ષાએ અબ્રાન્તપણું સ્વીકારનારા બેદોષી
કોઈ પણ રીતે સાપેક્ષવાદ રૂપ સ્વાદ્વાદનું ખંડન થઈ શકે ખરું ?
તથા દર્શનની ઉત્તર કાલમાં થનારા જે સ્વાર્થાકાર અધ્યવસાય
રૂપ વિકલ્પ તેને ગાદા અર્થમાં સવિકલ્પકપણું હોવાથી અને
આત્મસ્વરૂપમાં તો સર્વચિત્ત ચૈત્તાનું આત્મસંવેદનરૂપ.
પ્રત્યક્ષ માનવાથી નિવિંકલ્પકપણું. આ પ્રમાણે એકજ જ્ઞાનમાં
કોઈ અપેક્ષાએ સવિકલ્પકપણું અને કોઈ અપેક્ષાએ નિવિં-
કલ્પકપણું એમ બંને રૂપો માનવાથી અનેકાન્તનો આશ્રય
લીધા સિવાય છૂટકો જ નથી.

તથા હિંસા, વિરતિ, દાન વિગેરેનું જે ચિત્ત છે તે જ સ્વસં-
વેદનમાં પ્રાપ્ત થયેલ સત્ત્વ, ભોધરૂપતા, સુખ વિગેરેમાં પ્રમાણ-
રૂપ છે અને તે ક્ષણક્ષયિષણમાં તથા સર્વ પ્રાપણશક્તિ વિગે-
રેમાં અપ્રમાણરૂપ છે. આવી રીતે એકજ ચિત્તમાં કોઈ અપે-
ક્ષાએ પ્રમાણતા અને કોઈ અપેક્ષાએ અપ્રમાણપણું આ બંને
વિરુદ્ધ વાતો અનેકાન્તવાદનો સ્વીકાર કયો સિવાય કેવી રીતે
ઘટી શકશે ? તેનો વિચાર કરશો.

જે વસ્તુ ચતુરસ્ર, ઊર્ધ્વતા રૂપથી પ્રમેય છે, તે જ મધ્ય-
ભાગ ક્ષણવિવતોદિ રૂપથી અપ્રમેય છે. આવી રીતે એકજ
વસ્તુમાં પ્રમેયપણું તથા અપ્રમેયપણું માનનારાઓથી પણ
અનેકાન્તનું શરણ લીધા સિવાય કદાપિ છૂટકારો થવાનો
નહિ. પૂર્વોત્તર ક્ષણની અપેક્ષાએ એકજ ક્ષણમાં જન્યતા તથા

જનકતાના સ્વીકાર દ્વારા સ્વાદ્વાદ-મહાનરેન્દ્રની પધરામણી ધરમાં અવસ્થા કરાવવી પડે છે.

અર્થાકાર જ્ઞાન પોતેજ અર્થનું ગ્રાહક હોય, ધીલું નહિ; એવી રીતે માનનારાનું ચિત્રપટને ગ્રહણ કરનારું એક જ્ઞાન અનેકાકારરૂપ હોવાથી તેઓથી સ્વાદ્વાદ-મહાનરેન્દ્રની આજ્ઞાનો લોપ કદાપિ થઇ શકવાનો નહિ. તથા મુગતનું જ્ઞાન સર્વ પદાર્થ વિષયક હોવાથી અને સર્વ અર્થના આકારરૂપ હોવાથી તે પણ ચિત્ર કેમ ન કહેવાય ? એકજ હેતુમાં પક્ષધર્મપણું તથા સપક્ષ સર્વ દ્વારા અન્વયરૂપતા અને વિષયમાં નહિ રહેવાથી વ્યતિરેકરૂપતા — આ પ્રમાણે એકજ હેતુમાં અન્વયિપણું તથા વ્યતિરેકપણું એ બંને વિરૂદ્ધ છે તે પણ સાપેક્ષપણાથી અવિરૂદ્ધપણું બતાવનારા મુગતચિખોથી કોઈ પણ રીતે અનેકાન્તથી ભાગીને દૂર જવાય તેમ છે જ નહિ. ઉપર્યુંકલ તમામ મુક્તિયો જોઈના અનુયાયી વેલ્લપિકના વિચાર પ્રમાણે બતાવવામાં આવી.

સૌત્રાન્તિકના મત પ્રમાણે અનેકાન્તનું નિરૂપણ—

‘ એક જ કારણ ઉત્તરોત્તર સામગ્રી અન્તર્ગત કાર્યને કરનાર હોય છે ’ તેમ તેઓ માને છે. જેમ રૂપ, રસ, ગન્ધ વિગેરે સામગ્રીમાં રહેલું રૂપ ઉપાદાન સ્વરૂપથી પોતાના ઉત્તર કણના રૂપને પેદા કરે છે અને રસાદિ ક્ષણોને સહકારીરૂપે પેદા કરે છે અને તે રૂપ-રૂપના અવલોકન કરવાના મન-વાળાને થકુ વિગેરે સામગ્રી અન્તર્ગત પુરૂષને સહકારીપણે જ્ઞાન

ચેદા કરાવે છે. એવી રીતે એકજ કારણ અનેક કાર્યોને એક કાલમાં કરી શકે છે—આવી તેજોની માન્યતા ઉપર પ્રશ્નને અવકાશ જરૂર પડે છે કે, શું તે એક કારણ અનેક કાર્યોને એક સ્વભાવથી કરે છે અથવા તો ભિન્નભિન્ન સ્વભાવથી ?

તેમાં પ્રથમ પક્ષ માનવામાં તો જ્યારે એકજ સ્વભાવથી અનેક કાર્યને કરવાપણું તેમાં છે, તો પછી કાર્યમાં ભિન્નતા આવવાનું શું કારણ ? કારણ કે એક સ્વભાવવાળા કારણથી અનેકાં કાર્યો તમામ જૂઠાં છે એમ તો કદાપિ ન જ ચલુ' જોઈએ. કિંચ, આપ લોક પણ જ્યારે એકમાં અનેક કાર્ય કરવાપણું માનો છો, ત્યારે નિત્ય પદાર્થ એક સ્વભાવથી વિવિધ કાર્ય કરે છે; એવી રીતે માનનારા આંખ વિગેરેનું ખંડન કરવાનું શું કારણ ? જે વાત માનવામાં સરખો દોષ આવતો હોય તે દોષોનો ઉદ્ધાર પોતાના ઉપરથી ક્યાં સિવાય બીજા ઉપર આશ્રય કરવા લેવાર ચલુ' એ તો પોતાની ખરેખરી અજ્ઞાનતા જ કહી શકાય.

જેમ અનિત્યમાં વિવિધ કાર્ય કરવાપણું ઘટતું નથી, તેમ નિરંશ એકસ્વભાવરૂપ નિત્ય પદાર્થમાં પણ વિવિધ કાર્ય કરવાપણું ઘટતું નથી. માટે નિત્યમાં વિવિધ કાર્ય કરવાપણું માનવામાં આવતું નથી. આ કથન પણ ધૂતિપ્રદોષરૂપ હોવાથી અનાદરણીય છે.

જો કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે સહકારીના લેદથી અનિત્ય પદાર્થ વિવિધ કાર્ય કરે છે, તો પછી નિત્ય પદાર્થ

પણ તેવી રીતે વિવિધ કાર્ય કેમ ન કરી શકે ? અથવા વિવિધ સ્વભાવથી અનિત્ય પદાર્થ વિવિધ કાર્ય કરે છે, ત્યારે નિત્ય પણ વિવિધ સ્વભાવ દ્વારા વિવિધ કાર્ય ન કરી શકે તેનું શું કારણ ? એ પણ સાચું વિચારણીય છે. તેના ઉત્તરમાં એમ કહેવામાં આવે કે કૃતસ્થ એક સ્વભાવવાળા નિત્ય પદાર્થમાં જ્યારે વિવિધ સ્વભાવ જ નથી ત્યારે વિવિધ કાર્ય કરવાની તો વાત જ શી કરવી ? તો પછી અનિત્ય પણ એક સ્વભાવવાળું હોવાથી તે દ્વારા પણ વિવિધ કાર્ય કરવાનો સંભવ કેવી રીતે હોઈ શકે ? આ પ્રમાણે નિત્યમાં તથા અનિત્યમાં કાર્ય કરવામાં સમાન હોય આવતા હોવાથી નિત્યાનિત્ય ઉભયરૂપ વસ્તુ માની સ્વાક્રાંદનું અવલંબન કરવું તેજ સર્વોત્તમ છે. અપરંચ, એક સ્વભાવવાળા કારણમાં અનેક કાર્ય કરવાપણું માનવું તે પણ પ્રકારાન્તરથી અનેકાન્ત નહિ તો બીજું શું કંઈ શકાય ?

મુગતશિષ્યાનુયાયિ જ્ઞાનવાદિના મત પ્રમાણે
સ્વાક્રાંદનું પ્રદર્શન.

સ્વાર્થ અને આકારનું એક જ અભિતરૂપે સંવેદન થાય છે અને સંવેદનથી ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકના આકારનો અનુભવ પોતાની ઝેળે થાય છે. તથા સંવેદનમાં ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકના આકારની કલ્પના તો સ્વપ્નામાં પણ અનુભવગોચર તેઓને નહિ જ હોય. જ્યારે વસ્તુસ્થિતિ આવા પ્રકારની છે, તો પછી જે કદાપિ અનુભવગોચર ન હોય તેને પણ અનુભવગોચર માનવામાં આવે તો સર્વને

મુક્તિનો પ્રસંગ આવવાનો; કારણકે તત્ત્વજ્ઞાનની ઉત્પત્તિને જ તેઓ મુક્તિ માને છે, અને સંવેદનનો અનુભવ પણ કથંચિત્ સંવેદનરૂપે થાય છે. આરાંશ-સંવેદનમાં અનુભવપણું અને અનનુભવપણું આ બંને વિરૂદ્ધ ધર્મોને માનવાથી અનેકાન્તનું શરણુ તેઓને જરૂર લેવું પડે તેમ છે.

કિંચ, સર્વનું જ્ઞાન સ્વસંવેદનથી ગ્રાહ્યમાહકના આકાશથી શૂન્ય હોવાને લીધે આત્માના અસંવેદન તથા સંવેદનપણાને લઈને જ્યારે સંવિઠ્ઠપદ-નિર્વિઠ્ઠપદરૂપ થયું; ત્યારે આપનો એકાન્તવાદ કયાં રહ્યો ?

તથા ગ્રાહ્યાકાર પણ એક કાલમાં અનેક અર્થોનો અવલાસક હોવાથી એકાન્તવાદ તો કદાપિ ટદી શકવાનો નહિ; માંટે જ્ઞાનવાહીઓના મત પ્રમાણે પણ અનેકાન્તવાદ જરૂર સ્વીકરણીય થવાનો.

અને શૂન્યવાદી તો જ્યારે વંધ્યાપુત્રની જેવા શૂન્યનું જ પ્રતિપાદન અપ્રમાણિકપણે કરે છે, ત્યારે એવા અપ્રમાણિકની સાથે એકાન્ત-અનેકાન્તવાદની કથા પણ નકામી જ છે. ત્યાં કંઈપણ વસ્તુની માન્યતા જ નથી, ત્યાં આવા પ્રકારની કથા તો અધિર આગળ ગીતગાનની માફક અનુપયોગી જ થઈ પડવાની. આથી એ બાવાર્થ નીકળ્યો કે જ્ઞાદોના મત પ્રમાણે અનેકાન્તવાદ જરૂરનો છે. તે વાતને નીચેના સ્લોકો પણ ટેકા આપી રહ્યા છે—

વિદ્વાનસ્યૈકમાકારં નનાકારકરમ્બિતમ્ ।

इच्छंस्तयागतः प्राप्नो नानेकान्तं प्रतिसिपेत् ॥

—પીતસગસ્તોત્ર, પ્રકાશ ૮ ભો, શ્લોક ૮.

ભાવાર્થ પૂર્વમાં અપાઈ ગયો છે.

द्रूपयेदज्ञ एवोचेः स्याद्वादं न तु पण्डितः ।

अज्ञपलापे सुज्ञानां न द्वेषः करुणैव तु ॥

—અધ્યાત્મોપનિષત્ ૧ અધિકાર, શ્લોક ૬૪.

ભાવાર્થ—જેવી રીતે સૂર્ય સન્મુખ કરેલ ધૂલિપ્રક્ષેપ
પોતાને જ તુકસાનકર્તા થઈ પડે છે, પરન્તુ સૂર્યને તેથી કંઈ
પણ હાનિ નથી; તેવીજ રીતે અજ્ઞાની મનુષ્યો જ સ્યાદ્વાદને પો-
તાના કુનકોંદારા દૂષિત કરવા ઉદ્ધમ કરે છે, તેથી સ્યદ્વાદને
કંઈ પણ તુકસાન છે જ નહિ, પરન્તુ તેવો ઉદ્ધમ કરનાર
પોતે જ વિદ્વન્જનસમાજમાં હાંસીને પાત્ર બને છે. જે
સાચા વિદ્વાન હોકે છે, તે તો સ્યાદ્વાદના શુદ્ધરૂપને
વિચારી, મનમાં પ્રભાદ ધારણ કરે છે; તેવા અજ્ઞા-
નીઓના પ્રલાપમાં મુગ્ધ જનોને કંઈ પણ દ્રેષભાવ છે જ
નહિ, પરન્તુ તેઓ ઉપર કરુણાભાવ રાખવો એવું પોતાનું
કર્તવ્ય સમજે છે. કિંચ, પદાર્થનો નિશ્ચય પણ અનેકાન્તમાં જ
થાય છે, તે વાત નીચેના શ્લોકદ્વારા સમજાવવામાં આવે છે—

अनेकान्तत एवातः सम्यग्मानव्यवस्थितेः ।

—સ્યાદ્વાદિનાં નિયોગેન યુજ્યતે નિશ્ચયઃ પરમ્ ॥

—શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય સ્તબક, ૭, શ્લોક ૨૫, પૃ. ૨૫૫

ભાવાર્થ—અનેકાન્તવાદથી જ દરેક પદાર્થની વાસ્તવિક રીતે પ્રમાણ પૂર્વક વ્યવસ્થા થઇ શકે છે. એતાવતા પદાર્થનો વાસ્તવિક નિશ્ચય અનેકાન્તવાદીઓને જ નિયમથી થાય છે, એકાન્તવાદીઓને નહિ—એ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવું.

તથા વિશેષ પણ તે હોઈ શકે કે જે ન્યાયયુક્ત હોય, પરંતુ જ્યાં કેવલ ન્યાયની ગન્ધ ન હોય તે લોકોએ વિશેષ ગતાવવા તૈયાર થવું તે તો માત્ર પોતાની જડતા અથવા હઠવાદને જ પ્રકાશિત કરવા સમાન છે, તે સિવાય બીજું કંઈ પણ મજબૂત છે જ નહિ. તે વાતને નીચેનો શ્લોક સારી રીતે પુરવાર કરી આપે છે—

एवं न्यायाविरुद्धेऽस्मिन् विरोधोद्भावनं नृणाम् ।

व्यसनं वा जटवं वा प्रकाशयति केवलम् ॥

—વાનગતીસમુચ્ચય રતગઢ ૭, શ્લોક ૩૪, પૃ. ૨૬૪.

ભાવાર્થ ઉપર આવી ગયો છે.

નૈયાયિક-વૈશેષિકના મત પ્રમાણે અનેકાન્તનું પ્રદર્શન.

ઈન્દ્રિયોના સંબન્ધથી ધૂમજ્ઞાન થાય છે અર્થાત્ આંખથી જોયા બાદ ધૂમજ્ઞાન થાય છે. અને તે દ્વારા અગ્નિનું અનુમાન કરાય છે. આ ઠેકાણે ઈન્દ્રિયોનો પદાર્થની સાથે જે સંબન્ધ થયો, તેને તેઓ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણરૂપ માને છે અને ધૂમજ્ઞાનને તેનું ફલ કહેવામાં આવે છે; તથા ધૂમજ્ઞાન પોતે પણ અગ્નિના જ્ઞાનની અપેક્ષાએ પ્રમાણરૂપ છે, અને અગ્નિનું જ્ઞાન અનુમાન પ્રમાણરૂપ ફલ છે. આ પ્રમાણે એક જ ધૂમજ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષરૂપ ફલપણું

અને અનુમાનપણું આ બંને વાતો માનનારા નૈયાયિકાથી અનેકાન્તવાદથી બાગીને કદાપિ દૂર જવાય તેમ નથી. એવી રીતે જ્ઞાનમાં ક્રૂણપણું અને પ્રમાણુપણું પૂર્વોત્તરની અપેક્ષાએ સર્વત્ર જાણી લેવું. તથા ચિત્રરૂપવાળા અવયવીમાં એક જ ચિત્રરૂપ જ્યારે માનવામાં આવે છે અને તેમાં વિરોધનો લેશ થયું બતાવવામાં આવતો નથી; ત્યારે એક વસ્તુમાં રહેલા અનેક ધર્મોતું સાપેક્ષપણે પ્રતિપાદન કરનાર અનેકાન્તમાં વિરોધને અવકાશ હોય જ ક્યાંથી ? તેનો વિચાર કરશો.

તથા એક પૂષ્પટીમાં એક ભાગમાં શીત સ્પર્શ અને બીજા ભાગમાં ઉષ્ણ સ્પર્શ અનુભવાય છે. અવયવો ભિન્ન છે તે પણ અવયવીમાં એકપણું હોવાથી એકમાં જ બે સ્પર્શો છે. તથા સિદ્ધાંત પણ નીલવૃષ્ટનું લક્ષણ બાંધવા જતાં ઉપયુક્ત વાતને જ ટેકો આપે છે—

લોહિતો યસ્તુ વર્ણેન મુલે પુચ્છે ચ પાણ્ડુરઃ ।

શ્વેતઃ સુરવિપાણાભ્યાં સ નીલવૃષ્ટ ઓચ્યતે ॥

—શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય સ્તગક ૬, પૃ. ૨૦૫

શાવાર્થઃ--જે વર્ણુથી લોહિત હોય, મુખ અને પુરછમાં પાંડુર હોય તથા જેના શુર અને શીંગડાં સફેદ હોય તે નીલવૃષ્ટ કહેવાય. જૂઓ, એકજ અવયવીમાં વિરુદ્ધ એવા અનેક વર્ણોને અવિરુદ્ધપણે માનવા છતાં પણ બીજાને ત્યાં વિરોધની વાતો કરવા જવું એ કેટલી બધી અજ્ઞાનતા કહેવાય ?

તથા અનાદિ નિત્ય એક ઇશ્વરમાં સૃષ્ટિ બનાવવાની ઇચ્છા અને સંહારની ઇચ્છા આ બંને રજોગુણ અને તમોગુણના સ્વભાવ છે તથા તેમાં ક્ષિતિ, જલ વગેરે અદ્ભૂતિપણું, સાત્ત્વિક સ્વભાવ છે વિગેરે પરસ્પર અત્યંત વિરુદ્ધ ગુણોનો સફાવ એકમાં પોતાને માનવામાં કંઈ પણ વિરુદ્ધતા નથી એમ બે લગુ' અને સાપેક્ષપણે અનેક ધર્મોને એકમાં માનનાર ઉપર બૃહો કેલાહલ મચાવ્યો તે મહામિથ્યાત્વગોહની એટા નહિ તો ખીણું શું કહી શકાય ? તથા એક જ દંડમાં બીજા લાંબા દંડની અપેક્ષાએ ધરવપણું અને કુંકાની અપેક્ષાએ લાંબાપણું તથા અપર સામાન્યરૂપ જે દ્રવ્યત્વ, ગુણત્વ અને કર્મત્વની અંદર સામાન્ય તથા વિશેષરૂપ ઉભયપણું માનવું તે સમજાવવામાં આવેછે. દ્રવ્યત્વ નવ દ્રવ્યમાં વર્તતું હોવાથી સામાન્ય છે, તથા ગુણ અને કર્મથી બૃહ્દં હોવાથી વિશેષ પણ છે-આવી રીતે આપના મત પ્રમાણે પરસ્પર વિરુદ્ધ એવા સામાન્ય-વિશેષને પણ એકમાં માનવામાં આવને જ્ય રે વિરુદ્ધતાનો આભાસ થતો નથી ત્યારે અનેકાન્તમાં કયાંથી આવી ગયો ?

તથા એક જ હેતુમાં પંચરૂપપણું અને પાર્થિવ પ્રમાણમાં પૃથ્વીના સંબંધથી પૃથ્વીત્વ સામાન્ય અને અન્ય વિશેષને લઈને બીજા પરમાણુથી બૃહ્દી રીતે ઝાળખાવવાપણું હોવાને લીધે વિશેષપણું. આ પ્રમાણે પરમાણુને સામાન્ય તથા વિશેષરૂપ માનનાર આપ અનેકાન્તવાદથી સિત્ત કહાપિ ચંદ્ર શકવાના નહિ.

તથા આત્મામાં પણ આત્મપણાના સંબંધથી આત્મત્વ સામાન્ય અને અન્ય વિશેષને લક્ષને વિશેષરૂપતા. આ પ્રમાણે સર્વત્ર જ્યારે એકમાં જૂદી જૂદી અંવેક્ષાએ અનેક ધર્મોને સ્વીકારી અભ્યન્તર રીતે અનેકાન્તવાદનો સ્વીકાર કર્યો છે, ત્યારે ખુદ્દી રીતે અનેકાન્તનું અતિપાદન કરનારા જૈનો ઉપર આક્ષેપ કરવા તૈયાર થવું એ કેટલી બધી શોચનીય દશા સમજવી? કિંચ, અનેકાન્તવાદમાં તો પરસ્પર વિભક્ત એવા અવયવો અને અવયવીમાં પરસ્પર વર્તન સંબંધી વિચાર કરવામાં જે દુષ્પણ આવે છે, તેનો પરીહાર પણ થઈ શકે છે; તે પણ સાથે સાથે સમજાવવામાં આવે છે. નૈયાયિક લોકો અવયવો અને અવયવીનો પરસ્પર અત્યન્ત ભેદ માને છે, કિન્તુ તેઓ કથંચિત્ ભેદ માનતા નથી. તેઓને પૂછવામાં આવે છે કે અવયવમાં અવયવી શું એકદેશથી રહે છે યા તો સંપૂર્ણ પ્રકારે રહે છે? તેમાં પ્રથમ પક્ષ માનવામાં અવયવીમાં નિરવયવપણું માનેલું હોવાથી કોઈ દેશ જ જ્યારે અવયવીમાં નથી ત્યારે અચુક લાગતી રહે છે એમ કેવી રીતે કહી શકાય? એના બચાવની ખાતર અવયવીમાં જો સાવયવપણું માનવામાં આવે અને અવયવી તેથી અભિન્ન છે; એ પણ સાથે કહેવામાં આવે તો અનેકાન્તથી દૂર ભાગવા છતાં પણ અંતે તો આગળ જઈને તેનું જ શરણ લેવું પડે છે; માટે અભિન્નપક્ષ પણ આપનાથી માની શકાય તેમ નથી, અને અવયવી તેથી સિદ્ધ છે એમ જો માનવામાં આવે તો તેમાં પણ પ્રશ્નો જરૂર થવાના, કે તે તેમાં શું એક દેશથી

રહે છે ? અથવા સંપૂર્ણતાથી રહે છે ? તેમાં પ્રથમ પક્ષમાં તો પૂર્વે કહેલા ઉત્તર સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહિ; અને સંપૂર્ણતાથી રહે છે એવો બીજો પક્ષ માનવામાં પણ દ્રવ્યો આવતાં હોવાથી તે પણ ત્યાજ્ય છે; કારણકે અવયવમાં અવયવીને સંપૂર્ણપણે રહેવાપણું હોવાથી એક અવયવીમાં અનેક અવયવીપણુનો પ્રસંગ આવવાનો અર્થાત્ એક અવયવીમાં જેટલા અવયવો છે તેટલા અવયવીઓ સિદ્ધ થવાના.

પૂ૦ અભેદ પક્ષમાં પણ કાં તો કેવલ અવયવી રહેવાના અથવા તો કેવલ અવયવો રહેવાના; પરંતુ બે બીજાં તો કદાપિ કરવાની નહિ.

ઉ૦ એકાન્તથી અભેદ તો અમો બિલકુલ માનતા જ નથી, કિન્તુ પરસ્પર કથંચિત્ તાદાત્મ્યપણુને લઈને અભેદ માનીએ છીએ. સર્વત્ર અવયવો અને અવયવીમાં પરસ્પર કથંચિત્ લોકલોદ્દપણું માનવામાં આવેલું હોવાથી અમારે ત્યાં તો કદાં પણ વાતની અનુપપત્તિ છે જ નહિ. એ તો કેવળ એકાન્ત લોક માનનારાના મતમાં જ સમજવી. માટે અવયવો અને અવયવીના પરસ્પર વર્તન સંબંધી ઉપપત્તિ અનેકાન્ત માન્યા સિવાય આકાશપુષ્પ સમાન થઈ જવાની અને તે સિવાય થટ, પટ વિગેરે અવયવીનો વ્યવહાર પણ વન્ધ્યાપુત્ર સમાન થવાનો. એવી જ રીતે સંયોગીમાં સંયોગની, સમવાયીમાં સમવાયની, શુદ્ધીમાં શુદ્ધીની, વ્યક્તિમાં સામાન્ય વિગેરેની પણ પરસ્પર અત્યંત સિન્નતા માનેલી હોવાથી દેશથી યા તો સંપૂર્ણથી

રહે છે. એવા વિકલ્પોને અંવેશોશ મળતો હોવાથી ઉપર્યુક્ત તમામની ઉપપત્તિ કદાપિ થઈ શકવાની નહિ. માટે જરૂર અનેકાન્તવાદ માનવો જોઈએ. અને તે સ્વીકાર્યા સિવાય નીચેની વાતનો ખુલાસો થવો અશક્ય છે, તે વાત શ્લોક દ્વારા જણાવવામાં આવે છે—

ચિત્રમેઋપનેકં ચ સ્વં પ્રામાણિકં વદન્ ।

યોગો વૈશેષિકો વાઽપિ નાનેકાન્તં પ્રતિષ્ઠિપેત્ ॥

—વીતરાગસ્તોત્ર પ્ર૦ ૮, શ્લોક ૮.

ભાવાર્થ—એક વસ્તુમાં પ્રામાણિકપણે નીલ, પીત, સફેદ, લાલ, કાળો વિગેરે પરસ્પર વિરૂદ્ધ એવા અનેક રૂપોને માનનાર નૈયાયિક તથા વૈશેષિકદર્શનકારથી અનેકાન્તનો પ્રતિષ્ઠેપ કદાપિ થઈ શકવાનો નહિ.

ઉત્પન્નં દધિમાયેન નટું દુગ્ધતયા પયઃ ।

ગોરસત્વાત્ સ્થિરં જાનન્ સ્યાદ્વાદદ્વિદ્ જનોઽપિ કઃ ? ॥

—અખ્યાતોપનિષત્ ૧ અધિકાર, પૃ. ૪૪, શ્લોક ૪૪.

ભાવાર્થ—પ્રથમ જે દૂધ હતું, તે દહીંરૂપથી ઉત્પન્ન થયું અને દૂધરૂપથી નષ્ટ થયું અને ગોરસપણું તેમાં બરાબર સ્થિર છે. આવી રીતે અનુભવસિદ્ધ ઉત્પાદ, વ્યય અને પ્રોવ્ય-રૂપ વસ્તુના પરિચાયક અનેકાન્ત ઉપર કોઈ પણ દ્વેષભાવ રાખી શકે ખરો ? અર્થાત્ કોઈ પણ નહિ.

જાત્યન્તરાત્મકં ચૈનં દોષાસ્તે સમિયુઃ કથમ્ ? ।

ભેદેઽભેદે ચ યેઽત્યન્તં જાતિભિન્નવ્યવસ્થિતાઃ ॥

—સામવાર્તાસમુચ્ચય, સ્તબક ૭ મો, શ્લોક ૪૮.

ભાવાર્થ:—શુભ, પયોથો વિગેરેનો દ્રવ્યની સાથે સર્વથા લેદ માનવામાં દોષબહુલતા છે અને અલેદ માનવામાં પણ જ્યારે દોષબહુલતા છે; ત્યારે સર્વથા લેદ તથા અલેદભાવ કેવી રીતે માની શકાય ? માટે તેથી જયવાની ખાતર કથંચિત્ લેદાલેદરૂપ જાત્યન્તર માનવામાં જ કંઈ જાતનો દોષ નથી. એ વાત સ્વાદાદ જણાવે છે, ત્યારે આપ જ જતાવો કે તેવા નિર્દોષભાવને જણાવનાર સ્વાદાદથી કંઈએ પણ દૂર રહેવાય તેમ છે ખરું ? અર્થાત્ નિલકુલ નહિ.

गुडो हि कफहेतुः स्यात् नागरं पित्तकारणम् ।

द्वयात्मनि न दोषोऽस्ति गुडनागरभेषजे ॥

—વીતરાગસ્તોત્ર પ્રકાશ ૮.

ભાવાર્થ:—એકલો ગોળ ખાવાથી કફની વૃદ્ધિ થાય છે, તેમ એકલી સુ'ક ખાવાથી પિત્તાશય વૃદ્ધિને પામે છે. આવા અકારના જે પ્રત્યેકમાં દોષો જોવામાં આવે છે, તે દોષો જ્યારે સુ'કને ગોળ લેગો કરીને ખાવામાં આવે ત્યારે તેમાં આવતા નથી. પ્રકૃતમાં કેવળ લેદપક્ષમાં પણ દોષોનું આગમન અને અલેદપક્ષમાં પણ જ્યારે તેમ છે. ત્યારે તે બંને પક્ષોનો ત્યાગ કરી કથંચિત્ લેદાલેદ પક્ષ સ્વીકારવાનું કામ નિર્દોષ રીતે સ્વાદાદ-મહાનરેન્દ્ર કરાવે છે. તેટલા માટે જ જૈનદર્શનમાં તેનું પ્રાધાન્ય માનવામાં આવેલ છે. આથી એ સિદ્ધ થયું કે નેયાચિક તથા વૈશેષિકથી પણ કંઈ પણ રીતે સ્વાદાદનું ખંડન થઈ શકે તેમ છે જ નહિ.

સાંખ્યના મત પ્રમાણે સ્થાંકાદિનું પ્રદર્શન.

પરસ્પર વિરુદ્ધ એવા સત્ત્વ, રજો અને તમોગુણથી યુક્ત પ્રકૃતિમાં સંસારાવસ્થા અને મોક્ષાવસ્થા વિષયક પ્રવૃત્તિ-
નિવૃત્તિરૂપ વિરુદ્ધ ધર્મોને માનનાર સાંખ્યોથી પણ કદાચિ
અનેકાન્તથી વિરુદ્ધ હમણું ભરી શકાય તેમ છેજ નહિ. તેજ
વાતને નીચેના શ્લોક પણ ટેકા આપે છે.—

इच्छन् प्रधानं सत्त्वाद्यैर्विरुद्धैर्गुम्भितं गुणैः ।

साहचर्यः सङ्ख्यायतां मुख्यो नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत् ॥

—ભીતરામસ્તોત્ર, પ્રકાશ ૮ મો.

ભાવાર્થ ઉપર પ્રમાણે જ છે. કિંચ,

न्यायात् खलु विरोधो यः स विरोध इहोच्यते ।

यद्वदेकान्तमेदादौ तयोरेवाप्रसिद्धितः ॥

—સાંખ્યવાર્તાસમુચ્ચય, સ્તબક ૭ મો, પૃ. ૨૬૪.

ભાવાર્થ:—જો વિરોધ ન્યાયયુક્ત હોય તે જ ખરેખરો વિ-
રોધ કહેવાય. હાલનું તરીકે જેમ એકાન્ત લોક તથા અલોકમાં અને
એકાન્ત નિત્યાનિત્યમાં આકાશપુષ્પની માફક દ્રવ્ય-પર્યોયની
અપ્રસિદ્ધિ હોવાથી તેમાં વિરોધ ઘટી શકે તેમ છે, પરંતુ અજ
કે જ્યાં કથંચિત્ નિત્યાનિત્ય તથા લોકાલોક માનવામાં દ્રવ્ય-પર્યો-
યનું સ્વરૂપ સારી રીતે પરિચિત થાય છે; ત્યાં વિરોધની સંભા-
વના જ કેવી રીતે હોઈ શકે? વિરોધ વિગેરેની વાતો તો બુદ્ધિ-

શુણ્ણને જડપ્રકૃતિ માનનાર તથા જન્મ, મુક્તિ વિગેરેને પણ પ્રકૃતિમાં માનનાર સાંખ્યોના ઘરમાં જ સંભવી શકે છે, કે જે લોકો વિરુદ્ધ તથા શુણ્ણને એક પ્રકૃતિમાં માનવા છતાં પણ અમારે ત્યાં વિરુદ્ધતા નથી એવી ઉદ્ધોષણા કરે છે. તેવી ઉદ્ધોષણા ત્યાં જ મુબારક રીતે રહો, પરન્તુ અત્રે તો સાપેક્ષવાદમાં જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારની અનુપપત્તિ જ નથી, ત્યાં વિરોધની વાત પણ હોય જ ક્યાંથી? એ ખૂબ ખ્યાલમાં રાખવું. સારાંશ એ નીકળ્યો કે, સાંખ્યોથી અનેકાન્તવાદ છોડાય તેમ નથી.

જૈમિનિસુનિના મતાનુયાયિ મીમાંસકના મતમાં
અનેકાન્તનું પ્રદર્શન.

‘ત્રિકાલમાં શૂન્ય કાર્યરૂપ અને અર્થવિષયક વિજ્ઞાનને પેદા કરાવનારી નોદના છે. આ ઠેકાણે કાર્યમાં ત્રિકાલશૂન્યતા છે, તેમાં તો ખાલી અભાવપ્રમાણ સિવાય શીજની તો વિષયતા છે જ નહિ તથા અર્થપણમાં પ્રત્યક્ષ વિગેરેની વિષયતા અને ઉભયરૂપતામાં નોદનાની વિષયતા છે.’ એવી રીતે એકમાં અનેક વિરુદ્ધ ધર્મો માનનાર મીમાંસકથી પણ અનેકાન્તનું લગાર માત્ર અપમાન થઈ શકે તેમ છે જ નહિ. તથા સ્વપક્ષના સાધક અને પરપક્ષના બાધક એવા વિરુદ્ધ ધર્મોથી મુક્ત અનુમાન પ્રમાણને માનનારાઓથી રચાવાદનું શરણ છોડાય તેમ છે ખરું? અચોત્ નહિ.

તથા મયૂરના ઇંડાના રસમાં નીલ વિગેરે જે સર્વ વર્ણો રહેલા છે, તે ન તો એકરૂપ છે અથવા ન તો અનેકરૂપ છે; કિન્તુ એક-અનેકરૂપથી વ્યવસ્થિત છે-એમ જ્યારે

આપ માને છે; ત્યારે એવી રીતે પ્રતિપાદન કરનારા આપ
સ્વાદ્વાદને હઠાવવા કેવી રીતે ઉદ્યમશીલ થશે ? કિંચ, પૂર્વોક્ત
એક અનેકરૂપ છે, તેને નીચેના શ્લોકો પણ પુરાવે આપે છે—

મયૂરાણ્ડરસે ચદ્વર્ણા નીલાદયઃ સ્થિતાઃ ।

સર્વેઽપ્યન્યોઽન્યસંમિથ્રાસ્તદ્વન્નામાદયો ઘટે ॥ -

ભાવાર્થ ઉપર આગી ગયા તે જ પ્રમાણે છે.

ભાગે સિંહો નરો ભાગે ચોર્યો ભાગદ્વયાત્મકઃ ।

તમભાગં વિભાગેન નરસિંહં પ્રવક્ષતે ॥

—પદ્ધર્શનસમુચ્ચય ટીકા (તર્કરહસ્યદીપિકા) પૃ. ૨૪૪

ભાવાર્થ—એક ભાગમાં સિંહના જેવો આકાર છે અને
બીજા ભાગવિશેષમાં મનુષ્યના જેવો દેખાવ છે; એવા બે ભાગ
રૂપ પદાર્થને વિભાગરૂપથી અને ભાગ વિનાના નરસિંહ
રૂપથી ઓળખાવવામાં આવે છે.

ન નરઃ સિંહરૂપત્વાન્ન સિંહો નરરૂપતઃ ।

શબ્દવિજ્ઞાનકાર્યાણાં ભેદાત્ જાત્યન્તરં હિ સઃ ॥

—પદ્ધર્શનસમુચ્ચય ટીકા (તર્કરહસ્યદીપિકા), પૃ. ૨૪૫.

ભાવાર્થ—સિંહરૂપ હોવાથી તે વ્યક્તિત મનુષ્ય નથી
અને મનુષ્યપણુનો તેમાં દેખાવ હોવાથી તે સિંહરૂપ પણ નથી,
કિન્તુ શબ્દ, વિજ્ઞાન અને કાર્ય—આ ત્રણના લેહને લેહને
તે જાત્યન્તરરૂપ છે.

આ પ્રમાણે એક વ્યક્તિમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મોને પ્રાપ્તિ-
 ક્ષપણે રહેવાનાં ઘણાં ઉદાહરણો મીમાંસક વિગેરે દર્શનોમાં પણ
 જોવામાં આવે છે, ત્યારે ખાલી તે લોકોને શબ્દથી અનેકાન્ત
 જોલવામાં જ આગ્રહ છે—અભિનિવેશ છે; એમ કેમ ન કહી
 શકાય ? કારણ કે પ્રચલિતપણે તો તે લોકોએ ઘણે ઠેકાણે તેનું
 અવલંબન કર્યું છે, તો પછી મુખથી જોલવામાં શી અડચણ
 છે ? તે જણાવશો. આવી રીતે મીમાંસકો પણ સ્વાદ્વાદના સર-
 ણને છોડી શકે તેમ નથી એ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવું. નીચેના
 શ્લોકો પણ તે વાતના ટેકારૂં છે—

પ્રત્યક્ષં મિત્તિમાત્રંશે મેયાંશે તદ્વિચ્છણમ્ ।

ગુરુર્જ્ઞાનં વદન્નેકં નાનેકાન્તં પ્રતિષ્ઠિપેત્ ॥ ૪૮ ॥

જાતિવ્યક્ત્યાત્મકં વસ્તુ વદન્નુભવોચિતમ્ ।

મટ્ટો વાઙ્મિ મુરારિર્વા નાનેકાન્તં પ્રતિષ્ઠિપેત્ ॥ ૪૯ ॥

—અધ્યાત્મોપનિષત્, ૧ અધિકાર.

ભાવાર્થ—મિત્તિમાત્રંશમાં પ્રત્યક્ષ અને મેય અંશમાં
 તેથી વિલક્ષણ આ પ્રકારે એક જ જ્ઞાનમાં ઉભય વિરુદ્ધ વાતોને
 જણાવનાર પ્રમાણરથી પણ અનેકાન્તનું નિરાકરણ થઈ શકે તેમ
 નથી. જાતિ એટલે સામાન્ય અને વ્યક્તિ એટલે વિશેષ અર્થોત્
 સામાન્ય—વિશેષ ઉભયસ્વરૂપ વસ્તુને ઉચિત્ અનુભવ પ્રમાણે
 માનનાર મટ્ટ તથા મુરારિમિશ્રથી પણ અનેકાન્તનું સરણ
 કાઢી પણ રીતે છોડાય તેમ છે ખરું ? અર્થોત્ જિલકુલ નહિ.

વેદાન્તિકના મત પ્રમાણે અનેકાન્તનો વિચાર.

જેના મતમાં અનિર્વાચ્ય બ્રહ્મ સિવાય પ્રમાણ, પ્રમેય વિગેરે સંપૂર્ણ જગત મિથ્યા છે—અર્થાત્ બ્રાન્તિરૂપ છે તે લોકોએ અનેકાન્તવાદમાં સંશય, વિરોધ વિગેરે દોષોનું આરોપણ કરી તેના નિરાકરણ માટે જે માયારૂપી જાળ લોળા લોકોને દ્વંષાવવા માટે પાથરેલી છે, તે પણ તેના મત પ્રમાણે મિથ્યા અર્થાત્ જાડી હોવાથી કોઈને પણ આહરવા લાયક છે જ નહિ; કારણ કે જ્યાં ચારમાં બ્રાન્તિ, પ્રમાણમાં બ્રાન્તિ, પ્રમેયમાં બ્રાન્તિ, પ્રમાણમાં બ્રાન્તિ, જોલવામાં બ્રાન્તિ, વ્યવહારમાં બ્રાન્તિ, લોકમાં બ્રાન્તિ, દષ્ટિમાં પણ બ્રાન્તિ, કેવલ બ્રહ્મ જ અબ્રાન્ત છે, બાકી તમામ બ્રાન્ત છે—આ પ્રમાણે જગતનું જ બ્રાન્તિરૂપે નિરૂપણ કરવામાં આવી હોય; ત્યાં તે લોકોથી અનેકાન્તવાદ અબ્રાન્ત છે એમ જોવાય જ કેવી રીતે ? અને બ્રાન્તે પુરૂષને નિર્દોષ પદાર્થમાં પણ સંશય વિગેરે દોષો જોવામાં આવે તેમાં કંઈ પણ આશ્ચર્ય છે જ નહિ. વસ્તુસ્થિતિ એવી છે, તો પણ બીજા લોકોના ભ્રમને દૂર કરવા માટે તે વિષે અત્ર કંઈક વિવેચન કરવું અસ્થાને ગણાશે નહિ. જ્યારે વિરોધ, સંશય, અનવસ્થા વિગેરે એકાન્તવાદીઓએ આપેલા દોષોનો ઉદ્ધાર કરી પ્રમાણદ્વારા અનેકાન્તનો નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો, ત્યારે તેમાં દોષો દર્શાવવા પ્રયત્ન કરવો; તે તો દ્વંધમાંથી પૂરા કાઢવા જેવો છે. જ્યાં કોઈપણ દોષને અવકાશ જ નથી, ત્યાં સંશય વિગેરેની તો વાતજ શી કરવી ? કિંચ,

અનેકાન્તત્ત્વં અંકન કરવા જતાં શાંકરભાષ્યમાં વચ્ચે વચ્ચે જે અસત્ય ઉદ્દેશો કરવામાં આવ્યા છે, તે પણ જતાવવામાં આવે છે:—

‘સ્યાદેતત્ । અનન્તાવયવો જીવસ્તસ્ય ત एवावयवा अल्पे
शरीरे संकुचेयुर्महति च विकसेयुरिति ।’

—અક્ષસૂત્ર શાંકરભાષ્ય પૃ. ૪૮૫.

ભાવાર્થ—એક જીવને અનન્ત અવયવો છે, એવું જૈની-
ઓતું માનવું છે. આ પ્રકારે પ્રતિપાદન કરતાં સ્વામીજીએ
તો હદ કરી નાખી ! ! કેઈ પણ જૈનશ્રંધનું ઉદાહરણ તરીકે
નામ જે અત્ર આપવામાં આવ્યું હોત તો જૈનેતર વિદ્વાનોને
પણ વિશ્વાસ થાત, પરંતુ જ્યાં શાસ્ત્રનું પ્રમાણ છે જ નહિ,
કેવલ મનથી જ વાતો કરી બીજાઓને અવળે રસ્તે દોરવા છે ત્યાં
બીજી વાત જ શી કરવી ? કિંચ, ‘એક જીવને અનન્ત અવયવો
છે’ એવો અભયબી ગેબી ગોળો એકદમ સ્વામીજીએ ક્યાંથી
ગળાડાવ્યો ? તેની કંઈ પણ ખબર પડતી નથી. જેને જે દર્શનનો
પૂરેપૂરી રીતે અભ્યાસ ન હોય તેણે તેમાં વિચાર ક્યાં સિવાય
માથું મારવા જવું તે તો કેવળ હાસ્યાર્પક ગણાય, એ સિવાય
બીજું શું કળ મેળવી શકે ?

અપરંચ, જ્યાં જીવના અનન્ત અવયવો જ માનવામાં
આવ્યા નથી, તો પછી તેની ઉપર ચણતર ચણી વન્ધ્યાપુત્રની
જેવી વિકલ્પબળને યાદરવી, તે તો નરી બ્રાન્તિ સિવાય બીજું
શું હોઈ શકે ? તેઓ જૈનોના પૂર્વપક્ષ તરીકે જણાવે છે કે—

જીવાસ્તિકાપસ્રિધા વદ્ધો મુક્તો નિત્યસિદ્ધથેતિ । પુ-
દ્ગલાસ્તિકાયઃ પોદા-પૃથિવ્યાદીનિ ચત્વારિ ભૂતાનિ સ્થાવરં
જંગમં ચેતિ । આકાશાસ્તિકાયો દ્વેધા લોકાકાશોઽલોકાકાશ-
થેતિ । તત્રોપર્યુપરિ સ્થિતાનાં લોકાનામન્તવર્તી લોકાકાશ-
સ્તેષામુપરિ મોક્ષસ્થાનમલોકાકાશઃ ।—

—સાંદરભાષ્ય ભામતીવ્યાખ્યા પૃ૦ ૪૮૦.

ભાવાર્થ—જીવાસ્તિકાપના ત્રણ લેદ છે—જદ્દ જીવો,
મુક્ત જીવો અને નિત્ય સિદ્ધ જીવો. આવી રીતે ત્રણ લેદો
જૈનના કોઈ પણ ગ્રન્થમાં જ્યારે છે જ નહિ, ત્યારે તે લોકોએ
આવું અસત્ય કેમ સેવ્યું હશે ? જીવના તો જ લેદ છે—સંસારી
અને મુક્ત. આ પ્રમાણે પન્નવણા, જીવાજીવાસિગમ વિગેરે
સૂત્રોમાં તથા જીવવિચાર વિગેરે પ્રકરણગ્રન્થોમાં પણ છે,
પરંતુ ઉપયુક્ત ત્રણ લેદની પ્રરૂપણા તો મહા મિથ્યાત્વ મોહ-
નીયતા ઉદય સિવાય તેઓથી કદાપિ થઈ શકે જ નહિ. જ્યારે
જૈનેતરના સર્વદા જેવા સ્વામીજીને મૃષાવાદ સેવવાનો સમય
આવ્યો, ત્યારે તેઓના અનુયાયીઓ તો પોતાની જાણ પાથ-
રવા માટે સેવે તેમાં કાંઈ પણ નવાઈ છે જ નહિ. આ તેમના
મૃષાવાદ ઉપર અમારે તો કેવલ કરુણાભાવ જ છે. તથા પુદ્-
ગલના ॥ લેદ છે—ચાર ભૂત, પાંચમું સ્થાવર અને છઠું જંગમ.
વાહ ! ધન્ય છે આવા પદ્ દર્શનના વેત્તાઓને ! ! તે ઓને તો
અદાર ગજનો લાંબો નમસ્કાર (I) યાઓ. જો તેઓશ્રીએ લગ્ન-
માં ત્રણ પણ દૃષ્ટિ ઓલીને વિચાર કર્યો હોત તો આવી રીતે

ઝેરીલી જાળ પાયરવાનો સમય આવતે જ નહિ. જૈનમાં તો પુદ્ગલના ચાર લેદ જતાવવામાં આવ્યા છે—સ્કંધ, દેશ, પ્રદેશ અને પરમાણુ. તથા પ્રકારાન્તરથી દશ લેદ પણ જતાવવામાં આવ્યા છે—શબ્દ, બન્ધ, સૌન્દર્ય, રસોદય, સંસ્થાન, લેદ, અન્ધકાર, છાયા, આતપ અને ઉદ્યોત. તેનું વિવેચન આગળ કરવામાં આવશે. કેટલુંક દ્રવ્યપ્રદીપમાં પણ કરવામાં આવી ગયું છે. પરંતુ ચાર ભૂત, સ્થાવર અને જંગમ—આ છ લેદ તો જ્યારે જૈનમાં વસ્તુપુત્ર સમાન છે (નથી); ત્યારે આવી રીતે પુદ્ગલના છ લેદ જતાવી બીજાઓને જ્ઞાન્તિમાં નાખવા તે કેટલું ગંધું પાપનું કામ કહેવાય ?

જૈનદર્શનમાં તો સ્થાવર અને જંગમ—આ બે લેદ સંસારી જીવની ગણનામાં કદાચ આવી શકે, પરંતુ ‘જડ-પુદ્ગલના સ્થાવર અને જંગમ લેદો છે’ આવું ઉલટું પોતે સમજવું અને ચીજને પણ તેવી રીતે સમજાવવું એ કેવલ માતૃમુખતા સિવાય બીજી શકે જ નહિ. જ્યારે વાચસ્પતિમિત્ર જેવા પડ્દ-શંનના વેત્તા તરીકેનું ટાઇટલ લઈને આવી રીતે શંકર-સ્વામીની માફક બૂઠા ગપાટા મારવા તૈયાર થઈ ગયા ત્યારે આધુનિક જૈનેતર વિદ્વાનો જૈનો ઉપર ખોટા આક્ષેપો કરે તેમાં કંઈ નવાઈ જેવું નથી. એ તો તેઓનો કુલધર્મ જ છે કે ‘જૈનો નાસ્તિક છે’ એ પ્રકારે ગંકવાદ કરી બૂઠા ઠેલાહલ મચાવે. જો તેઓ નાસ્તિકશબ્દની વ્યુત્પત્તિ ઉપર લગાર પણ ખ્યાલ આપતા રહ્યા હોત, તો કદાપિ આવું કલંક આપવાનો સમય મળત જ નહિ. જો વસ્તુગત્યા મૂળકારણ તપાસવામાં

આવે તો જૈનેતર જૂતકાંઠીન વિદ્વાનો જૈનદર્શનના પરિચયથી ઘણાજ દૂર હતા, એકે જીવનના મુખથી જેવા ગપાટા સાંભળવામાં આવ્યા, તેવા જ પુસ્તકોમાં લખી માયો છે. તો એમ ન હોય તો જેના દેવો પરમ વીતરાગ, જેઓની મૂર્તિયો ધ્યાનસ્થ અને જોવાથી લભ્યાત્માઓને વૈરાગ્યભાવ ઉત્પન્ન કરે તેવી, તથા જેઓનો અહિંસામય ધર્મ, તેમજ ખાદ્ય આલેખન્તર સંગરહિત અને શુદ્ધ ઉપદેશક ગુરુઓ તથા જેઓને સ્યાદાં દસિદ્ધાન્ત પણ પ્રમાણસિદ્ધ અને પરમરહસ્યભૂત છે, તેવા સર્વોત્તમ દર્શનને માનનાર જૈનો ઉપર કદાપિ લભ્યાત્માઓ તો આક્ષેપ કરી શકે જ નહિ. એ તો લવાગિનન્દી દુર્ભાગ્યોનું જ કામ છે. તથા આકાશનું નિરૂપણ કરવા જતાં લોકના અન્તર્વર્તી ઉપરના આકાશનું નામ લોકાકાશ અને જ્યાં સિદ્ધો ગિરાજમાન છે, તેવા મોક્ષસ્થાનનું નામ અલોકાકાશ-આ પ્રમાણે જે લખવામાં આવ્યું છે, તે પણ ખાસ તેઓની અજ્ઞાનતાને જ જણાવે છે. જૈનદર્શનમાં લોકાકાશ કોને કહે છે, તથા અલોકાકાશ કોને કહે છે; એટલી નાની વાતની જેને ગિલકુલ ખખર નથી, ખાલી મનમાં આવે તેમ બકવાદ કરી પૂર્વપક્ષ ઉઠાવીને જ્યાં યદા તદા લખી નાખવું હોય ત્યાં ન્યાય-અન્યાયની વાતો સાંભળે જ ઠાણુ ?

કિંચ, ‘જે અલોકાકાશ છે તે મોક્ષનું સ્થાન છે’ આવી જૈનોની માન્યતા કયા અન્યમાં છે? તે જતાવવા કોઈ પણ વ્યક્તિ પ્રયત્ન કરી શકે તેમ છે ખરી? જૈનોમાં તો તે વાત વન્ધ્યાપુત્ર જેવી જ છે. જે અલોકાકાશમાં કોઈ પણ પદાર્થ દેવલ આકાશ

સિવાય છે જ નહિ, તેને જૈનોનું ગોક્ષસ્થાન બતાવી બીજાની
 આંખે પાટા બાંધવાનું કામ તો તેઓશ્રીને જ થોભે, બીજાને
 બિલકુલ નહિ. આ પ્રકારે પ્રમાણ અને યુક્તિથી રહિત જ્યાં પ્રતિ-
 પાદન કરવું હોય ત્યાં અન્યની સાક્ષિત્વ કામ હોય જ કયાંથી ?
 જ્યાં કેવળ માયારૂપી ગોળા છોડવા અને સમય આવે ત્યારે
 જગત્ મિથ્યા છે એમ કહી ખસી જવું તથા જનસમાજને
 પણ જગત્ મિથ્યાનો પાઠ ભણાવી પોતાને ખાસી મોજ ઉઠા-
 વવી હોય, ત્યાં કંઈ પણ યુક્તિ-પ્રમાણનું કામ હોય જ નહિ.
 જીવોનું તથા પુદ્ગલોનું અને સાથે આકાશ વિગેરેનું નિરૂપણ
 આગળ કરવાનું હોવાથી અત્ર તેનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું
 નથી. આ તમામ કથનથી જનસમુદાય સારી રીતે સમજી
 ગયો હશે કે જેણે જૈનોના ખંડન માટે પૂર્વપક્ષ સ્થાપન કરવામાં
 જણાવેલ પદાર્થો—‘જીવના અનન્ત અવયવો છે, પુદ્ગલના ચાર
 ભૂત, સ્થાવર અને જંગમ એ છ લેહો છે, ઉર્વ લોકમાં જે રહેલો
 છે તે લોકાકાશ અને જ્યાં ગોક્ષસ્થાન છે તે અલોકાકાશ’
 જ્યારે સત્પરવરૂપે છે જ નહિ—અર્થાત્ કોઈ પણ જૈન તેવી રીતે
 માનતો જ નથી, ત્યારે પૂર્વપક્ષ તરીકે તેનું સ્થાપન કેવી રીતે થઈ
 શકે ? અને તે ઉપર ખંડનનો જે પ્રયત્ન કરવો તે તો શશશૃંગ
 જેવો છે, તેમ કેમ ન કહી શકાય ? જ્યાં પ્રથમ કવલમાં જ
 મક્ષિકાપાત છે ત્યાં આગળનો રસ્તો વિદ્વાનોએ સ્વયમેવ બાંધી
 લેવો. આવા પ્રકારની બ્રાન્તિથી બ્રાન્ત થયેલાઓ પાસે અનેકાન્ત-
 વાદને મનાવવાનો પ્રયત્ન કેવી રીતે થઈ શકે ? જેમના મતમાં
 શ્વેત સિવાય સંપૂર્ણ જગત્ મિથ્યા છે, બ્રમરૂપ છે; તેમના

મતમાં અનેકાન્ત વિગેરે સત્ય-સુવર્ણ તો હોય જ ક્યાંથી ? માટે વેદાન્તિકો પશુ સૂન્યવાદિના સગા ભાઈ હોવાથી તેઓ પશુ પ્રામાણિક કથાથી ઘણા જ દૂર છે. એ વાત ખૂબ દ્રઢતાપૂર્વક સમજવી. ઉપસંહાર તરીકે છેવટ પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે કે પક્ષપાત છેડી, મધ્યસ્થપણું ધારણ કરી, એકાન્તમાં એસી જો તત્વાતત્વનો વિચાર કરવામાં આવે તો જરૂર જૈનેતર વિદ્વાને પશુ ન્યાય આપવા શાબ્દશાળી થઈ શકે અને તેમાં પશુ જો એટલી વાત માનવામાં આવે કે ‘સાચું’ તે માફ, પશુ માફ તે સાચું જ છે એવો નિયમ નહિ’—આ વાતને જો ભરાબર મનો-મન્દિરમાં ઠાલવી રાખેલી હોય તો તેઓના વિચારો પશુ જરૂર સૌને માનનીય થઈ પડે. છેવટે સ્યાદાદના નિરૂપણમાંથી સત્ય તત્ત્વ ઓળખ કરી ભાગ્યાત્માઓ સત્યપથના અનુયાયી થાઓ. એવી અભ્યર્થના કરી વિરમવામાં આવે છે.

ઇતિ સ્યાદાદ-નિરૂપણ સમાપ્ત.

જીવનું નિરૂપણ.

જૈનદર્શનના પ્રારંભમાં આચાર, પ્રમાણ, ઇન્ધર અને સ્યાદાદ આ ચારનું સારી રીતે વિવેચન કરવામાં આવ્યું. હવે મન્તવ્ય પદાર્થોનું જાગળ વિવેચન કરવામાં આવે છે. સૂક્ષ્મ-દ્રષ્ટિથી વિચાર કરતાં જૈનદર્શનમાં જો કે અનન્તા પદાર્થો માનેલા છે, તો પશુ તે તમામ જઠ-ચેતનથી બૃહા ન હોવાને લીધે સુખ્ય રીતે જ જ પદાર્થો માનવામાં આવ્યા છે. જો કે નવતત્ત્વ—

પ્રકરણ વિગેરે અંધોમાં નવ તરવનું વિવેચન છે અને તત્ત્વાર્થ-
સ્તૂત્ર વિગેરે અંધોમાં સખ્ત તરવોનું વિવેચન છે; તો પણ તેથી
એકદમ બડકી ઉઠવાની જરૂર નથી, કેમકે તેવું વિવેચન પણ
શિષ્યોને સ્પષ્ટપણે વિશેષ પ્રકારે જ્ઞાન થાય તેટલા જ માટે
છે; કિન્તુ તેમાં તત્ત્વવિરુદ્ધપણું લગાર માત્ર નથી એ ખાસ
ખ્યાલમાં રાખવું જોઈએ.

નવ પદાર્થોને પ્રતિપાદન કરવાનો અભિપ્રાય આ પ્રમાણે
છે. જીવ, અજીવ આ બે મૂળ પદાર્થો છે. તેમાં જીવોની
અવસ્થા બે પ્રકારની છે. એક સંસારાવસ્થાના જીવો અને
બીજા મોક્ષાવસ્થાના જીવો. જ્યારે આ પ્રમાણે જીવોની અવસ્થા
જૂદી જૂદી જોવામાં આવે છે, ત્યારે તેનું કારણ કોઈ અવસ્થા
હોવું જોઈએ; તે જણાવવાની ખાતર, આશ્રય, બન્ધ, સંવર અને
નિર્જરા આ ચાર તરવોનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં
પણ આસ્રવ અને બન્ધ એ બે પદાર્થો સંસારિ જીવોની સંસા-
રાવસ્થાના કારણરૂપ છે અને મોક્ષાવસ્થાના પ્રતિબન્ધકરૂપ છે.
કુર્મોને આવવાના દારને આસ્રવ કહેવામાં આવે છે અને કર્મ-
પુણ્યોત્તોનું જીવની સાથે દુષ્ટ અને પાણીની માફક એક બીજાએ
આપસમાં મળી જવું તેનું નામ બન્ધ પદાર્થ જણાવે; અને
તે બદલાવસ્થાનું નામ જ સંસારાવસ્થા જણાવું. માટે જ્યાં સુધી
આ બે તરવોનું સામ્રાજ્ય હોય ત્યાં સુધી મોક્ષાવસ્થા વન્ધ્યા-
પુત્ર સમાન સમજવી. અતઃ એવ સંસારાવસ્થા સંપાદન કરવા
સારૂ આ બે તરવો ખાસ ઉપયોગી છે.

સંવરતરણ, આસ્રવ દ્વારા નવીન આવતાં કર્મોને અટક-

કાવવાનું કામ કરે છે, અને આત્માની સાથે અનાદિ કાંઈથી લાગેલાં પુરાણોં ક્રમોને ધ્યાનાગ્નિદ્વારા નાશ કરવાનું કામ નિર્જરા તત્ત્વનું છે. આ બે પદાર્થો પણ મોક્ષાવસ્થાના કારણરૂપ હોવાથી અને સંસારાવસ્થાના પ્રતિબંધક હોવાથી તે પણ ખાસ ઉપયોગી છે, અને તમામ ક્રમોનો આત્મા સાથે જે અનાદિ કાલથી સંબન્ધ છે તેનો સર્વથા નાશ કરવાથી શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ જે આત્મા રહ્યો તેનું નામ મોક્ષાવસ્થા જાણવી. આ કથનથી એ ભાવ નીકળ્યો કે જીવ, અજીવ, આસ્રવ, સંવર, બંધ, નિર્જરા અને મોક્ષ આ સાત પદાર્થો છે, તથા આસ્રવદ્વારા શુભ કર્મના આગમનું પુણ્ય નામ છે અને અશુભ કર્મના આગમનું પાપ નામ છે, આ બેને સાથે ગણવાથી નવ પદાર્થો થાય છે અને આસ્રવમાં તેનો અન્તર્ભાવ કરવાથી સાત પદાર્થો છે, તેમાં આસ્રવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ આ પાંચ પદાર્થોનો જડ-ચેતનમાં કથંચિત્ત્વ યદ્યાસંભવ સમાવેશ થતો હોવાથી જડ-ચેતન રૂપ બે પદાર્થો માનવામાં પણ કાંઈ અડચણ નથી, એ વાતનો વિશેષ ખુલાસો “સમસંગીપ્રદીપ” માં કરેલો હોવાથી અત્ર ફરીથી તેનું વિવેચન કરી અંતમાં વધારા કરવામાં આવતો નથી; પરંતુ આ ઠેકાણે તો તત્ત્વાર્થસૂત્ર વિગેરેની શેક્ષિ પ્રમાણે સાત પદાર્થોનું વિવેચન કરવામાં આવે છે.

જીવ, અજીવ, આસ્રવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ આ સાત પદાર્થો જૈન-દર્શનમાં માનવામાં આવેલ છે. હવે તે પદાર્થોનું વિસ્તારથી વિવેચન આગળ કરવામાં આવશે.

તેમાં પણ પ્રથમ જીવને સિદ્ધ કર્યા વિના જીવાજીવાદિ તત્ત્વોનું વિવેચન કરવું, તે પાયા વિનાની લીંત સમાન હોવાથી પ્રથમ જીવની સિદ્ધિ કરવામાં આવે છે—

નાસ્તિકનો પક્ષ.

‘જીવને નહિ માનનારા લોકોનો એવો અભિપ્રાય છે કે; જેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય, તે વસ્તુને જ વસ્તુરૂપે માનવી, બીજીને નહિ, અને જીવ તો જ્યારે કોઈપણ રીતે પ્રત્યક્ષ છે જ નહિ, ત્યારે તેને કેવી રીતે પદાર્થ તરીકે માની શકાય ? આદે પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ અને આકાશ આ પાંચ ભૂત સિવાય આત્મા નામનો કોઈપણ છઠો પદાર્થ જગતમાં છે જ નહિ; તેમ અનુમાન પ્રમાણુ પણ આત્માની સિદ્ધિમાં સફળતાને પ્રાપ્ત ન કરતું હોવાથી અમે પ્રત્યક્ષ સિવાય બીજા કોઈને પ્રમાણુરૂપે માનતા જ નથી.

કિંથ ‘સુચ્યતુ દુર્જનઃ’ આ ન્યાયનું અવલંબન કરી બીજા લોકોએ માનેલ પ્રમાણુદ્વારા પણ આત્માની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી તે પણ સાથ સાથ સમજાવવામાં આવે છે. જેમ પહાડ વિગેરેમાં ધૂમરૂપ ચિન્હ જોઈ અગ્નિનું અનુમાન કરવામાં આવે છે, તેમ અત્ર પણ આત્માના અનુમાનમાં ધૂમની માફક કોઈપણ અસાધારણ ચિન્હ ન હોવાથી તેનું અનુમાન કેવી રીતે થઈ શકે ? તેનો વિચાર કરશો. તથા તેના જેવી જગતમાં બીજા કોઈપણ વસ્તુ નથી કે તેની ઉપમા આથી આત્માની સિદ્ધિ કરવામાં આવે; અને આગમ તો પરસ્પર વિરુદ્ધ હોવાથી તેનું જ જ્યારે ઠેકાણું નથી તો પછી તે દ્વારા તેની સિદ્ધિ

કેવી રીતે થઈ શકે ? તે પણ જાણ વિચારણીય છે. આથી એ સિદ્ધ થયું કે આત્મા નામનો કોઈ પદાર્થ જગતમાં છે જ નહિ. આ વાત સ્થિર થઈ સમજવી. આવા પ્રકારના નાસ્તિકના અભિપ્રાય ઉપર આત્મા પદાર્થને માનનારા આસ્તિકનો વિચાર પ્રદર્શિત કરવામાં આવે છે.—

આત્માની સિદ્ધિ.

આત્મા નામના પદાર્થને જરૂર માનવો જોઈએ, તે સિવાય કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થઈ શકવાનું જ નથી. પૃથ્વી વિગેરે પાંચ જૂતો અચેતન છે. તેનો ધર્મ ચેતન્ય હોઈ શકે જ નહિ, કેમકે જેનો ધર્મ જડસ્વરૂપ હોય તેનો ધર્મ ચેતન કેવી રીતે સંભવી શકે ? એ વાત સહજ સમજી શકાય તેમ છે, તથા જેવી રીતે ઘડાનું ઉપાદાનકારણ માટી છે. તેવી રીતે ચેતન્યનું ઉપાદાનકારણ પૃથ્વી વિગેરે જડ પદાર્થો છે, એમ પણ કહી શકાય તેમ નથી; માટે તેનો જે ધર્મ છે તેનું નામ જ આત્મા સમજવું. આવો સાધારણ અભિપ્રાય આસ્તિકનો છે. આવા જાને પ્રકારના આપસમાં વિરુદ્ધ વિચારો સાંભળી મધ્યસ્થ બુદ્ધિવાળાના મનમાં જરૂર સંશય યાય કે આ ભેદમાંથી સત્ય કયો પક્ષ છે અને અસત્ય કયો પક્ષ છે ? આવા પ્રકારની ગુંચવણ ઉભી થવાથી બુદ્ધિશાલીએ નિર્ણય માટે જરૂર પ્રયત્ન કરવો જ જોઈએ; તેથી હવે નિર્ણયનો પ્રકર આગળ બતાવવામાં આવે છે.

પૂઠ મધ બનાવવાના પદાર્થો એકઠા કરી તેની મહિર

ભનાવવાથી જેમ માદનશક્તિ આવે છે, તેમ પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ અને આકાશ આ પાંચ ભૂતોને એકઠા કરવાથી ચૈતન્ય-શક્તિ આવે છે; માટે પાંચ ભૂતોનો ધર્મ ચૈતન્યશક્તિ છે એ વાત જરૂર માનવી જોઈએ.

ઉ૦ ‘ ચૈતન્યશક્તિ પાંચ ભૂતોના ધર્મરૂપ છે ’ એવું જો માનવામાં આવે તો જ્યારે તે પાંચે જૂદા જૂદા છે, ત્યારે ઇન્દ્રિયોનો તેની સાથે સમ્બન્ધ થવા છતાં પણ કેમ જોવામાં આવતી નથી; જેમ રૂપ, રસ, ગન્ધ અને સ્પર્શ વિગેરે જોડલા તેના ગુણો છે, તે તમામ ઇન્દ્રિયગોચર છે તેમ ચૈતન્ય પણ તેના ગુણ હોય તો ઇન્દ્રિયો દ્વારા તેનો અનુભવ જરૂર થવો જોઈએ; અને તે દ્વારા તેનો અનુભવ તો સ્વપ્નમાં પણ થતો નથી, માટે ચૈતન્યશક્તિ એ પાંચ ભૂતોનો ધર્મ નથી એમ માનવામાં કંઈ અઠગ્યણ રહેલી છે ?

પૂ૦ પાંચ ભૂતોની અંદર ચૈતન્યશક્તિ શક્તિરૂપથી રહેલી હોવાથી સ્થૂલદૃષ્ટિવાળાઓને જોવામાં ન આવે એ-તાવતા નથી એમ તો કદાપિ કહી શકાય જ નહિ.

ઉ૦ ચૈતન્યશક્તિ શું વન્ધ્યાપુત્રની માફક નથી, એથી જોવામાં આવતી નથી ? અથવા પિશાચ વિગેરેની માફક તેમાં સામર્થ્ય જ એવું છે કે જીજ્ઞે તેને જોઈ શકે જ નહિ માટે જોવામાં આવતી નથી ? આવા પ્રકારની શંકા તો બુદ્ધિમા-નોને જરૂર સવાની. કિંચ શક્તિરૂપે તેમાં ચેતના છે એ વાત સોગત ખાઈ સમજાવવા લાયક છે, માટે શક્તિરૂપે

તેમાં ચેતના છે એ વાત બિલકુલ માનવા યોગ્ય છે જ નહિ; અપરંચ શક્તિ અને ચેતના આ જંને ચીજો જૂદી જૂદી છે અથવા એકરૂપ છે ? આ બે પ્રશ્નો જરૂર થવાના. તેમાં એકરૂપ માનવામાં તો ખાલી ચેતના જ રહેવાની, શક્તિ તો હવામાં ઉડી જવાની. અને ચેતના તેના ધર્મરૂપ નથી એ વાત તો કહેવામાં આવી ગઈ છે. તેના જથ્થાવની ખાતર ચેતના અને શક્તિને જૂદી જૂદી માનવામાં આવે તો ચેતના પાંચ ભૂતોના ધર્મરૂપે સિદ્ધ થવાની નહિ; કારણ કે તેના જેટલા ધર્મો છે, તે તમામ જરૂર હોવાથી ચેતનાને તેના ધર્મ તરીકે કેવી રીતે માની શકાય ? કિંચ જૂદી માનવામાં આત્મા જ સિદ્ધ થવાનો. કેમકે આપના મતમાં તો પાંચ ભૂત સિવાય બીજા પદાર્થ છે જ નહિ અને જ્યારે શક્તિને જૂદા પદાર્થ તરીકે માનવામાં આવી, ત્યારે તો ખાલી નામનો જ ફેરફાર રહ્યો. આપ લોકો તેને શક્તિ કહો છો અને અમે આત્મા નામ આપીએ છીએ માત્ર એટલી જ ભિન્નતા છે.

પૂઠ જેમ પ્રત્યેક મધના અંગમાં મધશક્તિ જોવામાં આવતી નથી, તો પણ સમુદાયના મળવાથી તેમાં માદનશક્તિ આવે છે; તેમ અત્ર પણ પૃથ્વી વિગેરે પ્રત્યેકમાં ચેતન્યશક્તિ નથી તો પણ સમુદાયના મળવાથી પેદા થાય છે એમ માનવામાં શી અડચણ છે ?

હું પૃથ્વીમાં કઠણ રૂપરં છે, જળમાં શીતળપેણુ છે, તેજમાં હાહકપણુ છે, વાયુમાં ચલન-કંપનશક્તિ છે અને

આકાશમાં અવકાશ દેવાપણું છે વિગેરે પાંચ ભૂતોના શુદ્ધોદ્ગ્રિયોદ્ધારા ભેદ શકાય છે અને ચેતના ભો તેના ધર્મરૂપ હોત તો જરૂર કાઠિન્યપણુની માફક ઇન્દ્રિયોથી તેનો અનુભવ થઈ શકત; માટે ચેતના ભૂતોનો ધર્મ નથી.

કિંચ, મધ્યાંગની પ્રત્યેક સ્ત્રીભેમાં યોડી યોડી માફક શક્તિ છે અને સમુદાયના મળવાથી સંપૂર્ણ શક્તિનો આવિર્ભાવ થાય છે; તેવી રીતે અત્ર પ્રત્યેકમાં લગાર પણ ત્યારે ભેવામાં આવતી નથી તો પછી સમુદાયથી પેદા થાય છે તે કેવી રીતે માની શકાય ? જેમ પૂજના એક એક કણમાં લગાર માત્ર તેલ નહિ હોવાથી લાખો મણ પૂજીનો ઢગલો કરવા છતાં પણ તેમાં તેલનું બિન્દુ ભેવામાં આવતું નથી; તેમ અત્ર પણ ત્યારે પ્રત્યેકમાં લગાર માત્ર ચેતન્યશક્તિ ભેવામાં આવતી નથી, ત્યારે સમુદાય મળવાથી પેદા થાય છે; જેમ કેવી રીતે માની શકાય ?

પૂ૦ જેમ સ્થૂલપણું કોઈપણ પદાર્થોમાં બીલકુલ નથી, તો પણ દ્રવ્યલુક, ત્ર્યલુક વિગેરે અવયવી જનવાથી તેમાં પેદા થાય છે, તેમ પ્રત્યેકમાં ચેતન્યશક્તિ ન હોય તો પણ સમુદાયના મળવાથી તે ઉત્પન્ન થાય છે જેમ માનવામાં ચોળાધ છે ? માટે પાંચ ભૂતોનો જ ચેતન્ય ધર્મ છે અને જીભનો નથી જેમ જરૂર માનવું ભેદભે.

ઉ૦ પરમાણુ, દ્રવ્યલુક, ત્ર્યલુક વિગેરેમાં સ્થૂલપણું તિરેણાવથી પણ નથી જેમ અમે બિલકુલ માનતા નથી.

અણુક વિગેરે અવયવિયોના પરમાણુઓમાં કારણ મળવાથી સ્થૂલપણાનો આવિર્ભાવ થાય છે અને જ્યારે તેવા કારણોનો સંયોગ થતો નથી ત્યારે પરમાણુમાં સ્થૂલપણું તિરોહિતપણે માનવામાં આવે છે. જેવી રીતે રૂપ, રસ, ગન્ધ, સ્પર્શ અને અણુપણું વિગેરે તેના ધર્મો છે, તેવી રીતે સ્થૂલપણું તેના સહભાવિ ધર્મરૂપ નથી, કિંતુ હમભાવિ ધર્મરૂપ છે એટલી વિશેષતા સમજવી.

કિંચ એકત્વ સંખ્યા, સંયોગ, મહત્ત્વ અને અપરત્વ વિગેરે પદોયોદ્ધાર પરમાણુઓની પણ ઉત્પત્તિ પદોયાધિકનયના મત પ્રમાણે માનવામાં આવે છે; તેમ બહુત્વ સંખ્યા, વિભાગ, અણુ પરિમાણ, ચરત્વ વિગેરે પદોયોદ્ધાર દ્રવ્યાધિકતા મત પ્રમાણે તેની ઉત્પત્તિ માનવામાં આવતી નથી. આથી એ ભાવ નિઃશ્ચયે કે પરમાણુમાં સ્થૂલપણું નથી, તો પણ જેમ કારણદ્વારા અવયવીમાં માનવામાં આવે છે, તેમ અત્રપણુ પ્રત્યેકમાં ચેતન્ય નથી, તો પણ સમુદાયમાં માનવામાં આવે છે. એ વાત અસંભવિતપ્રાયઃ સમજવી. કારણકે પરમાણુમાં પણ સ્થૂલપણાની ઉત્પત્તિ કથંચિત્ માનવામાં આવી છે, તો પછી તે દદાન્તદ્વારા આપીને ઇદ્ધસિદ્ધિ કેવી રીતે ચક્ર શકવાની ? તેનો વિચાર કરશો. અપરંચ સ્થૂલપણું પણ પરમાણુઓથી કથંચિત્ લોહાલોહરૂપ છે, પરંતુ સર્વથા લોહ યા અલોહરૂપ નથી; એ પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા લાયક છે.

પૂર્વ જેમ કારણદ્વારા પરમાણુસમુદાયમાં સ્થૂલપણું માનવામાં આપને શાધ નથી, તેમ જ પાંચ ભૂતોનો સમુદાય મળ-

વાથી તેમાં ચૈતન્યશક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે; એમ માનવામાં શો ખાપ છે ? માટે આત્મા માનવાની શી જરૂર છે ? તે જણાવશે.

ઉંઠ પાંચ ભૂતોના સમુદાયથી બનેલ ઘડમાં પણ આપના નિયમ પ્રમાણે તો ચૈતન્યશક્તિ પેદા થવી જોઈએ અને જ્યારે સર્વત્ર પાંચ ભૂતોના સમુદાયથી મળેલ ઘટ, પટ, સ્તંભ વિગેરે તમામ જઠ પદાર્થોમાં ચૈતન્યશક્તિ માનવામાં આવી, તો પછી પુરુષમાં અને ઘટ-પટ વિગેરેમાં કંઈ પણ ભિન્નતા રહેવાની નહિ. કિંચ ઘટનો ખપ હોય તેણે પુરૂષથી કામ ચલાવવું જોઈએ અને જેને પુરુષનો વિવાહ-વિગેરેમાં ખપ હોય તેણે ઘટ-પટની સાથે તે વ્યવહાર કરવો જોઈએ. અને આ વાત તો અનુભવવિરુદ્ધ, વ્યવહારવિરુદ્ધ અને પ્રમાણવિરુદ્ધ હોવાથી કોઈને પણ આકર્ષણીય શકે તેમ નથી.

પૂઠ જે ભૂતો દ્વારા શરીર બનાવવામાં આવે છે, તે ભૂતોનો સ્વભાવ જૂદો છે; અને જે દ્વારા ઘટ, પટ વિગેરે બને છે, તેનો પણ સ્વભાવ જૂદો છે. સારાંશ એ છે, કે જે ભૂતોથી શરીર બને છે તેનો ચૈતન્યશક્તિ પેદા કરવાનો સ્વભાવ ॥ અને ખીજનો નથી; માટે આપ જ બતાવો કે સ્વભાવ ભિન્ન માનીને જ્યારે સર્વ વાતની ઉત્પત્તિ કરવામાં આવી, ત્યારે પુરૂષની સાથે ઘટ-પટની સરખામણીની વાત ક્યાં રહી ?

ઉંઠ પૂર્વોક્ત ભૂતોનો સ્વભાવ શું ભૂતોથી જૂદો છે અથવા જૂદો નથી ? આ બે પ્રશ્નો પુછવામાં આવે છે. તેમાં પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવામાં તો જ્યારે આપના મત પ્રમાણે ભૂત સિરાય ખીજ કાંઈ પણ ચીજ છે જ નહિ, ત્યારે સ્વભાવ નામનો પદાર્થ ક્યાંથી

આવ્યો ? તે જણાવશો. તથા સાથે સાથે આપના મતનો પણ લોપ થવાનો તેના બચાવની ખાતર બીજો પક્ષ માનવામાં આવે તો ખાલી જૂતો જ રહેવાના. સ્વભાવ તો હવામાં ઉડી જવાનો અને ત્યારે તમામ જૂત સરખા જ છે; ત્યારે શરીરમાં મળેલા જૂતોમાં ચૈતન્યશક્તિ છે અને ઘટમાં મળેલા જૂતસમુદાયમાં નથી એમ બોલાય જ કેવી રીતે ? તેનો વિચાર કરશો.

કિંચ, જો ચતન્યને પાંચ જૂતનું કાર્ય માનવામાં આવે તો મૃતાવસ્થામાં પણ પાંચ જૂતોની વિદ્યમાનતા હોવાથી ચૈતન્યની ઉપલબ્ધિ જરૂર થવી જોઈએ; છતાં કોઈને થતી તે નથી, માટે તેને તેના ધર્મ તરીકે મનાય જ ક્યાંથી ? અપરંચ, જેમ જલધારણપણું વિગેરે ઘટના ગુણો ઘટની વિદ્યમાનદશામાં જોવામાં આવે છે અને તેની અભાવદશામાં જોવામાં આવતા નથી; માટે જલધારણપણું વિગેરેને તેના ધર્મ તરીકે માનવામાં આવે છે, અને લાવણ્ય, સુકોમળતા, દુર્બળતા, બડાપણું ગારપણું, સ્યામપણું વિગેરે જે શરીરના ધર્મો છે, તે તે શરીરની વિદ્યમાનતામાં જોવામાં આવે છે, કિંતુ ગાળીને ભસ્મ કરવાથી તેમાં જોવામાં આવતા નથી; માટે તે ધર્મો શરીરના છે; એમ જેવી રીતે માનવામાં આવે છે, તેવી રીતે જો ચૈતન્યશક્તિ પણ તેના ધર્મરૂપ હોય તો મૃતાવસ્થામાં પણ શરીરની વિદ્યમાનતા હોવાથી તે ત્યારે પણ જરૂર પ્રત્યક્ષ થવી જોઈએ; છતાં તે પ્રત્યક્ષ તો થતી નથી માટે ચૈતનાશક્તિ શરીરનો ગુણ નથી, કિંતુ બીજાનો ગુણ છે એમ ખાસ માનવું જોઈએ. અને જેનો તે ગુણ છે; તેને જ આત્મા સમજવો.

કિંચ ચેતનાનો અન્વય-વ્યતિરેક પણ શરીરની સાથે બિલકુલ ઘટી શકતો નથી; તે પણ સમજાવવામાં આવે છે- જેનાં સદ્ભાવમાં જેનો સદ્ભાવ જોવામાં આવે, તે તેનો અન્વયિ; અને જેના અભાવમાં જેનો અભાવ જોવામાં આવે તે તેનો વ્યતિ-રેકી કહેવાય છે. જેમ પુદ્ગલની સદ્ભાવદશામાં રૂપ, રસ વિગે-રેનો સદ્ભાવ અને તેના અભાવરૂપ આકાશ વિગેરેમાં રૂપ વિગે-રેનો અભાવ જોવામાં આવે છે; માટે રૂપાદિ ગુણો પુદ્ગલની સાથે જ અન્વય-વ્યતિરેકપણાને ધારણ કરે છે, ખીલની સાથે નહિ. અતઃ એવ તેની ઉત્કર્ષદશામાં તેની પણ ઉત્કર્ષતા અને તેની અપકર્ષદશામાં તેની અપકર્ષતા જોવામાં આવે છે. તેવી રીતે જો ચેતન્ય પણ શરીરની સાથે અન્વય-વ્યતિરેકપણાને ધારણ કરતું હોય તો જે સ્થૂણશરીરવાળો હોય-અર્થાત્ ખખ વાદો હોય, તેમાં ઘણું જ્ઞાન અને દુષળામાં બહુ 'ઓહું' જ્ઞાન હોયું જોઈએ. છતાં એમ તો બિલકુલ જોવામાં આવતું નથી; પરંતુ એથી ઉલટું તો જરૂર જોવામાં આવે છે, કે કેટલીક દુર્બલ વ્યક્તિમાં ઘણું જ્ઞાન હોય છે અને કેટલાક બડા મોટા મુશક્ક જોવી સ્થૂણબુદ્ધિવાળા હોય છે-અર્થાત્ મહામૂર્ખ હોય છે. માટે આપ જ જતાવો કે કોઈપણ રીતે ચેતનાને શરીરના ગુણ તરીકે ગાની શકાય તેમ છે ખરું ?

પૂર્વ પાંચ ભૂતનો સમુદાય જ્યાં જરાખર હોય, ત્યાં જ અમે ચેતન્યની ઉત્પત્તિ માનીએ છીએ, કિંતુ જ્યાં એક પણ જોઈએ હોય, ત્યાં બિલકુલ અમે માનતા નથી. માટે જ્યાં કારણ-સામગ્રી જ સંપૂર્ણ ન હોય, ત્યાં કાચ કેવી રીતે ચાચ ? અને

મૃતાવસ્થામાં તો જ્યારે વાયુ જ નથી; ત્યારે સામગ્રી ન હોવાથી ચૈતન્યશક્તિ પેદા ન થાય તેમાં આશ્ચર્ય શાનું ?

ઉં મૃતાવસ્થામાં જો કદાચ વાયુનો અભાવ હોવાથી ચૈતન્યશક્તિ નથી; એમ કહો તો નળી દ્વારા અથવા ધમણુ દ્વારા વાયુનો સંચાર કરવાથી પાંચ ભૂતરૂપ કારણસામગ્રી જ્યારે મળી ગઈ, ત્યારે ચૈતન્યને પેદા થવામાં બીજું કંઈ અડચણ રહી ? અને ચૈતન્ય તો એમ કરવા છતાં પણ બીલકુલ જોવામાં આવતું નથી, માટે કહો કે ચૈતન્ય પાંચ ભૂતોનો ધર્મ નથી.

પૂં વાયુનો સંચાર કરવા છતાં પણ ગ્રાણુ નામનો વાયુ તેમાં ન હોવાથી તેમાં જ્ઞાન પેદા થતું નથી, માટે અમારે ત્યાં મૃતાવસ્થામાં ચૈતન્યની આપત્તિ કેવી રીતે આવી શકે ?

ઉં જ્યારે કૈષ્કની અંદર સંચરતાર વાયુને આપ ગ્રાણુવાયુ કહો છો, ત્યારે નળિકા વિગેરે દ્વારા કૈષ્કની અંદર વાયુનો સંચાર કરવાથી કૈષ્કમાં સંચરણ કરનાર ગ્રાણુવાયુ પણ આપના મત પ્રમાણે આવી ગયો, તો પછી સામગ્રી સંપૂર્ણ મળવા છતાં પણ મૃતાવસ્થામાં ચૈતન્યશક્તિ કેમ જોવામાં આવતી નથી ? માટે તેને શરીરના ધર્મ તરીકે ન માનતાં આત્માના ધર્મ તરીકે માનવી જો જ સર્વોત્તમ છે.

પૂં મૃતાવસ્થામાં તેજરૂપ ત્રીબું ભૂત ન હોવાથી તેમાં ચૈતન્યશક્તિ માનવામાં આવતી નથી, માટે અમારે ત્યાં કૈષ્ક પણ જ્ઞાતના દોષને અવકાશ છે જ નહિ.

ઉં મૃત શરીરમાં અર્થોત્ત મહદાત્મી અંદર દેહલોક સમય

જ્યા બાદ પણ તેજના અભાવમાં કૃમિ વિગેરે જંતુઓ પેદા થાય છે, તેનું શું કારણ ? કારણ કે આપના મતમાં તો જ્યાં પાંચભૂતોનો સંપૂર્ણ સમુદાય હોય, ત્યાં જ ચેતના ઉત્પન્ન થાય છે અને મૃત-શરીરમાં તો વાયુ અને તેજ જોવાને ભૂતો છે જ નહિ આવી ત્રણ ભૂતો જ બાકી છે; તો પછી કીકા વિગેરે જંતુઓની ઉત્પત્તિ શાથી થાય છે ? તે પણ જાસ સમજાવવું જ પડશે. કિંચ આપનો નિયમ પણ આમ થવાથી ખંડિત થઈ ગયો; માટે આપ જ બતાવો કે ચેતનાને કોઈ પણ રીતે શરીરના ધર્મ તરીકે માની શકાય તેમ છે અર્થ ?—અર્થાત્ ગિલકુલ માની શકાય તેમ છે જ નહિ. અપરંચ ચેતન્ય ભૂતમાત્રનું કાર્ય છે, એમ પણ કદાપિ માની શકાય તેમ નથી. એમ માનવાથી તો તમામ ભૂતોનાં કાર્યો ચેતન્યરૂપ હોવાથી જડ અને ચેતનનો ભેદ ગિલકુલ રહેવાનો જ નહિ. કિંચ કોઈ પુત્ર વિનાનો, કોઈ સ્ત્રી વિનાનો, કોઈ પિતા વિનાનો અને કોઈ પતિ વિનાનું પણ રહેવાનું જ નહિ; કેમકે ચેતન્યરૂપ હોવાથી ઘટ, પટ વિગેરેમાંથી કોઈને કોઈ ચીજ પિતા, પુત્ર, સ્ત્રી વિગેરે સંબન્ધ તરીકે શ્રેષ્ઠ કરી લેવાય. ત્યારે કહે, તમારા મતમાં કેવી મજા છે ? વાહ ધન્ય છે ! તમોને, કે જેની ઘટ-પટ્ટાદિ ચીજો પિતા-પુત્ર હોય ત્યાં ખામી જ શાની હોય ? માટે અમે આપના આવા વિચારોને તો કોઈ પણ રીતે સંમત થઈએ તેમ નથી.

પૂઠ જે પૃથ્વી વિગેરે પાંચ ભૂતો શરીરના આકારે ગોઠવાઈ આસોમ્હવાસ લેવાની શક્તિવાળાં જની બને છે; તે ભૂતોમાં જ ચેતનાશક્તિ પેદા થાય છે, બીજામાં નહિ. જ્યારે આવી જમારી

માન્યતા છે, ત્યારે સમજ્યા સિવાય દોષ આપવા તૈયાર થવું, તે કેટલી બધી અજ્ઞાનતા ગણાય ?

ઉં તમારું મતમાં પૃથ્વી વિગેરે પાંચ ભૂતો ગોઠવાઈ આસોઽધ્વાસ લેવાની શક્તિવાળાં બને છે, એ વાતની ઉપપત્તિ જ વન્ધ્યાપુત્ર જેવી છે તેનું જરા સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવે છે—

શરીરનો આકાર શું પૃથ્વી વિગેરે પાંચ ભૂતોથી બને છે ? અથવા બીજી વસ્તુના નિમિત્તથી બને છે ? અથવા કારણ વિના પણ બને છે ? આ ત્રણ પ્રશ્નો પુછવામાં આવે છે, તેમાં જો પ્રથમ પક્ષ માનવામાં આવે તો પૃથ્વી વિગેરે પાંચભૂતોની સત્તા સર્વત્ર હોવાથી તમામ ઠેકાણે શરીરો સિવાય બીજું કંઈ પણ જોવામાં ન આવવું જોઈએ; અને એમ તો બિલકુલ છે જ નહિ. માટે પ્રથમ પક્ષ અનાદરણીય સમજવો. તેના બચાવની ખાતર બીજો પક્ષ માનવામાં આવે તો ‘ભૂત સિવાય પણ બીજી વસ્તુના નિમિત્તથી શરીરનો આકાર બને છે’ આવો અર્થ થવાનો, ત્યારે તો આત્મા જ સિદ્ધ થવાનો. કારણ કે આપના મત પ્રમાણે તો પાંચ ભૂતો સિવાય બીજી કંઈ પણ ચીજ છે જ નહિ; ત્યારે બાકી કંઈ ચીજ રહી ? કે જેના નિમિત્તથી શરીર બને છે એમ કહી શકયો ? માટે કહો, આત્મા માન્યા સિવાય બીજું નિમિત્ત સિદ્ધ થાય એવું છે અર્થ ? અર્થોત્ બિલકુલ નહિ, માટે બીજો પક્ષ પણ માની શકાયો નહિ. હવે રહ્યા ત્રીજો પક્ષ, તેને માનવામાં તો આસોઽધ્વાસવાળા શરીરની સત્તા જ નિરંતર હોવી જોઈએ, કદાપિ શરીરનો નાશ થવો જ ન જોઈએ; કેમકે ‘નિત્યં સાયમસાયં વા હેતોરન્યાનપેક્ષણાત્’;

એવો ન્યાય હોવાથી જે કાર્યમાં હેતુની અપેક્ષા ન હોય તે કાર્યની સત્તા કાં તો નિરંતર રહેવી જોઈએ અને કાં તો વંધ્યાપુત્રની માફક બિલકુલ ન હોવી જોઈએ. માટે આપના વિચાર પ્રમાણે જ્યાં શરીરના આકારની જ સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી, ત્યાં શ્વાસોચ્છવાસની અને ચેતન્યશક્તિની તો વાત જ શી કરવી ? માટે ચેતન્ય જૂતોનો ધર્મ નથી, કિંતુ આત્માનો ધર્મ છે, એ વાત સ્થિર થઈ સમજવી.

કિંચ, પ્રથમ મધ્યાગતુ' દષ્ટાંત આપવામાં આવ્યું, તે પણ યુક્તિવિરુદ્ધ છે, કેમકે મધ્યાગ જ્યાં સુધી જૂઠાં જૂઠાં હોય છે, અને તેને મેળવનારી વ્યક્તિ જ્યાં સુધી મળતી નથી, ત્યાં સુધી તે સ્પર્શ મળીને કદાપિ માદનશક્તિવાળી મંદિરા ણનતી નથી, કિંતુ જ્યારે તેને મેળવનાર વ્યક્તિ હોય છે, ત્યારે જ તે મધ્યાગની માદન શક્તિવાળી મંદિરા ણને છે. તેવી જ રીતે અત્ર પણ જહ એવાં પાંચ જૂતોને મેળવનારી ણીજી વ્યક્તિ જ્યાં સુધી ન હોય, ત્યાં સુધી તે કદાપિ મળીને શરીરના આકારરૂપ શવાના જ નહિ. માટે જે તેને મેળવનાર છે, તેણે નામ જ આત્મા સમજવું. અપરંચ, જેના શુણે પ્રત્યક્ષ હોય છે, તે શુણી પણ પ્રત્યક્ષ હોય છે એમ જરૂર માનવું જોઈએ. જેમ ઘટ, પટ વિગેરેના શુણે રૂપ, રસ, ગન્ધ, સ્પર્શ વિગેરે પ્રત્યક્ષ હોવાથી ઘટ, પટ વિગેરે પણ પ્રત્યક્ષ છે; એમ માનવામાં આવે છે; તેમ સ્મરણ, જ્ઞાનાસા, ચિંકીયો, જિગમિયા, સંશય વિગેરે શુણે પણ સ્વસંવેદનરૂપ પ્રત્યક્ષ હોવાથી શુણીરૂપ આત્મા પણ પ્રત્યક્ષ છે. એમ જરૂર માનવું જોઈએ.

પૂઠ જોના ગુણો પ્રત્યક્ષ હોય, તેનો ગુણી-પ્રત્યક્ષ હોય એવો એકાંત નિયમ નથી. જેમ આકાશનો ગુણ-શબ્દ પ્રત્યક્ષ હોવા છતાં પણ આકાશને પ્રત્યક્ષ કોઈપણ બુદ્ધિશાળી માનતો નથી, માટે આત્મા પ્રત્યક્ષ છે; એ વાત તદ્દન જૂઠી સમજવી.

ઉત્તરુપ વિગેરેની માફક ઇન્દ્રિયોદ્ધાર શબ્દમાં પ્રત્યક્ષપણું હોવાથી શબ્દ આકાશનો ગુણ નથી, કિંતુ પુદ્ગલનો પર્યાય છે; અને તેને તો અમે સારી રીતે પ્રત્યક્ષ માનીએ છીએ. એનું નિરૂપણ “મીમાંસક-દર્શન”માં કરવામાં આવેલું હોવાથી અત્ર ફરીથી વિવેચન કરી સમય રોકવામાં આવતો નથી.

પૂઠ જ્ઞાન વિગેરે ગુણોમાં પ્રત્યક્ષપણું હોવાથી ગુણીમાં પણ પ્રત્યક્ષપણું રહો, પરંતુ જ્ઞાન વિગેરેનો ગુણી આત્મા જ છે; એ વાત બિલકુલ માનવા તાચક નથી; કિંચ જ્ઞાન વિગેરેના ગુણી તરીકે શરીરને સમજવું. કારણકે તેમાં જેવી રીતે ગૌરપણું, રથામપણું, રચૂલપણું, કુશપણું વિગેરે ગુણો જોવામાં આવે છે; તેવી રીતે તેમાં જ જ્ઞાન વિગેરે ગુણો પણ જોવામાં આવે છે, માટે આત્માને બિલકુલ માનવાની જરૂર નથી.

ઉત્તરુપ જેમ ઘડામાં મૂર્તપણું તથા આંખથી દેખાવાપણું હોવાથી જ્ઞાન વિગેરેને ઘડાના ગુણ તરીકે માનવામાં આવતા નથી; તેમ શરીરમાં પણ મૂર્તપણું અને આંખથી દેખાવાપણું હોવાથી જ્ઞાન વિગેરેને શરીરના ગુણો માનવામાં આવતા નથી. એવી શી વાતસા છે? કે મૂર્તપણું અને આંખથી દેખાવાપણું ઘડામાં અને શરીરમાં સરખું છે, તો પણ શરીરના ગુણ

તારીકે જ્ઞાન વિગેરેને માનવા અને ઘડના ગુણ તરીકે ન માનવા ? માટે આ વાત તદ્દન યુક્તિવિરુદ્ધ સમજવી. અનુમાન પણ જોજી વાતને ટેકો આપે છે. કપડા વિગેરેની માફક આંખથી દેખાવા-પણું તથા મૂત્તપણું હોવાથી જ્ઞાન, મુખ, દુઃખ વિગેરે શરીરના ગુણો નથી. જો વાત ખૂબ દંડતા સાથે સમજવી. આવી રીતે યુક્તિયોદ્ધાર આત્માની સિદ્ધિ કરવામાં આવી, હવે અનુમાન દ્વારા આત્માની સિદ્ધિ કરવામાં આવે છે—

જેમ રથને કોઈ વ્યક્તાવનાર હોવાથી તેમાં ઇચ્છાનુકૂલ ક્રિયા થાય છે, તેમ જ ઇચ્છાનુકૂલ ક્રિયા થતી હોવાથી જીવતા જીવતું શરીર પણ કોઈ પ્રયત્નવાળાથી આધિત હોવું જોઈએ. જે તેનો આશ્રય, તે જ આત્મા. તથા જેમ લોકડું કપવામાં મુત્તાર કતો છે, લોકડું કમ છે અને વાંસડો ક્રિયામાં મદદગાર હોવાથી કરણરૂપ છે; તેમ ઇન્દ્રિયોમાં પણ કરણપણું હોવાથી જ્ઞાનના સાધનરૂપ ઇન્દ્રિયો કતોને આધીન છે; અને જે તેનો કતો છે, તેને જ આત્મા સમજવો.

તથા જેમ ઘડો સાદી છે અને તેનો આકાર પણ નિયમિત છે; તેમ શરીરમાં પણ સાદીપણું અને નિયમિત આકારપણું હોવાથી ઘડાની માફક તેનો પણ જનાવનાર હોવો જોઈએ. અને જે તેનો જનાવનાર છે, તેને જ આત્મા સમજવો.

તથા જેમ હાથ, બાત, ચાક, ચોટલી વિગેરે લોજન-સામગ્રીમાં લોગ્યપણું હોવાથી—અર્થાત્ તેનો લોગ કરનાર હોવાથી તેને જનાવવામાં આવે છે; તેમ જ શરીરમાં પણ લોગ્યપણું

હોવાથી વિદ્યમાન શરીર પણ હોકતા સિવાય બીજી શકે જ નહિ. અને જે તેનો હોકતા છે, તેને જ આત્મા સમજવો.

તથા જેમ રૂપ વિગેરેમાં ગુણપણું હોવાથી તેના આધાર તરીકે ઘટ, પટ વિગેરેને માનવામાં આવે છે, તેમ રૂપ વિગેરેના જ્ઞાનમાં પણ ગુણપણું હોવાથી તેનો આધાર જરૂર માનવો જોઈએ અને જે તેનો આધાર છે, તેને જ આત્મા સમજવો.

તથા જેમ અઘટશબ્દ પોતે વ્યુત્પત્તિવાળા શુદ્ધ પદનો નિષેધ કરતો હોવાથી તેના પ્રતિપક્ષ તરીકે ઘટને માનવામાં આવે છે; તેમ અણુવશબ્દ પણ વ્યુત્પત્તિવાળા શુદ્ધપદનો નિષેધ કરતો હોવાથી તેનો પણ પ્રતિપક્ષી જરૂર માનવો જોઈએ અને જે તેનો પ્રતિપક્ષી, તેને જ આત્મા સમજવો.

તે આત્મા પોતાના શરીરમાં તો સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષદ્વારા અનુભવાય છે અને બીજાના શરીરમાં અનુમાનથી સિદ્ધ કરાય છે, તે પણ સાથ સાથ સમન્વયવામાં આવે છે— ઇંદ્રિયામાં પ્રવૃત્તિ અને અનિષ્ટમાં નિવૃત્તિ થતી જોવામાં આવતી હોવાથી પરશરીરમાં પણ આત્મા છે; એ વાત જરૂર માનવી જોઈએ.

પૂરું અસદ્ વસ્તુનો પણ નિષેધ થતો હોવાથી આત્માના નિષેધ કરવામાં એ ક્યાંથી આગ્યું કે આત્મા છે ? માટે ઉપયુક્ત કથન મુક્તિવિઠલ સમજવાનું છે.

ઉ૦ જે કંઈ વસ્તુનો નિષેધ કરવામાં આવે છે, તે બીજે ઠેકાણે વિદ્યમાન હોય; તો પણ વિવક્ષિત સ્થાનમાં તેના સંયોગ

ગનો યા સમવાયનો અથવા સામાન્યનો કે વિશેષનો નિષેધ કરવામાં આવે છે; પરંતુ તેનો સર્વથા અભાવ જ છે, એમ કદાપિ સમજવું નહિ. જેમ 'ધર્મ'પાળ ધરમાં નથી' એ વાક્યથી વિદ્યમાન ધર્મ'પાળ ધરમાં ન હોવાથી ધરની સાથે અત્યારે તેનો સંયોગ નથી, એમ સમજવાનું છે; પરંતુ બીજે ઠેકાણે પણ નથી એમ કદાપિ જાણવું નહિ. કારણ કે કારણવશથી તે બહાર ગયેલો હોવાથી ધરવાળાને પુછવામાં આવ્યું કે 'ધર્મ'પાળ ધરમાં છે?' ત્યારે તે લોકોએ ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે 'તે ધરમાં નથી.' એતાવતા ઠેકાણે ઠેકાણે નથી; એ વાત ક્યાંથી આવી? સંયોગના નિષેધનું આ ઉદાહરણ સમજવું.

તથા 'ખર-વિષાણુ નથી' એ વાક્યથી ખર પણ વિદ્યમાન છે અને ગાય વિગેરેમાં શિંગડું પણ વિદ્યમાન છે, પરંતુ ગધેડાની સાથે શિંગડાનો સમવાય ન હોવાથી જણાવવામાં આવ્યું કે ખરવિષાણુ નથી. એતાવતા ખર તથા શિંગડાનો સર્વથા અભાવ કદાપિ સમજવો નહિ. આ ઠેકાણે શિંગડાના સમવાયનો ગધેડામાં નિષેધ સમજવો.

તથા 'બીજો ચંદ્રમા નથી' આવા લૌકિક વાક્યથી એ સમજવાનું છે, કે વિદ્યમાન ચંદ્રની અંદર બીજા ચંદ્રની સ્થાનો નિષેધ કરતો હોવાથી ચંદ્રની અંદર સામાન્યનો નિષેધ સમજવો, પરંતુ ચંદ્રનો અભાવ બિલકુલ સમજવો નહિ.

તથા 'ઘડા જેવડાં મોટાં મોટી નથી' એ વાક્યથી મોટીની અંદર ઘડાના જેવડું મોટું પરિમાણ નથી એ નિષેધ

કરવામાં આવ્યું; પરંતુ કોઈ પણ પરિમાણવાળાં મોતી જ નથી એ વાત ક્યાંથી આવી? માટે આ ઠેકાણે પરિમાણ-વિશેષનો જ નિષેધ સમજવો, કિંતુ મોતીનો નહિ, એ વાત ખૂબ યથાક્ષમાં રાખવી.

તેમ અત્ર પણ 'આત્મા નથી' એ વાક્યથી વિદ્યમાન આત્માનો જ કોઈ ઠેકાણે કોઈની સાથે સંયોગ વિગેરેનો નિષેધ કરે છે. જેમ મૃતાવસ્થામાં રહેલને ઉદેશી કોઈ કહે કે આ શરીરમાં આત્મા નથી એતાવતા કોઈ પણ શરીરમાં આત્મા છે જ નહિ; એ વાત ક્યાંથી આવી? માટે ઉપર્યુક્ત નિષેધ જરૂર આત્મ-સત્તાને સિદ્ધ કરે છે.

પૂઠ જેનો નિષેધ કરવામાં આવે છે, તે વસ્તુ પણ વિદ્યમાન છે, જો એમ માનવામાં આવે; તો 'મારી અંદર પણ ત્રિલોક્યસ્વામિપણું છે' એમ કેમ ન માની શકાય? કેમકે આમ તેનો નિષેધ કરે છે, માટે તે જરૂર હોવું જોઈએ.

હૃદ આપની અંદર ત્રણ લોકના ઇશ્વરતાવિશેષનો નિષેધ કરવામાં આવેલો હોવાથી ત્રણ લોકની ઇશ્વરતા આપનામાં નથી, પરંતુ સર્વથા ઇશ્વરતા જ આપનામાં નથી એમ અમે બિલકુલ માનતા નથી. જેમ મોતીની અંદર ઘડા જેટલા પ્રમાણનો નિષેધ કરવાથી પરિમાણવિશેષનો નિષેધ સમજવાનો છે, પણ સર્વથા પરિમાણ છે જ નહિ, એમ કદાચ માનવામાં આવતું નથી; તેમ અત્ર પણ ત્રિલોકની ઇશ્વરતાનો નિષેધ કરવાથી ઇશ્વરતાવિશેષનો નિષેધ થયો એમ સમજવાનું છે. કારણ કે પોતાના

શિષ્ય વિઠ્ઠની ઇશ્વરતા જ્યારે પોતાનામાં વિદ્યમાન છે, ત્યારે સર્વંથા ઇશ્વરતાનો નિષેધ કેવી રીતે થઈ શકે ? કેવળ વિગ્રેષ ઐશ્વર્યનો જ આપનામાં નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે અને તે પણ તીર્થંકરોમાં વિદ્યમાન છે, કિંતુ આપનામાં નથી; એતાવતા નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. એ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવું.

પૂઠ હું ગાર છું, સ્થૂલ છું, દુબળો છું, જાડો છું, વિગેરે પ્રતીતિ થતી હોવાથી તેના વિષય તરીકે જો આત્માને માનવામાં આવે તો આત્મામાં ગારપણું વિગેરે ન હોવાથી ઉપચુકત અનુભવ ન થવો જોઈએ અને જો શરીરને લઈને માનવામાં આવે તો શરીરમાં તે શુદ્ધોનો સંભવ હોવાથી શરીરને અહંપદનો વિષય માનવામાં પણ લગારમાત્ર અડચણ નથી.

હૈઠ કર્મના સંબંધને લઈને સંસારી આત્માનું શરીરની સાથે ઠથંચિત્ તાદાત્મ્ય હોવાથી હું સ્થૂલ છું; વિગેરે પ્રતીતિનો વિષય પણ આત્માવિષે માનવામાં અડચણ નથી. એટલી માત્ર વિશેષતા સમજવાની છે કે શરીરમાં સ્થૂલપણાની પ્રતીતિ સુખ્યતાથી છે અને આત્મામાં શરીરના સંબંધને લઈને ઉપચારથી છે; વાસ્તવિક નથી.

કિંચ, ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવેલ પદાર્થનું ઇન્દ્રિયો નબટ થયા બાદ પણ સ્મરણ થતું હોવાથી આત્મા દેહ તથા ઇન્દ્રિયોથી જ્યારે છે. એક ઘરમાં બેસીને અનુભવેલ પદાર્થનું સ્મરણ તે ઘરના નાદ થયા પછી પણ જેમ દેવહત્તને થાય છે, તેમ અત્ર પણ સમજવું. એવી રીતે અનુમાનપ્રમાણ પણ આત્માને ખૂણ સારી ર તે સિદ્ધ કરી શકે છે.

હવે આગમપ્રમાણથી પણ તેને સિદ્ધ કરવામાં આવે છે—આગમ તે જ વિરોધી કહેવાય, કે જેનો પ્રભુતા અનામ હોય. તે વાતનું વિવેચન પ્રથમ પાંચ દર્શનની સમાલોચનામાં સારી રીતે કરવામાં આવ્યું છે. જેણે રાગ, દ્વેષ, મોહ, વિગેરે દૂરબોનો ક્ષય કર્યો છે, એવા ઈશ્વરપ્રણીત આગમમાં વિરોધ હોય જ ક્યાંથી ?

हिंसाद्यसत्कर्मपधोपदेशादसर्वविन्मूलतया प्रवृत्तेः ।
नृगंसदुर्बुद्धिपरिग्रहाद्य ब्रूमस्त्वदन्यागममप्रमाणम् ॥ ૧ ॥

—અયોગબ્યવચ્છેદ-હાત્રિવિકા.

ઉપર્યુક્ત કારણથી પણ બીજાના આગમની પ્રમાણતા સિદ્ધ થઈ શકેતી નથી.

स्वागमं रागमात्रेण द्वेषमात्रात् परागमम् ।
न श्रयामस्त्यजामો वा किन्तु मध्यस्थया दृशा ॥

—રાનસાર અષ્ટક.

ભાવાર્થ:—રાગમાત્રથી પોતાનું જાણી સ્વીકાર કરવો નહિ અને પરના આગમનો દ્વેષમાત્રથી જ ત્યાગ કરવો નહિ; પરંતુ મધ્યસ્થ બુદ્ધિથી સર્વજની પરીક્ષા કરી જેમાં આપ્તપણું સિદ્ધ થાય તેને સ્વીકારવો અને જેમાં આપ્તપણું ન હોય તેના આગમનો ઉઘાસીનભાવથી ત્યાગ કરવો એ બુદ્ધિમાનનું લક્ષણ સમજવું.

પ્રકૃતમાં તેવા આસપ્રણીત આગમનું જીવની સિદ્ધિમાં પ્રમાણ આપવામાં આવે છે—

નતિય જીવા અજીવા વા જેવં સર્જં નિવેતપ્ ।

અતિય જીવા અજીવાવા एवं સર્જં નિવેતપ્ ॥ ૧૩ ॥

નતિય ધમ્મે અધમ્મે વા જેવં સર્જં નિવેતપ્ ।

અતિય ધમ્મે અધમ્મે વા एवं સર્જં નિવેતપ્ ॥ ૧૪ ॥

—સનકુતાગ ૫૨ ૮૭૮

બાવાર્થ:—જીવ છે, અજીવ છે, ધર્મ છે, અધર્મ છે એવી સંજ્ઞાઓ સ્થાપન કરવી, દિનુનથી એવી રીતે ટકાવિ બોલવું નહિ. જીવાભિગમ, ધન્નવણ્ણ, ઠણ્ણંગ, સમવાયાંગ, ભાગવતીસૂત્ર વિગેરે અંગોપાંગમાં ઘણા જ વિસ્તારથી જીવ અંબંધી વિવેચન કરવામાં આવેલ છે.

આવી રીતે જ્યારે તમામ પ્રમાણોદ્ધાર આત્માને સિદ્ધ કરવામાં આવ્યો; ત્યારે હવે તેના લક્ષણ વિશે જણાવ્યા થાય એ સ્વાભાવિક છે, માટે હવે તેનું લક્ષણ જણાવવામાં આવે છે—

ચૈતન્યસ્વરૂપઃ પરિણામી કર્તા તાસાઽ્ ભોક્તા
સ્વદેહપરિમાણઃ પ્રતિસેવં મિત્રઃ પૌદ્ગલિકાદૃષ્ટવાંધાયમ્ ।

—રત્નાકરવતારિકા ૭ પરિચ્છેદ, સુત્ર ૫૨, ૫૩ ૧૪૫.

બાવાર્થ:—સાક્ષર-નિરાકારરૂપ ઉપયોગને ચૈતન્ય કહેવામાં આવે છે અને આત્માનું સ્વરૂપ પણ તે જ સમજવું. નિરંતર પૂર્વોપર પરિણામમાં જે ગમન કરવું, તે પરિણામ કહેવાય અને તે જેને નિરંતર હોય તે પરિણામી કહેવાય.

શુભાશુભ કર્મના કરનાર હોવાથી તે કર્તા કહેવાય છે. સુખ-દુઃખ વિગેરેના અનુભવ કરનાર હોવાથી તે લોકતા કહેવાય છે. આયુષ્યકર્મ તથા ગતિ, ભૂતિ અને સૂક્ષ્મ-આદર નામકર્મના ઉદયથી જેવું શરીર પ્રાપ્ત થાય, તેટલા માત્રમાં વ્યારત હોવાથી સ્વદેહપરિભાષુ કહેવાય છે અને તે પણ હરેક શરીરમાં જુદો જુદો હોવાથી પ્રતિક્ષેત્રભિન્ન કહેવાય છે, તથા પૈદ્ગલિક કર્મને આધીન હોવાથી પાદ્ગલિક અઠ્ઠવાળો પણ છે. આ સંક્ષેપથી આત્માનું લક્ષણ સમજાવવામાં આન્યું. હવે વિસ્તારથી હરેક વિશેષણોનું વિવેચન કરવામાં આવે છે—

ચૈતન્યસ્વરૂપ અને પરિણામી આ બે વિશેષણોની સાર્થકતા.

આત્માના લક્ષણમાં ચૈતન્યસ્વરૂપ અને પરિણામિ એવાં બે વિશેષણો આપેલાં હોવાથી ‘આત્મા જડસ્વરૂપ છે, અને કૂટસ્થ નિત્ય છે અર્થાત્ સર્વદા નિત્ય છે.’ આવી રીતે માનનારા નૈયાયિક લોકોનો મત સુકિતવિરુદ્ધ છે, એ સૂચવવામાં આન્યું. જેના મતમાં આત્મા ઉપયોગસ્વરૂપ નથી, તેના મત પ્રમાણે આત્માને માનવા છતાં પણ પદાર્થજ્ઞાન તો કદાપિ થવાનું નહિ, કારણકે આકાશની માફક તે પણ અચેતન છે.

પૂર્વ ચૈતન્યસ્વરૂપવાળો આત્મા છે, જોમ જોમો બિલકુલ માનતા નથી, કિન્તુ ચતન્યનો સમવાય જેમાં હોય તેને આત્મા કહેવામાં આવે છે. ત્યારે આ પ્રકારની અમારી માન્યતા છે ત્યારે અમારા મતમાં આત્મા જડસ્વરૂપ છે; એવો જે ખોટો આક્ષેપ કરવો, તે કેટલી બધી અજ્ઞાનતા કહેવાય ?

ઉં ચેતન્યસ્વરૂપ આત્માને ન માનતાં સમવાય સંબંધને લઈને આત્મામાં ચેતન્ય માનવામાં આવે, તો સમવાય પદાર્થ એકસ્વરૂપ, વ્યાપક અને નિત્ય હોવાથી ઘટ, પટ વિગેરેમાં પણ સમવાય જ્યારે બરાબર છે; ત્યારે ચેતન્યનો સમવાય આત્મામાં જ છે, ઘટ, પટ વિગેરેમાં નથી, એમ કેવી રીતે માની શકાય? કિંચ આવા પ્રકારની વસ્તુસ્થિતિને માનીએ તો તમામ પદાર્થો ચેતન્યના સમવાયને લઈને ચેતન્યવાળા છે, એમ પણ કેમ ન કહી શકાય?

પૂ૦ 'જેમ આઠેકાણે કુંડામાં દહિં છે' એવી પ્રતીતિ થતી હોવાથી તેની બહાર દહિં નથી એ અર્થોત્તર આવી ગયું; તેમ આઠેકાણે પણ આત્મામાં જ્ઞાન છે; એવી પ્રતીતિને લઈને ઘટ, પટ વિગેરેમાં નથી એ પણ સહજ સમજી શકાય તેમ છે, તો પછી જડમાં જ્ઞાનની આપત્તિ ક્યાં રહી? તેનો વિચાર કર્યો.

ઉં જે સ્વયં અચેતન હોય તેને આવી પ્રતીતિયોને લઈને હંજાર વાર જ્ઞાનનો સમવાય માનવા છતાં પણ તેમાં ચેતનતા કદાપિ આવી શકવાની નહિ. જેમ જે વ્યક્તિ સ્વયં નપુંસક હોય, તેને હંજારવાર પુરુષનો સંબંધ થવા છતાં પણ તેમાં પુરુષતા આવી શકતી નથી; તેમ અત્ર પણ આત્મા સમવાય માત્રથી અચેતનમાં જો ચેતનતા આવતી હોય; તો ઘટ, પટ વિગેરે જડ પદાર્થોએ શો અપરાધ કર્યો છે? કે તેમાં ચેતનતા ન આવી શકે? અને એવી શી રાજસા ■? કે અચેતનતા સરખી હોવા છતાં પણ એકમાં સમવાયને લઈને ચેતનતા માનવી અને બીજામાં નહિ. જ્યાં વસ્તુસ્થિતિનો વિચાર ચાલતો હોય, ત્યાં તેવી પ્રતીતિયો બીયારી નપુંસકની માફક શા કામમાં આવવાની?

માટે 'ચેતન્યના સંભવાયથી આત્મામાં ચેતનતા આવે છે.' તે વાત તદ્દન યુક્તિવિરુદ્ધ સમજવી. કિન્તુ આત્મા સ્વયમેવ ચેતન્યસ્વરૂપ છે. એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું.

કિંચ ઉપયોગસ્વરૂપપણું પણ આત્માથી સર્વથા ભિન્ન પણું નથી, તેમ અભિન્ન પણ નથી; તે પણ પ્રસંગોપાત્ત સમજાવવામાં આવે છે—

આત્માને જ્ઞાનાદિ ધર્મોથી સર્વથા ભિન્ન માનવામાં આવે; તો હું જ્ઞાનસ્વરૂપ છું, દર્શનસ્વરૂપ છું, ચારિત્રસ્વરૂપ છું, સુખસ્વરૂપ છું એવા પ્રકારનું અલોદ્ધજ્ઞાન કદાપિ યદ્યપિ શકે જ નહિ, અને ધાય છે તો ખરું; માટે જ્ઞાનાદિ ધર્મોથી આત્મા સર્વથા બુદ્ધો નથી એ ખાસ માનવું જોઈએ. તેમ સર્વથા જ્ઞાનાદિ શુદ્ધોથી આત્મા અભિન્ન છે એ પણ સમજવું નહિ. કેમકે આત્મદધર્મી છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, સુખ વિગેરે તેના ધર્મો છે, એવો જે ભેદ માલૂમ પડે છે તે અભિન્ન હોય તો કદાપિ ન દેખાવો જોઈએ. માટે સર્વથા અલોદ્ધ પણ માનવામાં આવતો નથી. કિંચ સર્વથા અભિન્ન માનવામાં જ્ઞાનાદિ તમામ ધર્મોમાં ઐક્ય આપવાથી જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, સુખ વિગેરેમાંથી પણ ભિન્નતા આલી જવાની. અને ભિન્નતા તો જરૂર માલૂમ પડે છે. જ્ઞાન વિશેષ અવજોધરૂપ છે, દર્શન સામાન્યજોધરૂપ છે, ચારિત્ર સ્થિરતારૂપ છે અને સુખ પરમાનન્દરૂપ છે. માટે આપ જ જતાવો કે સર્વથા અલોદ્ધ કેવી રીતે માંની શકાય? આથી એ ભાવ ગ્રીહણ્યો કે સર્વથા અભિન્ન નથી. તેમ જિજ્ઞાસુ પણ નથી; કિન્તુ કથંચિત્ ભેદાલોદ્ધરૂપ જાત્યન્તર છે.

ઉં ચેતન્યસ્વરૂપ આત્માને ન માનતાં સમવાય સંબંધને લઇને આત્મામાં ચેતન્ય માનવામાં આવે; તો સમવાય પદાર્થ એકસ્વરૂપ, વ્યાપક અને નિત્ય હોવાથી ઘટ, પટ વિગેરેમાં પણ સમવાય જ્યારે ઝરાઝર છે; ત્યારે ચેતન્યનો સમવાય આત્મામાં જ છે, ઘટ, પટ વિગેરેમાં નથી, એમ કેવી રીતે માની શકાય? કિંચ આવા પ્રકારની વસ્તુસ્થિતિને માનીએ તો તમામ પદાર્થો ચેતન્યના સમવાયને લઇને ચેતન્યવાળા છે, એમ પણ કેમ ન કહી શકાય?

પૂઠ 'જેમ આઠકાણે કુંડમાં દહિં છે' એવી પ્રતીતિ થતી હોવાથી તેની બહાર દહિં નથી એ અર્થોત્ત આવી ગયું; તેમ આઠકાણે પણ આત્મામાં જ્ઞાન છે; એવી પ્રતીતિને લઇને ઘટ, પટ વિગેરેમાં નથી એ પણ સહજ સમજી શકાય તેમ છે, તો પછી જડમાં જ્ઞાનની આવૃત્તિ ક્યાં રહી? તેનો વિચાર કર્યો.

ઉં જે સ્વયં અચેતન હોય તેને આવી પ્રતીતિયોને લઇને હજાર વાર જ્ઞાનનો સમવાય માનવા છતાં પણ તેમાં ચેતનતા કદાપિ આવી શકવાની નહિ. જેમ જે વ્યક્તિ સ્વયં નપુંસક હોય, તેને હજારવાર પુરુષનો સંબંધ થવા છતાં પણ તેમાં પુરુષતા આવી શકતી નથી; તેમ અત્ર પણ ખાલી સમવાય માત્રથી અચેતનમાં જે ચેતનતા આવતી હોય; તો ઘટ, પટ વિગેરે જડ પદાર્થોએ શો અપરાધ કર્યો? કે તેમાં ચેતનતા ન આવી શકે? અને એવી શી રાજસા છે? કે અચેતનતા સરખી હોવા છતાં પણ એકમાં સમવાયને લઇને ચેતનતા માનવી અને બીજામાં નહિ. જ્યાં વસ્તુસ્થિતિનો વિચાર ચાલતો હોય, ત્યાં તેવી પ્રતીતિયો બીચારી નપુંસકની માફક શા કામમાં આવવાની?

માટે 'ચેતન્યતા સમવાયથી આત્મામાં ચેતનતા આવે છે,' તે વાત તદ્દન યુક્તિવિરુદ્ધ સમજવી; કિન્તુ આત્મા સ્વયમેવ ચેતન્યસ્વરૂપ છે. એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું.

કિંચ ઉપયોગસ્વરૂપપણું પણ આત્માથી સર્વથા ભિન્ન પણ નથી, તેમ અભિન્ન પણ નથી; તે પણ પ્રસંગોપાત્ત સમ-
ભવવામાં આવે છે—

આત્માને જ્ઞાનાદિ ધર્મોથી સર્વથા ભિન્ન માનવામાં આવે;
તો હું જ્ઞાનસ્વરૂપ છું, દર્શનસ્વરૂપ છું, ચારિત્રસ્વરૂપ છું,
સુખસ્વરૂપ છું એવા પ્રકારનું અલોકજ્ઞાન કદાપિ યદ્યપિ શકે જ નહિ,
અને યાય છે તો ખરું; માટે જ્ઞાનાદિ ધર્મોથી આત્મા સર્વથા ભુલો
નથી એ ખાસ માનવું જોઈએ. તેમ સર્વથા જ્ઞાનાદિ ગુણોથી
આત્મા અભિન્ન છે એ પણ સમજવું નહિ. કેમકે આત્મા
ધર્મી છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, સુખ વિગેરે તેના ધર્મો છે,
એવો જે લોક માલૂમ પડે છે તે અભિન્ન હોય તો કદાપિ ન
હેખાવો જોઈએ. માટે સર્વથા અલોક પણ માનવામાં આવતો નથી.
કિંચ સર્વથા અભિન્ન માનવામાં જ્ઞાનાદિ તમામ ધર્મોમાં એકય
આવવાથી જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, સુખ વિગેરેમાંથી પણ ભિન્નતા
ચાલી જવાની. અને ભિન્નતા તો જરૂર માલૂમ પડે છે. જ્ઞાન
વિશેષ અવબેધરૂપ છે, દર્શન સામાન્યબેધરૂપ છે, ચારિત્ર
સ્થિરતારૂપ છે અને સુખ પરમાનન્દરૂપ છે. માટે આપ જ ખતાવો
કે સર્વથા અલોક કેવી રીતે માંની શકાય? આથી એ ભાવ
નીકળ્યો કે સર્વથા અભિન્ન નથી તેમ ભિન્ન પણ નથી; કિન્તુ
કથંચિત્ લોકલોકરૂપ જાત્યન્તર છે.

આત્મામાં કૂટસ્થ નિત્યતાનું નિરાકરણ.

નૈકાન્તવાદે સુખદુઃખભોગૌ ન પુણ્યપાપે ન ચ વન્ધમોક્ષૌ ।
 દુર્નાતિવાદવ્યસનાસિનૈવં પરૈર્વિલુપ્તં જગદપ્યશેષમ્ ॥૨૭॥

—અન્યોગ્યવચ્છેદ-દ્વાત્રિંશિકા.

ભાવાર્થ:—સર્વથા નિત્ય પક્ષમાં તથા સર્વથા અનિત્ય પક્ષમાં સુખ-દુઃખ, પુણ્ય-પાપ; બન્ધ-મોક્ષ વિગેરેમાંથી એક પક્ષ ધટી શકવાનું નહિ. તે વાત શુદ્ધિદ્વારા સમજાવવામાં આવે છે. અમરચુતાનુત્પન્નસ્થિરૈકરૂપં નિત્યમ્ । નિત્યત્વં આવા પ્રકારનું લક્ષણ કૂટસ્થ નિત્યવાદિ લોકો માને છે. જેનો કદાપિ વિનાશ ન થાય તેમ ઉત્પાદ પક્ષ ન થાય અને નિરંતર એક સ્વરૂપથી રિયર રહે; તે નિત્ય કહેવાય. આવા પ્રકારના નિત્યના લક્ષણમાં સુખ, દુઃખ વિગેરે કેવી રીતે ધટી શકે ? તે વિચારવા લાયક છે અને જ્યારે આત્મા દુઃખનો અનુભવ કરી પોતાની સુખ-સાધનસામગ્રી દ્વારા સુખનો અનુભવ કરવા જશે; ત્યારે તો સ્વભાવની સિન્નતા થવાથી અનિત્યતા જરૂર આવવાની, તો પછી કૂટસ્થ નિત્યતા કેવી રીતે રહેવાની ?

પૂ૦ સુખાવસ્થા, દુઃખાવસ્થા વિગેરે અવસ્થાનો લેહ છે, તો પણ અમે એવી અવસ્થાવાળા આત્મામાં સ્વભાવસિન્નતા ત્યારે માનતા જ નથી; ત્યારે આ દોષનો અવકાશ જ અમારે ત્યાં ક્યાં રહ્યો ? જેમ સર્પમાં બહાર વાંકું ચાલવાપણું અને બીલમાં સ્ત્રીધું ચાલવાપણું વિગેરે અવસ્થાઓ જૂદી છે, તો પણ તેમાં લેહ માનવામાં આવતો નથી. તેમ અત્ર પક્ષ સમજવું કે અવસ્થાઓ સિન્ન હોવા છતાં પણ અવસ્થાવાળી વ્યક્તિ જૂદી નથી.

હવે અવસ્થાઓ અવસ્થાવાંળી વ્યક્તિથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન ? આ બે પ્રશ્નો પુછવામાં આવે છે. તેમાં પ્રથમ પક્ષમાં તો જ્યારે ગર્હજ અને ઉંટની માફક આપસમાં સર્વથા લેદ માનવામાં આવ્યો; ત્યારે તેમાં સંબંધ જ ઠેવી રીતે થવાનો ?

કિંચ, ભિન્નતા જ્યારે સર્વથા સરખી જ છે, ત્યારે તે અવસ્થાઓ આત્માની જ છે, ઘડાની નથી; એમ પણ ઠેવી રીતે કહી શક્યો ? માટે લેદપક્ષ તો આપનાથી માની શકાય તેમ છે જ નહિ. હવે રહ્યો અલેદપક્ષ, તેમાં પણ જ્યારે બંને એક જ છે, ત્યારે તો કાં તો અવસ્થાઓ રહેવાની યાં તો અવસ્થાવાળી વ્યક્તિ રહેવાની. બંને સીજ તો કદાપિ રહી શક્યો જ નહિ; માટે ઉપર્યુક્ત કથનથી પણ કૂટસ્થ નિત્યતા રહેવાની નહિ.

અપરંચ યુગ-દુઃખનો અનુભવ પણ પુણ્ય-પાપદ્વારાં સંપાદનીય છે અને પુણ્ય-પાપનું સંપાદન તો અર્થક્રિયાને આધીન છે, તે અર્થક્રિયા પણ કૂટસ્થ નિત્યમાં અતુલ્ય થાય છે અથવા યુગપત થાય છે ? એવા પ્રશ્નના વિકલ્પોને લઈને કદાપિ ઘટી શકવાની નહિ; માટે આપ જ જાતાવો કે કૂટસ્થ નિત્ય આત્મા વન્ધ્યાપુત્રની માફક કોઈ રીતે સિદ્ધ થાય તેમ છે ખરો ? અર્થાત્ પીલકુલ નહિ. કિંચ જ્યારે કૂટસ્થ નિત્યમાં કોઈ પણ પ્રકારની ક્રિયા જ નથી, ત્યારે આત્મા ચોતે નિષ્ક્રિય થવાનો. અને જ્યારે ચોતે નિષ્ક્રિય છે, ત્યારે તે કોઈને મારનાર નહિ, તેમ કોઈ તેને પણ મારનાર નહિ; તો પછી તેમાં હિંસાની

ઉપપત્તિ કેવી રીતે થવાની ? અને જ્યારે હિંસા તેમાં ઘટી શક-
તી નથી; ત્યારે તો તેના અભાવરૂપ અહિંસા પણ ઘટવાની નહિ.
અને તે સિવાય સત્ય વિગેરે અન્ય યોગાંગની તો વાત જ રી-
કરવી ? કેમકે અહિંસા સત્યમાં સાધનરૂપ છે. જ્યારે તે જ નથી,
તો પછી સત્ય વિગેરે ન હોય તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. આમ
ત્યારે અહિંસા વિગેરે જ તેમના મતમાં ઘટતાં ન હોવાથી
આકાશપુખ્ત સમાન છે; ત્યારે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ
વિગેરે યોગના અંગો તો હોય જ ક્યાંથી ? અપરંપર એકાન્ત
નિત્યવાદિના મતમાં આત્માની સાથે શરીરનો સંબંધ પણ
ઘટવાનો નહિ, તે પણ સાચ સાચ જણાવવામાં આવે છે—

કૂંદરથ નિત્ય આત્માની અંદર શરીરની સાથે સંબંધ
માનવામાં બે પ્રકારના પુછવામાં આવે છે. શું કૂંદરથ નિત્ય
આત્મા પૂર્વ સ્વભાવનો ત્યાગ કરીને પહેલઠ્ઠેલો શરીરની
સાથે સંબંધ કરે છે અથવા ત્યાગ ક્યાં સિવાય ? તેમાં પ્રથમ
પક્ષ માનવામાં તો અનિત્યપણું જરૂર આવવાનું, કારણ કે
સ્વભાવના ત્યાગનું નામ જ અનિત્યતા છે, અને એ તો આપે
સ્વયમેવ સ્વીકારી લીધી; માટે પ્રથમ પક્ષ તો આપ માની શક્યો
નહિ. હવે રહ્યો બીજો પક્ષ, તે માનવામાં તો શરીરની સાથે
આત્માનો સંબંધ જ સિદ્ધ થવાનો નહિ; કારણકે આત્માને
શરીરની સાથે સંબંધ કરાવનાર પૂર્વનો સ્વભાવ તો જેમનો તેમ
જ છે. કંઈ પણ ફેરફાર જ નહિ. માટે જ્યાં સુધી પૂર્વના
સ્વભાવનો ત્યાગ ન થાય, ત્યાં સુધી ઉત્તરની સાથે સંબંધ પણ
કેવી રીતે થઈ શકે ? તે પણ ખાસ વિચારવા લાયક છે. માટે

આપ જ જાતાવો કે શરીરની સાથે આત્માનો સંબંધ કેવી રીતે થતો શકે? અને તે વિના જન્મ-મોક્ષ પણ કેને મળી શકે? તથા આત્મા વ્યાપક હોવાથી સંસાર પણ તેને ઘટવનો નહિ; કેમકે સંસારજ-પરિવ્રમણરૂપ સંસાર તો અવ્યાપક માન્યા સિવાય સંભવી શકે તેમ છે જ નહિ. જ્યારે વ્યાપક હોવાથી સર્વ ઠેકાણે રહેલો છે અને સર્વથા નિત્ય છે, ત્યારે તે તો સર્વદા અને સર્વત્ર વિદ્યમાન જ છે; તો પછી સંસાર કેવી રીતે ઘટી શકે? અને જ્યારે સંસાર ઘટતો નથી, ત્યારે ધર્મથી જીર્વગતિ, અર્ધર્મથી અધોગતિ અને જ્ઞાનથી મોક્ષ મળે છે; તે પણ કેને મળે? કેમકે જ્યારે સર્વત્ર સર્વદા તેહું તે જ રૂપ છે, ત્યારે પુણ્ય કરવાથી જીર્વગતિ થાય એવા અસત્ય પ્રત્યાપ ઉપર કેણું ધ્યાન આપવાનો? કારણકે જીર્વલોકમાં પણ તે વિદ્યમાન છે, તો પછી પુણ્ય કરવાનું કયું પ્રયોજન રહ્યું? અને અધોલોકમાં પણ વ્યાપક હોવાથી જ્યારે વિદ્યમાન છે; ત્યારે પાપસાધન-સામગ્રી પણ નિષ્કળ થવાની અને મોક્ષમાં પણ વિદ્યમાન હોવાથી મોક્ષસાધન અનુબંધન પણ વન્ધ્યાયુત્ર સમાન થવાનું. માટે કૂટસ્થ નિત્યપણું પણ અનાદરણીય સમજવું.

સર્વથા અનિત્યનું નિરોક્ષરણ.

એકાંત અનિત્યપક્ષમાં પણ હિંસા વગેરે ઘટી શકવાનાં નહિ, કારણકે વિનાશના હેતુની ઉપપત્તિ નહિ હોવાથી વિનાશ-પણું સિદ્ધ થઈ શકતું નથી; તે વાત સુક્તિદ્વારા સમજાવવામાં આવે છે-

ઘટ-વિનાશક મુદ્ગર વિગેરે સામગ્રીદ્વારા કરાતો જે ઘડાનો વિનાશ, તે શું ઘડાથી વિન્ન છે? કે અવિન્ન? આ બે

ઉપપત્તિ કેવી રીતે થવાની ? અને જ્યારે હિંસા તેમાં ધરી શક-
તી નથી; ત્યારે તો તેના અભાવરૂપ અહિંસા પણ ઘટવાની નહિ
અને તે સિવાય સત્ય વિગેરે અન્ય યોગાંગની તો વાત જ શી
કરવી ? કેમકે અહિંસા સત્યમાં સાધનરૂપ છે. જ્યારે તે જ નથી;
તો પછી સત્ય વિગેરે ન હોય તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. આમ
ત્યારે અહિંસા વિગેરે જ તેમના મતમાં ઘટતાં ન હોવાથી
આકાશગુપ્ત સમાન છે; ત્યારે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ
વિગેરે યોગના અંગો તો હોય જ ક્યાંથી ? અપરંપર એકાન્ત
નિત્યવાદિના મતમાં આત્માની સાથે શરીરનો સંબંધ પણ
ઘટવાનો નહિ, તે પણ સાચ સાચ જણાવવામાં આવે છે—

કૃતસ્થ નિત્ય આત્માની અંદર શરીરની સાથે સંબંધ
માનવામાં બે પ્રકારના પુછવામાં આવે છે. શુ કૃતસ્થ નિત્ય
આત્મા પૂર્વ સ્વભાવનો ત્યાગ કરીને પહેલબેસી શરીરની
સાથે સંબંધ કરે છે અથવા ત્યાગ ક્યાં સિવાય ? તેમાં પ્રથમ
પક્ષ માનવામાં તો અનિત્યપણું જરૂર આવવાતું, કારણ કે
સ્વભાવના ત્યાગનું નામ જ અનિત્યતા છે, અને એ તો આપે
સ્વયમેવ સ્વીકારી લીધી; માટે પ્રથમ પક્ષ તો આપ માની શક્યો
નહિ. હવે રહ્યો બીજો પક્ષ, તે માનવામાં તો શરીરની સાથે
આત્માનો સંબંધ જ સિદ્ધ થવાનો નહિ; કારણકે આત્માને
શરીરની સાથે સંબંધ કરાવનાર પૂર્વનો સ્વભાવ તો જેમનો તેમ
જ છે. કંઈ પણ ફેરફાર છે જ નહિ. માટે જ્યાં સુધી પૂર્વના
સ્વભાવનો ત્યાગ ન થાય, ત્યાં સુધી ઉત્તરની સાથે સંબંધ પણ
કેવી રીતે થઈ શકે ? તે પણ ખાસ વિચારવા લાયક છે. માટે

આપ જ જાતાવો કે શરીરની સાથે આત્માનો સંબંધ કેવી રીતે થતો શકે? અને તે વિના જન્મ-મોક્ષ પણ કેને મળી શકે? તથા આત્મા વ્યાપક હોવાથી સંસાર પણ તેને ઘટવનો નહિ; કેમકે સંસાર-પરિણમણરૂપ સંસાર તો અવ્યાપક માન્યા સિવાય સંભવી શકે તેમ છે જ નહિ. જ્યારે વ્યાપક હોવાથી સર્વ ઠેકાણે રહેલો છે અને સર્વથા નિત્ય છે, ત્યારે તે તો સર્વદા અને સર્વત્ર વિદ્યમાન જ છે; તો પછી સંસાર કેવી રીતે ઘટી શકે? અને જ્યારે સંસાર ઘટતો નથી, ત્યારે ધર્મથી ઊર્ધ્વગતિ, અર્ધધર્મથી અધોગતિ અને જ્ઞાનથી મોક્ષ મળે છે; તે પણ કેને મળે? કેમકે જ્યારે સર્વત્ર સર્વદા તેડું તે જ રૂપ છે, ત્યારે પુણ્ય કરવાથી ઊર્ધ્વગતિ થાય એવા અસત્ય પ્રક્ષાપ ઉપર ઠેકાણું ધ્યાન આપવાનો? કારણકે ઊર્ધ્વલોકમાં પણ તે વિદ્યમાન છે, તો પછી પુણ્ય કરવાનું કયું પ્રયોજન રહ્યું? અને અધોલોકમાં પણ વ્યાપક હોવાથી જ્યારે વિદ્યમાન છે; ત્યારે પાપસાધન-સામગ્રી પણ નિષ્કુળ થવાની અને મોક્ષમાં પણ વિદ્યમાન હોવાથી મોક્ષસાધન અનુષ્ઠાન પણ વન્દ્યાપુત્ર સમાન થવાનું. માટે કૂટાચ નિત્યપણું પણ અનાદરણીય સમજવું.

સર્વથા અનિત્યનું નિરાકરણ.

એકાંત અનિત્યપક્ષમાં પણ હિંસા વગેરે ઘટી શકવાનો નહિ, કારણકે વિનાશના હેતુની ઉપપત્તિ નહિ હોવાથી વિનાશ-પણું સિદ્ધ થઈ શકતું નથી; તે વાત યુક્તિદ્વારા સમજાવવામાં આવે છે-

ઘટ-વિનાશક મુદ્દગર વિગેરે સામગ્રીદ્વારા કરાતો જે ઘડાનો વિનાશ, તે શું ઘડાથી લિન્ન છે? કે અલિન્ન? આ બે

ઉપપત્તિ કેવી રીતે થવાની ? અને જ્યારે હિંસા તેમાં ઘટ્ટી શક-
તી નથી; ત્યારે તો તેના અભાવરૂપ અહિંસા પણ ઘટવાની નહિ.
અને તે સિવાય સત્ય વિગેરે અન્ય યોગાંગની તો વાત જ રી-
કરવી ? કેમકે અહિંસા સત્યમાં સાધનરૂપ છે. જ્યારે તે જ નથી,
તો પછી સત્ય વિગેરે ન હોય તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. આમ
જ્યારે અહિંસા વિગેરે જ તેમના મતમાં ઘટતાં ન હોવાથી
આકાશગુપ્ત સમાન છે; ત્યારે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ
વિગેરે યોગના અંગો તો હોય જ ક્યાંથી ? અપરંપર એકાન્ત
નિત્યવાદિના મતમાં આત્માની સાથે શરીરનો સંબંધ પણ
ઘટવાનો નહિ, તે પણ સાચા સાચા જણાવવામાં આવે છે—

કૂટસ્થ નિત્ય આત્માની અંદર શરીરની સાથે સંબંધ
મ્મનવામાં જે પ્રશ્નો પુછવામાં આવે છે. શું કૂટસ્થ નિત્ય
આત્મા પૂર્વ સ્વભાવનો ત્યાગ કરીને પહેલગાંડેલા શરીરની
સાથે સંબંધ કુદે શિ અથવા ત્યાગ ક્યાં સિવાય ? તેમાં પ્રથમ
ચક્ષુ માનવામાં તો અનિત્યપણું જરૂર આવવાનું, કારણ કે
સ્વભાવના ત્યાગનું નામ જ અનિત્યતા છે, અને એ તો આપે
સ્વયમેવ સ્વીકારી લીધી; માટે પ્રથમ પક્ષ તો આપ માની શક્યો
નહિ. હવે રહ્યો બીજો પક્ષ, તે માનવામાં તો શરીરની સાથે
આત્માનો સંબંધ જ સિદ્ધ થવાનો નહિ; કારણકે આત્માને
શરીરની સાથે સંબંધ કરાવનાર પૂર્વનો સ્વભાવ તો જેમનો તેમ
જ છે. કંઈ પણ ફેરફાર છે જ નહિ. માટે જ્યાં સુધી પૂર્વના
સ્વભાવનો ત્યાગ ન થાય, ત્યાં સુધી ઉત્તરની સાથે સંબંધ પણ
કેવી રીતે થઈ શકે ? તે પણ ખાસ વિચારવા લાયક છે. માટે

આવા કોઈપણ જાતના વ્યવહારની ઉત્પત્તિ પણ થવાની નહિ. તથા સ્મૃતિ, પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન વિગેરેમાંથી પણ કોઈ જાતની ઉત્પત્તિ થઈ શકવાની નહિ. આ તમામ વાતોનું વિવેચન બોદની સમાલોચનાના પ્રસ્તાવમાં કરવામાં આવેલું હોવાથી અમ્મ પિષ્ટ— પેપણ કરી સમય રોકવામાં આવતો નથી. જેમ આત્માને સર્વથા અનિત્ય માની શકાય તેમ નથી, તેમ સર્વથા નિત્ય પણ માની શકાય તેમ નથી, કારણકે જન્મેમાં હોયો ઉપસ્થિત થાય છે. તેથી માયાવી લોકોએ પાથરેલ મોહજાળમાં ન ફસાતાં કથંચિત્ લેદાભેદરૂપ જાત્યન્તરનું અવલંબન કરવું; તે જ બુદ્ધિમાનો માટે સરલ અને સર્વોત્તમ માર્ગ છે. સારાંશ—જેનો કોઈ પણ કાળે કોઈપણ પર્યાયથી વિનાશ થતો નથી, તથા કોઈપણ રૂપથી ઉત્પાદ થતો નથી; તેવા કૂટસ્થ નિત્ય આત્માને શરીર, ઇન્દ્રિયો વિગેરે પર્યાયોનો વિનાશ કરવાથી પણ બિલકુલ હિંસા લાગવાનીજ નહિ, કારણ કે તેઓના મત પ્રમાણે તો તે સર્વદા સર્વ પ્રકારથી નિત્ય જ છે; તો પછી શરીર, ઇન્દ્રિયો વિગેરે પર્યાયોનો તત્તવાર વિગેરે શસ્ત્રદ્વારા દ્રેષબુદ્ધિથી નાશ કરવા છતાં તથા મનની લાગણી અત્યંત દુખાવવા છતાં પણ મારનારને હિંસા તો બિલકુલ લાગવાની જ નહિ અને જેને માર્યો હોય તે પણ મર્યો ન હોવાથી હિંસા હોય જ શાની? અને જ્યારે હિંસા જ નથી ત્યારે તેના અભાવરૂપ અહિંસા પણ ક્યાંથી હોઈ શકે? અને તે વિના યોગના અંગની તો વાતજ શી કરવી? માટે યોગાંગની નિષ્કળતાની સાથે વૈરાગ્ય ધારણ કરી તપ-રચાઓ કરવી, પંચાગ્નિ કદને ઉઠાવવાં વિગેરે તમામ મોક્ષાનુષ્ઠાનની સામગ્રી પણ અજાગલસ્તનની માફક નિષ્કળ થઈ

પ્રશ્નને ઉપસ્થિત થાય છે. તેમાં પ્રથમ પક્ષ માનવામાં તો જ્યારે ઘડાને વિનાશની સાથે કંઈપણ સંબંધ છે જ નહિ, ત્યારે વિનાશ થાય, તો પણ ઘડામાંથી તો જવાનું જ નહિ; એ તો જેવો ને તેવો જ રહેવાનો, ત્યારે વિનાશ થવાથી પણ શું થવાનું? માટે પ્રથમ પક્ષથી તો ઇષ્ટસિદ્ધિ થવાની જ નહિ. હવે સ્થોળીને પક્ષ, તેમાં પણ જ્યારે ઘડો અને વિનાશ આપસમાં જોડ જ છે ત્યારે તો વિનાશકારણ-સામગ્રીથી પણ વિનાશ ન થતાં ઘડો જ થયો એમ કેમ ન કહી શકાય? જ્યારે વિનાશની સાથે ઘડામાં લેહભાવ તો કંઈ પણ છે જ નહિ, ત્યારે ઘડાનો વિનાશ પણ ખાલી કલશની માફક પર્યાયરૂપ થયો. કિંચ જ્યારે વિનાશના હેતુની સાથે વિનાશને કંઈ પણ લેવા દેવા છે જ નહિ, ત્યારે આપના મતમાં પદાર્થો દ્વણિક છે; એવી વ્યવસ્થા કેવી રીતે થવાની? જો કદાચ વિનાશના હેતુ સિવાય સ્વયં વિનાશ થયા જ કરે છે; એમ માનવામાં આવે તો હિંસામાં પણ નિમિત્ત તરીકે કોઈ રહેવાનું નહિ. અને જે કાર્યનું કોઈ નિમિત્ત ન હોય, તે કાર્ય કાં તો નિરંતર રહેવાનું અથવા કદાપિ ન જ થવાનું. સારાંશ—આવી રીતે વિચાર કરતાં હિંસામાં પણ જ્યારે કોઈ નિમિત્ત નથી, ત્યારે તે કાં તો નિરંતર રહેવાની અથવા તો બીલકુલ ઉત્પન્ન થવાની જ નહિ. કેમકે કદાચિત્ત થવાપણું તો કારણને આધીન છે અને આપ કારણને તો બીલકુલ માનતા જ નથી, ત્યારે હિંસાની જ ઉપપત્તિ કેવી રીતે થવાની? અને તે સિવાય અહિંસા વિગેરે યોગના અંગો પણ વંધ્યાયુત્ર જેવાં જ થવાનાં. કિંચ આત્માને દ્વણિક માનવામાં આ વધ્ય છે, આ ઘાતક છે, આ દેવાદાર છે, આ લેણુદાર છે,

આવા કોઈપણ જાતના વ્યવહારની ઉત્પત્તિ પણ થવાની નહિ,
તથા સ્મૃતિ, પ્રત્યક્ષજ્ઞાન વિગેરેમાંથી પણ કોઈ જાતની ઉત્પત્તિ
થઈ શકવાની નહિ. આ તમામ વાતોનું વિવેચન બાદની
સમાલોચનાના પ્રસ્તાવમાં કરવામાં આવેલું હોવાથી અમ પિટ્ટ-
પેપણ કરી સમય રોકવામાં આવતો નથી. જેમ આત્માને
સર્વથા અનિત્ય માની શકાય તેમ નથી, તેમ સર્વથા નિત્ય પણ
માની શકાય તેમ નથી, કારણકે બન્નેમાં દોષો ઉપસ્થિત થાય
છે. તેથી માયાવી લોકોએ પાથરેલ મોહભળમાં ન ફસાતાં
કેથ'ચિત્ ભેદાભેદરૂપ જાત્યન્તરનું અવલંબન કરવું; તે જ
બુદ્ધિમાનો માટે સરલ અને સર્વોત્તમ માર્ગ છે. સારાંશ-જેનો કોઈ
પણ કાળે કોઈપણ પયોયથી વિનાશ થતો નથી, તથા કોઈપણ
રૂપથી ઉત્પાદ થતો નથી; તેવા ક્રૂટસ્થ નિત્ય આત્માને શરીર,
ઇન્દ્રિયો વિગેરે પયોયોનો વિનાશ કરવાથી પણ બિલકુલ હિંસા
લાગવાની જ નહિ, કારણ કે તેઓના મત પ્રમાણે તો તે સર્વદા
સર્વ પ્રકારથી નિત્ય જ છે; તો પછી શરીર, ઇન્દ્રિયો વિગેરે
પયોયોનો તત્તવાર વિગેરે શબ્દદ્વારા દેખબુદ્ધિથી નાશ કરવા
છતાં તથા મનની લાગણી અત્યંત દુખાવવા છતાં પણ માર-
નારને હિંસા તો બિલકુલ લાગવાની જ નહિ અને જેને માર્યો
હોય તે પણ મર્યો ન હોવાથી હિંસા હોય જ શાની ? અને જ્યાંદે
હિંસા જ નથી ત્યારે તેના અભાવરૂપ અહિંસા પણ ક્યાંથી હોઈ
શકે ? અને તે વિના યોગના અંગની તો વાત જ શી કરવી ?
માટે યોગાંગની નિષ્કળતાની સાથે વૈરાગ્ય ધારણ કરી તપ-
સ્યાઓ કરવી, પંચાગ્નિ કદને ઉઠાવવાં વિગેરે તમામ
મોક્ષાનુષ્ઠાનની સામગ્રી પણ અભગલસ્તનની માફક નિષ્કળ થઈ

જવાની. એમ હોવાથી આત્માને સર્વથા નિત્ય માનનારાની વિચારે અનાદરણીય છે.

સર્વથા અનિત્યપક્ષમાં પણ જન્માદે કોઈ મનુષ્યે કોઈને મારી નાખ્યો તેને પણ ખૂનની હિંસાનું પાપ લાગવાનું નહિ. કારણકે તેમના મત પ્રમાણે આત્મા તો સમયે સમયે પોતાની ઝેળે મર્યા જ કરે છે અને જન્મ પણ લેતો જ જાય છે. તેમાં જ્યારે કોઈપણ કારણનું કામ જ નથી, ત્યારે મારનારને હિંસા કેવી રીતે લાગી શકે ? કેમકે કોઈ કોઈને મારનાર થઈ નથી, તેમ કોઈ કોઈથી મરતો પણ નથી; ત્યારે હિંસા બીજારી લાગે જ કેને ? અને તે સિવાય અહિંસા પણ હોય જ ક્યાંથી ? તથા વધ્ય-ધાતકનો, કાર્ય-કારણનો વ્યવહાર, સ્મૃતિ, પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન વિગેરે કાંઈ પણ ઘટવાનું નહિ અને તે સિવાય યોગાંગની તો વાત જ રી કરવી અને જ્યારે યોગાંગ જ નથી ત્યારે મુગત જેવાએ હીક્ષા બ્રહ્મ કરી, વૈરાગ્યવાસના ધારણ કરી, સંસારાવસ્થાના મોજયોખનો ત્યાગ કરી કષ્ટાનુષ્ઠાનનું સ્વેચ્છુ તે પણ તદ્દન નકામું જ સમજવું. માટે સર્વથા અનિત્ય આત્મા પણ માનવો નહિ. કિન્તુ પૂર્વે જતાવેલ પ્રકારથી કથન-ચિત્ત નિત્યાનિત્યરૂપ જાત્યન્તર માનવો અને તેમાં જ હિંસા વિગેરેની ઉપપત્તિ થઈ શકે છે; તે પણ ખાસ સમજાવવામાં આવે છે—

નિત્યાનિત્યે તથા દેહાદ્ મિન્નામિન્ને ચ તત્ત્વતઃ ।

યદ્યન્ત આત્માનિ ન્યાયાર્દિસાદીન્યાવિરોધતઃ ॥

—હારિભદ્રીય અષ્ટક ૧૬, પૃ ૫૬

ઉપર્યુક્ત ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા દ્રવ્યથી નિત્ય છે-શાશ્વત છે; કેમકે મનુષ્ય, તિર્થંચ, નારદી, દેવ, બાહ્યાવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા વિગેરે નવા નવા પર્યાયોને ગ્રહણ કરવા છતાં પણ ચૈતન્ય-શક્તિ તો-દરેકમાં અનુગત હોવાથી તે રૂપે આત્મા નિત્ય છે; અને પૂર્વ પર્યાયનો વિનાશ તથા ઉત્તર પર્યાયનો ઉત્પાદ વિગેરે નિરંતર થતો હોવાથી પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ તે અનિત્ય છે.

તેમ જ આત્મા શરીરથી પણ સર્વથા ભિન્ન નથી, તથા અભિન્ન પણ નથી; કિંતુ કયંચિત્ ભિન્નાભિન્નરૂપ વ્યત્યન્તર છે. જો સર્વથા ભિન્ન માનવામાં આવે તો શરીરદ્વારા કરેલા કર્મોનો ભવાન્તરમાં અનુભવ થઈ શકવાનો જ નહિ. જેમ શિવદત્તે કરેલા કર્મોનો અનુભવ વિપ્લુદ્ધત કરી શકતો નથી, તેમ શરીરદ્વારા કરેલા કર્મોનો અનુભવ પણ આત્માને શાનો થવો જોઈએ. માટે લોકપક્ષ અનાદરણીય છે અને અલોક માનવામાં પરલોકની ઉપપત્તિ જ આકાશ-પુષ્પ સમાન થવાની; કેમકે શરીરને ત્યારે બાળી ભસ્મીભૂત કરવામાં આવ્યું, ત્યારે આત્મા પણ તેથી અભિન્ન હોવાથી અર્થાત્ તે રૂપ હોવાથી તે પણ સાથે બળીને ભસ્મીભૂત થયો; ત્યારે પરલોક કેાણ જવાનું? તે પણ સાથે વિચાર કર્યો. સારાંશ-સર્વથા ભિન્ન માનવામાં શરીરની ઉપર લાકડી વિગેરેનો પ્રહાર પડવા છતાં પણ વેદના ન થવી જોઈએ. જેમ ઘટ ઉપર લાકડી પડવાથી આપણને કંઈ પણ વેદના થતી નથી; તેમ શરીર ઉપર પણ લાકડીનો પ્રહાર પડવાથી આત્માને કંઈ પણ વેદનાનો અનુભવ ન થવો જોઈએ, તથા શરીર ઉપર ચંદનનો લેપ કર-

વાથી શીતળતાનો તથા સુગંધિપણનો પણ અનુભવ ન થવો જોઈએ. આવા પ્રકારની અનેક વિપત્તિયો આવતી હોવાથી સર્વથાલેદપક્ષ ત્યાજ્ય કરવામાં આવ્યો છે, તેમજ સર્વથા અભિન્ન પક્ષ પણ માનવો નહિ. કારણ કે જો શરીરનો આત્માની સાથે સર્વથા અલેદભાવ માનવામાં આવે, તો મરણની ઉપપત્તિ થઈ શકવાની નહિ. જ્યારે આત્માનો વિયોગ થવાનો જ નહિ ત્યારે તેને અભિન્ન એવા શરીરનો વિયોગ પણ ક્યાંથી થાય ? અને તે સિવાય મરણ પણ કેાનું થવાનું ? તથા મરવા છતાં પણ પરલોકની ઉપપત્તિ થઈ શકવાની નહિ; કેમકે શરીર અને આત્મા જ્યારે એક જ છે, ત્યારે શરીરનો વિનાશ ન થવાથી આત્માનો પણ વિનાશ ન થવાનો. તો પછી પરલોક જનાર બીજું કેાણ બાકી રહ્યું ? તેનો વિચાર કર્યો. તથા શરીર દ્વારા કરેલાં શુભાશુભ કર્મોનું ફળ પણ આત્માને મળવાનું નહિ, કારણ કે તેના વિનાશ સાથે આત્માનો પણ જ્યારે વિનાશ થયો, ત્યારે ફળ પણ કેાને મળે ? અને લેદપક્ષમાં તો જ્યારે તે જન્મે આપસમાં બિન્ન જ છે; ત્યારે શરીરે કરેલાં કર્મોનું ફળ આત્માને કેવી રીતે મળી શકે ? આમ જન્મે પક્ષમાં કૃતનો નાશ અને અકૃતનું આગમન થવાનું; માટે ઉપર્યુક્ત તમામ વિપત્તિયોથી ધ્યાનવાની ખાતર કમંચિત્ લેદાલેદપક્ષ સર્વોત્તમ છે. તે માનવાથી જ હિંસા વિગેરેની ઉપપત્તિ થવાની. હિંસા થવાના જગતમાં સુખ્ય ત્રણ પ્રકાર છે. (૧) બીજાને પીડા પેદા કરાવવાથી, (૨) શરીર, ઇન્દ્રિયો વિગેરે પ્રાણીનો વિનાશ કરવાથી (૩) તથા હું તેને માફ એવા માનસિક ઘાતક સંકલ્પથી હિંસા ઉત્પન્ન થાય છે.

પૂઠ અમુક ઘાતક દ્વારા અમુક જીવને મરવાતું છે, એવા પ્રકારનો કર્મબન્ધ કરેલ હોવાથી મારનારને હિંસાજન્ય કર્મબન્ધ થવાનો જ નહિ, તો પછી હિંસાતું ક્ષણ તેને કેવી રીતે મળવાતું ? માટે હિંસાથી કર્મબન્ધ થતો નથી.

ઉઠ કરેલ કાર્યની ઉત્પત્તિમાં ત્રણ કારણની આવશ્યકતા જરૂર રહે છે. (૧) ઉપાદાનકારણ (૨) નિમિત્તકારણ અને (૩) કર્તા કારણ. આ ત્રણમાંથી એક પણ ન્યૂન હોય તો કાર્ય થઈ શકે જ નહિ. જેમ ઘટમાં માટી ઉપાદાનકારણ છે, હાં, થક વિગેરે નિમિત્તકારણ છે અને કુંભાર કર્તા કારણ છે; તેમ અત્ર પણ હિંસ્યકર્મનો વિપાક ઉપાદાનકારણ છે, મારનાર પોતે કર્તા કારણ છે અને શશ વિગેરે સામગ્રી નિમિત્તકારણ છે. આ ત્રણનો સમુદાય જ્યારે મળે, ત્યારે જ હિંસારૂપ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય. ત્યાં સુધી એક પણ ઓછું હોય, ત્યાં સુધી તે થઈ શકે જ નહિ. પ્રકૃતમાં હિંસ્યકર્મના વિપાકરૂપ ઉપાદાનકારણ હોય, છતાં કર્તા તથા નિમિત્ત કારણનો વ્યાપાર ત્યાં સુધી ન થાય, ત્યાં સુધી હિંસારૂપ કાર્ય થઈ શકે જ નહિ અને જ્યારે તે કારણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે તે દ્વારા પયોચનો વિનાશ થવાથી મારનારને જરૂર હિંસા લાગે અને જ્યારે હિંસાની ઉત્પત્તિ થઈ, ત્યારે તેના અસાવરૂપ અહિંસા પણ ઘટી શકે. તેના પણ ઉપાય સાથે સાથે થતાવવામાં આવે છે-- અહિંસામાં હિંસ્યકર્મનો વિયોગ ઉપાદાનકારણ છે અને સંદુષ્ટદેશ વિગેરે નિમિત્તકારણ છે, તથા નહિ મારવા વિષયક શુદ્ધ અધ્યવસાયો કર્તા

કારણ છે. આ ત્રણ કારણ મળવાથી અહિંસાનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે અને જ્યારે અહિંસાની ઉપપત્તિ થઈ; ત્યારે તે દ્વારા સત્ય વિગેરે તમામ યોગના અંગોની ઉપપત્તિ પણ થવાની. તથા સ્મરણ, પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન દેહના સ્પર્શથી વેદનાનો અનુભવ વિગેરે કાયોની ઉપપત્તિ પણ થવાની. તથા સૂક્ષ્મનામકર્મના ઉદયથી સૂક્ષ્મ શરીર અને બાહ્ય નામકર્મના ઉદયથી બાહ્ય (સૂક્ષ્મ) શરીર-અર્થાત્ દૃશ્ય શરીરને પ્રાપ્ત કરવું, ધર્મથી જીર્વગમન, અધર્મથી અધોગમન અને રત્નત્રયથી મોક્ષપ્રાપ્તિ વિગેરે તમામની ઉપપત્તિ કથંચિત્ નિત્યાનિત્ય અને કથંચિત્ જિનાભિન્ન પક્ષ માનવાથી જ થવાની. માટે ઠાઈ પણ જાતની અનુપપત્તિ અમારે ત્યાં છે જ નહિ.

‘પરિણામિનું’ વિવેચન.

દ્રવ્યરૂપથી અવસ્થિત પદાર્થો એક પધોયથી બીજા પધોયની પ્રાપ્તિ કરવી તેનું નામ પરિણામ. સમજવો. અને તેવો પરિણામ જેમાં હોય તે પરિણામી કહેવાય. પ્રકૃતમાં ચૈતન્યશક્તિરૂપ ઉપયોગથી અવસ્થિત આત્માએ તે તે કર્મના સંબંધને લઈને નરકગતિ, તિર્યચગતિ, મનુષ્યગતિ, દેવગતિ, આદ્યાવસ્થા, સુખાવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા વિગેરે જે જે પધોયોને પ્રાપ્ત કરવા તેનું નામ પરિણામ સમજવો. આવા પ્રકારનો પરિણામ આત્માનો હોવાથી આત્મા પરિણામી કહેવાય છે, તે વાતને નીચેનો શ્લોક પણ ટેકો આપે છે—

परिणामो ह्यर्थान्तरगमनं न च सर्वथा व्यवस्थानम् ।

न च सर्वथा विनाशः परिणामस्तद्विदामिष्टः ॥

—ધર્મજિન્દુ ૫૭૮ ૧૦૭

ભાવાર્થ—સર્વથા સ્થિર પણું નહિ, તેમ જેનો સર્વથા વિનાશ પણું ન હોય, કિન્તુ એક પર્યાયને મૂકીને બીજાને પ્રાપ્ત કરવો, તેનું નામ પરિણામ સમજવો. આવા પ્રકારનો પરિણામ જ વિદ્વાન લોકોને સંમત છે, અને તેની સાથે જેનો નિત્ય સંબંધ હોય તે પરિણામી કહેવાય. તેવા પ્રકારનો આત્મા માનવામાં જ શરીર, ઇન્દ્રિયો વિગેરે પરિણામોનો વિનાશ કરવાથી હિંસા વિગેરેની ઉપપત્તિ થઈ શકે છે, બીજામાં નહિ, આથી જ સૂચવવામાં આવ્યું કે આત્મા સવાન્તરગામી છે. જો આત્મામાં પરિણામિપણું ન માનવામાં આવે તો પરલોકની સિદ્ધિ કદાપિ થઈ શકવાની નહિ. માટે પરિણામી જરૂર માનવો અને તેમ માનવાથી જ સંસાર અનાદિ સિદ્ધ થવાનો; નહિ તો સર્વ આકાશપુષ્પ સમાન થઈ જવાનું.

કર્તા અને સાક્ષાત્ લોકતા એ બે વિશેષણોની સાર્થકતા.

સાંખ્ય લોકોનું કહેવું એવું છે કે ‘પુરુષ ચોતે નિર્ગુણ છે, કર્તા નથી અને લોકતા છે.’ આ વાતનું નિરાકરણ કર્તા અને સાક્ષાદ્ લોકતા એ બે વિશેષણોથી થઈ શકે છે. જેમ ખેતીકાર લોકો કષણક્રિયાના કર્તા હોવાથી તે દ્વારા પેદા થયેલ અન્ન વિગેરેના લોકતા તરીકે ગણાય છે. એ વાત જન્ય-પ્રસિદ્ધ છે. તેમ ચોતે કરેલાં કર્મના લોકતાપણું હોવાથી આત્મા શુભાશુભ કર્મનો કર્તા છે; એ વાત જરૂર માનવી જોઈએ અને જેમાં કર્તાપણું હોતું નથી, તેમાં આકાશ—

કુસુમની માફક વસ્તુપણું છે જ નહિ, કિંચ આત્માને આપ
 લોકતા માને છે, તે શું લોગક્રિયાને કરે છે કે નહિ ? જો
 કદાચ લોગક્રિયા કરે છે, એવું માનવામાં આવે, તો જ્યારે
 લોગક્રિયાને કરવા સમર્થ છે, ત્યારે બીજી ક્રિયાને કરતો નથી
 તેનું શું કારણ ? તેના ઉત્તરમાં એમ જણાવવામાં આવે
 કે, લોગક્રિયા પણ કરતો નથી, ત્યારે લોકતા કેવી
 રીતે કહી શકાય ? એ વાત તો ન્હાનું બાળક પણ સમજી
 શકે તેમ છે. આ તો માતાને વસ્ત્ર કહેવા જેવો ન્યાય થયો.
 લોગની ક્રિયાને કરતો નથી અને લોકતા તો છે; એમ મનાય જ
 કેવી રીતે ? આથી એમ પણ કેમ ન કહી શકાય કે મુક્ત
 આત્માની માફક કર્તાપણું ન હોવાથી સંસારી આત્મામાં
 લોકતાપણું નથી. જે કર્તા ન હોય તે લોકતા પણ ન હોય,
 જેમ આકાશ વિગેરે. અને આવી રીતે માનવામાં તો કૃતનો
 નાશ, અકૃતનો આગમ વિગેરે દોષ પણ જરૂર આવવાના.
 કેમકે આપના મતમાં દરેક કાર્યને કરનારી જડ પ્રકૃતિ હોવાથી
 તેણે જે કર્મ કર્યું, તેના ફલનો તેની સાથે જિલકુલ સંબંધ
 ન રહેવાથી કૃતનો નાશ થવાનો-અર્થાત્ કાર્ય કરનારને તેનું
 ફળ તો જિલકુલ મળવાનું નહિ અને આપના મત પ્રમાણે
 આત્માએ તો કંઈપણ કાર્ય કર્યું નથી, તો પણ તેના ફળનો લોકતા
 હોવાથી અકૃતનું આગમન થયું. આપના દર્શનમાં તો કરનારી
 પ્રકૃતિ અને લોગવનાર આત્મા છે; એમ જ્યારે માનવામાં
 આવે છે, ત્યારે પ્રકૃતિએ કરેલાં કર્મોને જેમ શિવદત્ત લોગવે
 છે, તેમ વિપ્લુશમાં કેમ લોગવતો નથી ? અથવા એકે કરેલા

કર્મનો ભોગ આપા જગતને કેમ ન મળે ? તેનો પણ વિચાર કરશો. કારણ કે જ્યારે અકર્તાપણું હરેકમાં સમાન છે, ત્યારે એક તેનો ભોગ કરે અને બીજો ન કરે તેનું શું કારણ ? માટે આવા પ્રકારની અનેક વિષત્તિયોથી બચવાની ખાતર જેમ ભોક્તાપણું માનવામાં આવે છે; તેમ કર્તાપણું પણ જરૂર માનવું જોઈએ.

આત્મામાં વ્યાપકતાનું નિરાકરણ.

સૂક્ષ્મ, બાહર વિગેરે જે જે નામકર્મના ઉદયથી જેવા જેવા પ્રકારનું શરીર પ્રાપ્ત થયેલ હોય; તેવા તેવા પ્રકારના શરીરમાં રહેતો હોવાથી આત્માને શરીરપરિભાણવાળો કહેવામાં આવે છે.

પૂર્વ આત્માને વ્યાપક માનવામાં ન આવે તો અનેક કિંશાંઓમાં અને અનેક દેશમાં રહેલા પરમાણુઓની સાથે સંયોગ કદાપિ થવાનો નહિ. અને તે સિવાય આંધ કર્મનો અભાવ થવાનો અને તેના અભાવથી અન્તિમ સંયોગનો પણ અભાવ, અને તે ન હોવાથી શરીરનો પણ અભાવ થવાથી હંમેશાં હરેકને મોક્ષ મળવાનો.

કિંચ કદાચ કોઈપણ પ્રકારથી શરીરની ઉત્પત્તિ માનવા છતાં પણ હરેક અવયવિમાં પ્રવેશ કરતો હોવાથી આત્મા પણ સાવયવ થવાનો અને તેમ થવાથી ઘટ-પટ વિગેરેની માફક કાર્યપણું આવવાથી તેમાં અનિત્યતા જરૂર આવવાની અને જે અનિત્ય હોય તેનો વિનાશ થવાથી આત્માનો જ અભાવ થવાનો.

અપરંચ આત્માને શરીરપરિભાણુ માનવામાં આત્મામાં મૂર્તપણું આવવાથી મૂર્તમાં મૂર્તનો પ્રવેશ જ થઈ શકવાનો નહિ; તો પછી શરીરપરિભાણુની તો વાતજ શી કરવી ? અને તેમ થવાથી તો તમામ શરીરો આત્મા સિવાય બાકી શૂન્ય રૂપ થઈ જવાનાં.

કિંચ શરીરપરિભાણુ માનવામાં જે બાહ્યશરીરપરિભાણુવાળો હોય, તે યુવાશરીરપરિભાણુવાળો પણ કેવી રીતે થવાનો ? જે પોતાના પરિભાણુનો ત્યાગ કરીને બાહ્યશરીરવાળો આત્મા યુવાન શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે; એમ માનવામાં આવે તો શરીરની માફક તેમાં પણ અનિત્યપણું જરૂર આવવાનું અને તેમ થવાથી પરલોકનો પણ અભાવ થવાનો. અને પોતાના પરિભાણુનો ત્યાગ કયો સિવાય પ્રવેશ કરે છે. એમ માનવામાં તો એ વાત આકાશપુષ્પ સમાન સિદ્ધ થવાની; માટે શરીરપરિભાણુવાળો આત્મા કોઈપણ રીતે સિદ્ધ થઈ શકતો ન હોવાથી વ્યાપક માનવો તે જ સર્વોત્તમ છે.

ઉં ઉપર્યુક્ત તમામ કથન સુકિતવિરુદ્ધ હોવાથી કોઈ પણ બુદ્ધિશાળીના મનોમન્દિરમાં પ્રવેશ કરી શકે તેમ છે જ નહિ; તે ખાસ સમજાવવામાં આવે છે-

આત્માને વ્યાપક માનવામાં તે તે ગતિના યોગ્ય તે તે પરમાણુ પુદ્ગલોનો સંબંધ થયેલો હોવાથી તમામ જાતની ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, શ્વાસોર્ચ્છાસ, શાપા, તેજસ અને ક્રમેણુ વર્ગ જ્ઞાણોની સાથે સંબંધ થવાથી એક જ ભવની અંદર

દેવગતિ, મનુષ્યગતિ, તિર્યચગતિ, નરકગતિ વિગેરે તમામ સંસારભરતા સુખ-દુઃખનો અનુભવ એક કાળમાં એક ભવમાં થવો જોઈએ.

પૂઠ અદ્ભુતનાં વશથી અમુક ભવને યોગ્ય શરીરને અનુકૂળ પુદ્ગલોનો જ સંયોગ થાય છે, બીજાનો નહિ. માટે એક ભવમાં તમામ ગતિના સુખ-દુઃખના અનુભવની પ્રાપ્તિનો પ્રસંગ છે જ નહિ.

ઉપર અદ્ભુત પદ્મ પુદ્ગલસમુદાયરૂપ હોવાથી આપના મતમાં આત્મા બ્યાપક છે, અને અદ્ભુતના પુદ્ગલ પરમાણુઓ પણ જ્યારે સર્વત્ર સર્વદા વિદ્યમાન છે. ત્યારે તે તમામ અદ્ભુતનો પણ સંબંધ થવાથી એક ભવમાં તમામ ભવના સુખ-દુઃખનો અનુભવ કેમ ન થઈ શકે? માટે આપની બ્યાપકતા કોઈપણ રીતે છત્તવા યોગ્ય નથી.

કિંચ 'બ્યાપક નહિ માનવામાં અનેક દિશાઓમાં અને અનેક દેશમાં રહેલા પરમાણુઓની સાથે સંયોગ કદાપિ થવાનો નહિ.' વિગેરે કથન પણ પોતાના ઘરમાં બેસી બાલકોને સમજાવવા લાયક છે. કેમકે અમે તો અનેક દિશાઓમાં અને અનેક દેશમાં રહેલા પરમાણુઓની સાથે જ્યારે સંયોગ જ માનતા નથી, ત્યારે આપણે કેવી રીતે આવી શકે? કારણ કે જે દોષને અવગાહિને જે વ્યક્તિ રહેલી હોય, ત્યાં રિપત રહેલી કમની વર્ગણાઓ જ મિથ્યાત્વાદિ કારણસમુદાયને લઈને આત્માની સાથે સંબંધ થઈ શકે છે. એવી અમારી માન્યતા છે. તો પછી આપના વચ્ચાપુન સમાન ઉપયુક્ત કથન

ઉપર કયો બુદ્ધિશાળી ધ્યાન આપી શકે તથા 'તેવા પરમા-
 છુએના સંયોગના અભાવમાં આઘકર્મનો અભાવ' તે વાત પણ
 આકાશપુખ્ત-સમાન સમજવી; કેમકે જ્યારે જીવ અને કર્મનો
 સંબંધ જ સુવર્ણને પાપાણની માફક અનાદિ છે. ત્યારે આઘ-
 કર્મનો અભાવ તો અમોને ઇષ્ટ જ છે. કેમ કે સર્વથા સાદિ
 સંબંધ તો અમો ગિલકુલ માનતા નથી. અને કથંચિત્ સાદિ
 સંબંધ તો બાધા કરનાર છે જ નહિ. અમારા મતમાં તો
 આત્માની સાથે કર્મનો સંબંધ તથા તે દ્વારા શરીરની
 ઉત્પત્તિ વિગેરે પણ સારી રીતે સિદ્ધ કરવામાં આવી છે. તથા
 સંસારની પ્રતિબંધક સામગ્રીદ્વારા મોક્ષની ઉપપત્તિ પણ
 બહુ જ શુદ્ધિપૂર્વક જ્યારે સિદ્ધ કરવામાં આવી છે, ત્યારે કંઈ
 વાતની ઉપપત્તિ બાકી રહી તે સમજાવશે. માટે ઉપયુક્ત
 ઉપાલંબો તો આપને ત્યાં જ સુખશાન્તિ પૂર્વક રહેવાના. તથા
 શરીરના પ્રત્યેક અવયવોમાં પ્રવેશ કરવાથી આત્માને સાવચ-
 વપણાની સાથે કાર્યપણાની જે આપત્તિઓ આપવામાં આવી;
 તે પણ અનિશ્ચિતાને જ આભારી છે. કારણ કે પર્યાયાર્થિક
 નયની અપેક્ષાએ તે તે કર્મના સંબંધને લઈને જેવડું શરીર
 મળ્યું હોય, તેટલા માત્રમાં વ્યાપિને રહેવાથી શરીરમાં સા-
 વચવપણું આવવાથી આત્મામાં પણ કથંચિત્ સાવચવપણું તો
 અમો જરૂર માનીએ છીએ. અને તે માન્યા સિવાય શરીરની
 સાથે સંબંધ કદિપણ ઘટવાનો જ નહિ. તથા પૂર્વપર્યાયનો
 વિનાશ અને ઉત્તરપર્યાયનો ઉત્પાદ્યતો હોવાથી પર્યાયાર્થિક
 નયથી કથંચિત્ અનિત્યપણું પણ દ્રવ્યાર્થિક નયથી નિત્યત્વની

માફક ઇંદ જ છે. પરંતુ પરલોકનો અભાવ થવાનો, એમ તો સ્વપ્નામાં પણ સમજવું નહિ. કારણકે દ્રવ્યથી સામ્યત છે; એમ પણ અમો જરૂર માનીએ છીએ. કિંચ કથંચિત્ અનિત્ય માન્યા સિવાય શવાન્તરની પ્રાપ્તિ, ઉત્તરોત્તર શરીરનો સંબન્ધ, જન્મ જરા, મૃત્યુ, બાલ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા વિગેરે કોઈપણ વાતની ઉત્પત્તિ થઈ શકવાની નહિ.

અપરંચ શરીરપરિભાણ માનવામાં જે મૂર્તપણની આપત્તિ આપવામાં આવી, તેમાં પણ પ્રશ્નને અવકાશ જરૂર રહે છે. શું અસર્વંગત દ્રવ્યપરિભાણને આપ મૂર્ત કહો છો ? અથવા રૂપાદિશુષ્કવાળાને મૂર્ત કહો છો ? આ બે પ્રશ્નો પુછવામાં આવે છે. તેમાં પ્રથમ પક્ષ તો અમને ઇંદ જ છે. કારણ કે અસર્વંગત દ્રવ્યપરિભાણરૂપ મૂર્તપણું તો આત્માની અંદર અમો સારી રીતે માનીએ છીએ. તો પછી આપત્તિ શાની રહી ? અને છીએ પણ તો યુક્તિવિરુદ્ધ હોવાથી આદરવા લાયક છે જ નહિ; કેમકે જે અસર્વંગત હોય તે રૂપાદિવાળું હોય એવો કાંઈ નિયમ જ નહિ; કેમકે શબ્દ, મન વિગેરે ધણી ચીજો અસર્વંગત છે, તો પણ આપ પોતે જ તેમાં રૂપ વિગેરે શુષ્ક માનતા નથી. તો પછી નિયમ કયાં રહે ? કિંચ મૂર્ત ઘટ, પટ વિગેરેમાં મૂર્ત જલ વિગેરેનાં દ્રવ્ય લોહમાં અગ્નિના કણીઆનો, દુધમાં સાદર વિગેરેનાં દ્રવ્યોનાં પ્રવેશ થતો આપણે તમાગ સારી રીતે જોઈ શકીએ છીએ. એનાં તો સ્પેક્ટો ઉઠાડરણો મળી આવે છે, નહિં મૂર્તમાં મૂર્તનો પ્રવેશ થઈ શકે જ નહિ; એ લોકોનાં અનુભવ

આપને કયા ગુરૂએ કરાવ્યો? માટે આપ લોકો અનુભવથી પણ બિલકુલ રહિત થઇને જોડી દલીલો કરી શા માટે પોતાના વખતને ગુમાવી નાખો છો? આથી એ ભાવ નીકળ્યો કે આત્માને શરીરરૂપી ઘરમાં પ્રવેશ કરવામાં કંઈપણ અડચણ નથી અને કથંચિત્ મૂર્ત્તપણું તો જ્યાંસુધી કર્મનો સંબંધ છે; ત્યાં સુધી સંસારિ આત્મામાં અમને અલીન્ટ છે. કિંચ આત્માને શરીરપરિભાણુ માનવામાં જે બાદ્યાવસ્થા શરીરવાળો હોય તે યુવાવસ્થાવાળો કેવી રીતે થઇ શકે? તેના ઉત્તરમાં યુવાવસ્થા શરીરપરિભાણુવાળા આત્માને બાહ્યશરીર-પરિભાણુનો કથંચિત્ ત્યાગ થાય છે; તો પણ સર્વથા વિનાશ થતો ન હોવાથી ઉત્કૃષ્ટાવસ્થાના ઉત્પાદવાળા સર્પની માફક કંઈપણ જાતની અનુ-યયત્તિ છે જ નહિ. તો પછી વન્યાયુત્ત સમાન પરલોકના અભા-વની તો વાત જ શી કરવી? પયોયથી કથંચિત્ અનિત્ય છે, તો પણ દ્રવ્યથી શાશ્વત હોવાથી આત્માને શરીરપરિભાણુ માનવામાં જ તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા ઘટી શકવાની, બીજામાં નહિ. અનુમાનપ્રમાણ પણ શરીરપરિભાણુ આત્માને સિદ્ધ કરવા તૈયાર છે. ચેતનપણું હોવાથી આત્મા વ્યાપક નથી, જે જે વ્યાપક હોય છે, તે તે અચેતન હોય છે. જેમ આકાશ, ધર્મા-સ્તિકાય વિગેરે. અને આત્મા તેવો ન હોવાથી વ્યાપક પણ નથી એ ખૂબ ખ્યાલમાં રાખવું. તથા જ્યાં જેના સુષોની ઉપલબ્ધિ થતી હોય, ત્યાં જ તે વસ્તુને માનવી જોઈએ, બીજે નહિ. જેમ ઘડામાં રૂપ વિગેરેની ઉપલબ્ધિ જેટલામાં હોય તેટલામાં ઘડાને માનવામાં આવે છે; તેમ આત્માના જ્ઞાન, દર્શન, સુખ

વિગેરે ગુણોની ઉપલબ્ધિ શરીરપરિમાણુ આત્મામાં થતી હોવાથી આત્માને પણ શરીરપરિમાણુ જ માનવો જોઈએ. કિંચ આત્માને જ્યારે શરીરપરિમાણુ ન માનતાં વ્યાપક માનવામાં આવે, ત્યારે આપ જ વિચારો, કે આખા જગતમાં એક જ આત્મા રહેવાથી બીજી વસ્તુને રહેવાનો અવકાશ મળી શકે ખરો ? અર્થાત્ ગિલકુલ નહિ. તથા શુભાશુભ કર્મનાં વશથી ઉદ્ધર્ગતિ-અધોગતિ પણ કોને થવાની ? કારણ કે તે તો સર્વત્ર છે. અને યમ, નિયમ વિગેરે યોગાંગની આચરણા, જન્મ-જરા-મૃત્યુના ભયથી સંસારમાં ઉદ્ધાસીનતા, વૈરાગ્યાવસ્થા વિગેરે તમામ ક્રિયાઓ વ્યાપકમાં થતી શકતી ન હોવાથી શશશુંગ સમાન થઈ જવાની. કેમકે જ્યારે સર્વત્ર સર્વદા વિદ્યમાન છે. તો પછી મોક્ષસાધન અનુષ્ઠાન સંભવે જ કેવી રીતે ? માટે વ્યાપક આત્માને કોઈપણ રીતે ભવ્યાત્માઓએ ધ્રુમણવા યોગ્ય નથી. એ ખૂબ ખ્યાલમાં રાખવું. વ્યાપકનું નિરાકરણ નૈયાયિક વિગેરેની સમાલોચનાના પ્રસ્તાવમાં પણ કરવામાં આવેલું હોવાથી વિશેષ છાન્નાસા ત્યાંથી પૂરી કરી લેવી. હવે પ્રસંગોપાત્ત શરીરનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે-

શરીરનું નિરૂપણ.

શુભાશુભ કર્મદારા પુદ્ગલ દ્રવ્યથી બનાવેલ, આત્માને રહેવાનું જે સ્થાન તે શરીર કહેવાય છે. તેના પાંચ ભેદ છે. ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ અને કામંભુ.

ઔદારિક શરીરનું સ્વરૂપ.

શુભાશુભ કર્મદ્વારા બીજી વર્ગજ્ઞાઓ કરતાં સ્થૂલવર્ગ-જ્ઞાઓથી બનેલું અર્થાત્ ઔદારિકનામની વર્ગજ્ઞાથી જે બનેલું હોય તે ઔદારિક શરીર કહેવાય. જે દિવસથી તે શરીર પ્રકૃત કરવામાં આવે છે, તે દિવસથી સમયે સમયે તેમાં ઉત્પાદ, વ્યય વિગેરે પડાંયો થયા જ કરે છે. ઉત્પન્ન થવું, વિનાશ થવો, જીવું થવું, વધવું, ઘટવું વિગેરે પરિણામો આ શરીરમાં થયા જ કરે છે. તથા આ શરીર લેવ છે, છેવ છે, દાદા છે, હાથ છે અને બીજાં તેમાં નથી. આ શરીર સ્થૂલ વર્ગજ્ઞાઓથી બનેલું હોઈ કરીને પણ કેટલાએકની અપેક્ષાએ સર્વોત્તમ પુદ્ગલોથી અને કેટલાકની અપેક્ષાએ બહુ ખરાબ પુદ્ગલોથી પણ બને છે. આવા પ્રકારનું ઔદારિક શરીર મનુષ્યો અને તિથંચાને જ હોય છે.

વૈકિય શરીરનું સ્વરૂપ.

વિચિત્ર પ્રકારની શક્તિવાળી વૈકિયનામની વર્ગજ્ઞાથી બનેલ શરીર વૈકિય કહેવાય. એકનાં અનેક બનાવી શકે, તથા અનેકનાં એક બનાવી શકે, ન્હાનાનું મોટું, મોટાનું ન્હાનું, એકમાં અનેક આકૃતિ બનાવવી, અનેકમાં એક આકૃતિ બનાવવી, દૃશ્ય, અદૃશ્ય, ભૂમિચર, આકાશમાં ચાલનાર તથા તથા પ્રતિઘાતપણું અને અપ્રતિઘાતપણું વિગેરે અનેક પ્રકારની શક્તિવાળું આ શરીર હોય છે. તેના મુખ્ય બે ભોટો છે. એક

મૂળવૈક્રિય શરીર અને 'બીજી' ઉત્તરવૈક્રિય. તેમાં મૂળવૈક્રિય તો દેવતા અને નારકીને જ હોય છે, બીજાને બિલકુલ નહિ. પરંતુ ઉત્તરવૈક્રિય તો ચારે ગતિમાં સંભવી શકે. તેમાં પણ દેવતા અને નારકીમાં તો અવશ્ય હોય છે. મનુષ્ય અને તિર્યંચમાં તો તેવા પ્રકારની લબ્ધિ પેદા થવાથી મળી શકે છે.

આહારક શરીરનું સ્વરૂપ.

જેમાં લગભગ માત્ર સાવચપણું નથી, તથા જેનો વ્યાધાત પણ બિલકુલ થતો નથી અને જે શુભ અને સ્વચ્છ એવી આહારક વર્ગણાથી બને છે; તે આહારક શરીર કહેવાય. આ શરીર ઉત્તમ ચારિત્રપાત્ર ચોદપૂર્વધારિ મુનિ સિવાય બીજાને મળી શકતું નથી. અને તે પણ જ્યારે તેઓને ઠાઠપણુ ભાતના પદાર્થમાં સંશય થાય, ત્યારે તેનો નિષ્ક્રિય કરવા માટે પોતે ત્યાં રહ્યા છતાં પણ આવા પ્રકારનું એક નવીન જ શરીર બનાવી જ્યાં તીર્થંકરો વિચરતા હોય; ત્યાં મોકલાવે છે. ત્યાં તેમની ત્રિદિ દેખતાં જ સંશય દૂર કરી જલદી અન્તર્મુહૂર્તમાં પાછું સ્વસ્થાને આવી જાય છે. આવા પ્રકારની શક્તિવાળું બીજા સાધારણ મુનિને પણ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. જો તો જેને ખાસ આહારકલબ્ધિ હોય, તેને જ મળી શકે છે.

તૈજસ શરીરનું સ્વરૂપ.

ખાધેલા આહારને પચાવવા માટે, બીજાને શાપદારાં ભરમીભૂત કરવા માટે તથા શાપને પાછો વાળવા સારૂ શીતલેક્ષ્યા

મૂકવાની ખાતર તૈજસ નામની વર્ગજ્ઞાથી આ શરીર બનાવવામાં આવે છે. સારાંશ-તપસ્યાવિશેષદ્વારા તૈજસ શરીરમાં બીજાને ભરમીભૂત કરવાની તથા બીજાને બીજાને ભાળવા માટે શાપદ્વારા અજમાવેલ શક્તિને શાન્ત કરવાની વિગેરે પ્રકારની શક્તિઓને મેળવી ઋષિઓ પોતાના શાપ, અનુચ્છ વિગેરે કાર્યને ચક્ર કરે છે. તે શરીર તૈજસવર્ગજ્ઞાના પુરુષજ્ઞાથી બને છે. બીજાઓ કરતાં સૂક્ષ્મ છે. તેનો પૃથ્વ પ્રતિધાત કેમ કેમ છે એ નથી અને અનાદિ છે. તથા તમામ સંસારી જીવોને આ સૂક્ષ્મ શરીર તો હોય છે. એનો અભાવ સંસારી જીવોમાં તો બિલકુલ નથી.

કામંજી શરીરનું સ્વરૂપ.

કામંજી વર્ગજ્ઞાથી જે બનેલ હોય, તે શરીર કામંજી કહેવાય. આ શરીર પણ તમામ સંસારી જીવોને હોય છે. આતું બીજું નામ સૂક્ષ્મ શરીર સમજવું. આ શરીર પરલોકમાં સાથે જાય છે. તે દ્વારા મુખ, દુઃખ વિગેરેનો સાક્ષાત્ ઉપભોગ કંઈ પણ થઈ શકતો ન હોવાથી તે નિરૂપભોગ કહેવાય છે. કર્મના સમૂહનું નામ કામંજી છે. અથવા કર્મના વિકારનું નામ કામંજી સમજવું.

હવે આ પાંચ શરીરમાં રહેલી આપસની ભિન્નતા બતાવવામાં આવે છે. કારણથી, વિષયથી, સ્વામિથી, પ્રયોજનથી, પ્રમાણથી, પ્રદેશથી, અવગાહનાથી અને સ્થિતિથી આટલાં ૬ રજોથી આ શરીરોમાં આપસમાં ભિન્નતા સમજવી.

ઔદારિક શરીર સ્થૂલ પુદ્ગલોથી સાત ધાતુવાળું બને છે. તે સિવાય બીજા શરીરો ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મવર્ગોવાળી બને છે, અને તે તમામ સાત ધાતુથી રહિત છે. તથા મૂલોત્તર કારણોમાં અશુચિપણું, પરિણામમાં અશુચિપણું, અશુચિ વહેવાપણું વિગેરે કાર્યો પણ ઔદારિક શરીરમાં સંભવે છે, બીજામાં તે બિંદુકુલ નહિ.

ઔદારિક શરીરમાં વિદ્યાચારણ વિગેરેની અપેક્ષાએ નન્દીશ્વર દ્વીપ સુધી જવાની શક્તિ છે. વૈક્રિયમાં અસંખ્યાતા દ્વીપ અને સમુદ્ર સુધી જવાની શક્તિ છે, આદારક શરીરમાં મહાવિદેહ સુધી જવાની શક્તિ છે, અને તેજસ-કાર્મણમાં આખા લોક સુધી જવાની શક્તિ છે. માટે કારણ અને વિષયની ભિન્નતાઓથી તેમાં ભિન્નતા સમજવી.

ઔદારિકના સ્વામિ તિર્થંચ અને મનુષ્યો સિવાય બીજા કોઈ નથી. વૈક્રિયનું સ્વામિપણું ઉત્તરની અપેક્ષાએ આદે ગતિમાં સંભવી શકે છે અને મૂળની અપેક્ષાએ દેવતા અને નારદીના જીવોમાં જ છે. આદારકના સ્વામી ચૈાંદ પૂર્વધારી મહાયોગીશ્વર જ છે અને તેજસ-કાર્મણના સ્વામી તે આખા જગતના તમામ જીવો છે. સ્વામિને લઈને આ ભિન્નતા સમજવી.

ઔદારિકનું પ્રયોજન-ધર્મ-અધર્મ, સુખ-દુઃખ, મોક્ષા-નુકાન યોગનું આલંબન વિગેરે અનેક છે. વૈક્રિયનું પ્રયોજન-સ્થૂલપણું, સૂક્ષ્મપણું, બ્યોમચરપણું, ભૂમિચરપણું, દૃશ્યપણું, અદૃશ્યપણું, ધર્મ, અધર્મ, સુખ-દુઃખ વિગેરે સમજવું;

પરંતુ યોગાંગનું સેવન, યોગની પ્રાપ્તિ વિગેરે સમજવું નહિ. આહારક શરીરનું પ્રયોજન-સૂક્ષ્મ, વ્યવહિત એવા ગઠન પદાર્થ વિપયક સંશય દૂર કરવો. તેજસનું પ્રયોજન-આહારને પચાવવો, શાપ અને અનુચિત વિગેરે છે. કાર્મણનું પ્રયોજન-ભવાન્તરને પ્રાપ્ત કરાવવું, સાથે ગમન કરવું, નિરન્તર સાથે જ રહેવું, ઉપભોગ રહિતપણું વિગેરે છે.

પ્રમાણના સંબંધમાં સર્વથી ઓડું ઔદારિક હોય છે, તેથી ન્હાતું વૈક્રિય શરીર, તેથી ન્હાતું આહારક અને તેજસ-કાર્મણ તો સર્વથી સૂક્ષ્મ હોય છે.

ઔદારિકશરીર કરતાં વૈક્રિયશરીર અસંખ્યેય ગુણી વધારે વર્ગણાથી બને છે, તે કરતાં અસંખ્ય ગણી વધારે વર્ગણાથી આહારક શરીર બને છે. તથા તેજસ અને કાર્મણ તે કરતાં અનન્ત ગુણી વધારે વર્ગણાથી બને છે.

ઔદારિક શરીરનો યોગમાં થોડો કાળ અન્તર્મુદ્ધતાને છે, અને વધારેમાં વધારે ત્રણ પદ્યોપમનો છે, બાકી તમામ મધ્યમ સમજવો અને ત્રણ પદ્યોપમનો કાળ પણ દેવકુરૂ તથા ઉત્તરકુરૂના યુગલિકના આશ્રયથી બાણવો, તમામને લઈને નહિ. વૈક્રિયનો ઉત્કૃષ્ટ કાળ તેત્રીસ સાગરોપમનો બાણવો અને જઘન્ય દશ હજાર વરસનો બાણવો તેજસ-કાર્મણનો કાળ અભવ્યની અપેક્ષાએ અનાદિ-અનન્ત છે અને અભવ્યની અપેક્ષાએ અનાદિસાન્ત છે.

આટલું પ્રસંગોપાત્ત શરીર સંબંધી વિવેચન કર-

વામાં આબ્યુ', એથી સંદેહ સમજી શકાય તેમ છે, કે 'મનુષ્ય શરીર પાર્થિવ, વૃક્ષ લોકમાં જન્મનાં શરીર, આદિત્ય લોકમાં તેજનાં શરીર અને વાયુલોકમાં વાયુનાં શરીર' એ કથન કેટલા અંશે સત્ય છે ? તેમાં ખીજાને કંઈ પણ પૂછવાની જરૂર રહેતી જ નથી. એ તો સ્વયંમેવ વિચારવાથી સમજી શકાય છે. તથા પંચીકરણ અને અપંચીકરણની ખાખતમાં પણ સત્યનું સંશોધન કરવાની જો ગયેપણા હોય, તો એકાન્તમાં બેસી ખાસ સત્ય માર્ગ શોધી લેવો. એ જ બુદ્ધિમતાનું કામ છે અને તેમાં પણ મધ્યસ્થતાની ખાસ જરૂર રહે છે. આટલું કહ્યા બાદ હવે પ્રતિજ્ઞેત્રિભિન્ન એ વિશેષણની વ્યાખ્યા કરવામાં આવે છે.

દરેક શરીરમાં આત્મા જૂદો છે, એ સંબંધી વિવેચન.

'દરેક શરીરમાં આત્મા જૂદો, જૂદો છે' આથી એ જણાવ્યું કે આત્મા ઘણા છે, અને સાથે એકાત્મવાદનું નિરાકરણ પણ કરવામાં આબ્યુ'. તેનું પણ કંઈક વિવેચન કરવામાં આવે છે. વેદાન્તીનો આશય નીચેના શ્લોકદ્વારા પ્રકટ કરવામાં આવે છે.

एकः सर्वगतो ह्यंतां कूटस्थो दोषवर्जितः ।

एकः स भिद्यते शक्त्या माययान स्वभावतः ॥ ૧ ॥

—સામ્યદર્શન પૃ. ૭૮.

બાવાર્થ:—દોષવર્જિત, કૂટસ્થ નિત્ય આત્મા વ્યાપક છે. અને તે એક જ છે, તો પણ માયાથી લોકમાં ભિન્ન, ભિન્ન.

રૂપે માલૂમ પડે છે; પરંતુ સ્વભાવથી તેમ નથી. અને એક માનવામાં સાધવતા પણ ઘણી આવે છે, માટે આત્મા એક જ માનવો જોઈએ.

ઉપર્યુકત વેદાન્તિકનું કથન મિથ્યા હોવાથી આદરવ. લાયક નથી. જો કદાચ તેના વિચાર પ્રમાણે આત્મા એક જ માનવામાં આવે, તો એકના જન્મમાં સર્વનો જન્મ, એકના મરણમાં સર્વનાં મરણ, એકની બાહ્યાવસ્થામાં સર્વ બાહ્યકો, એકના યુવાન યવામાં સર્વ યુવકો જનવાના; એ વાત તો ન્હાનું બાલક પણ માની શકે તેમ નથી, તો પછી બીજાની તો વાત જ શી કરવી? માટે એકાત્મવાદ કોઈપણ બુદ્ધિ-શાળીને માનવા લાયક નથી. કિંચ લક્ષણ વિગેરેના લેહથી પણ ઘટ, વિગેરેની - માફક પરસ્પર લેહ સ્વભાવવાળા જગતમાં જીવાત્માઓ ધણા છે. જેનો પરસ્પર લેહ હોતો નથી, તેના લક્ષણમાં પણ લેહ સંભવતો નથી, જેમ આકાશ વિગેરે. અને અત્ર તો દેવતા, નારદી, મનુષ્ય, તિર્યંચ વિગેરેનાં લક્ષણો શાંત્રમાં ભિન્ન ભિન્નરૂપે ઘણે ઠેકાણે પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યાં છે. બહુ આરંભ વિગેરે કરનાર નરકનું આયુષ્ય બાંધે છે, બહુ આયા વિગેરે કરનાર તિર્યંચનું આયુષ્ય બાંધે છે. સરળ સ્વભાવ તથા અદ્ય મૂર્છો વિગેરે કરનાર મનુષ્યનું આયુષ્ય બાંધે છે, અને સરાગ સંયમની પાલના વિગેરે કાર્ય કરનાર દેવતાના આયુષ્યનો બન્ધ કરે છે. આવેલ લક્ષણલેહ ન્યાયે સ્પષ્ટપણે માલૂમ પડે છે, ત્યારે એકાત્મવાદ મનાય જ ઠેવી રીતે? કિંચ જે જ્ઞાન હયાં નથી

ઉપયોગરૂપ જીવનું લક્ષણ ખાંધવામાં આવેલ છે, તે દરેક શરીરમાં ઉત્કર્ષ-અપકર્ષની તરતમતાના લેદથી અનન્ટા લેદો થતા હોવાથી, ત્યારે અનન્ટા - લેદો જોવામાં આવે છે; ત્યારે એકાત્મવાદ મનાય જ દેવી રીતે ? એમ હોવા છતાં પણ જો કદાચ આત્માને એક જ માનવામાં આવે તો આકાશની માફક સુખ, દુઃખ બન્ધ, મોક્ષ વિગેરેની ઉપપત્તિ બિલકુલ થઈ શકવાની જ નહિ; કેમકે ત્યાં સુખ-દુઃખ વિગેરે હોય છે, ત્યાં વ્યાપકતા જોવામાં આવતી નથી, જેમ દેવદત્તમાં તેમ સર્વત્ર સમજવું. અપરંચ એકપણું હોવાથી કતોપણું, લોકતાપણું, મનનપણું, સંસારિપણું, વિગેરે કોઈની પણ ઉપપત્તિ થઈ શકવાની જ નહિ. જેમ આકાશ એક હોવાથી તેમાં કતોપણું વિગેરે સંભવી શકતું નથી, તેમ એકાત્મવાદમાં પણ ધટી શકવાતું નહિ. આરાંશ-નાશકી, તિર્યંચ વિગેરે અનન્ટા જીવો અનેક પ્રકારનાં શારીરિક અને માનસિક દુઃખોથી દુઃખી જોવામાં આવે છે. એનો અનન્ટમો ભાગ સુખી જોવામાં આવે છે. એવી રીતે અનન્ટા બદ્ધ જીવો છે, એનો અનન્ટમો ભાગ મુક્ત જીવોનો છે, તે તમામને એક માનવામાં કોઈ પણ જીવ સુખી મળવાનો જ નહિ. જેમ આખું શરીર રોગગ્રસ્ત હોય, અને અંજીલીનો એક ભાગ રોગરહિત હોય; તેથી શિવદત્ત જેમ સુખી કહેવાતો નથી, તેમ ઘણા દુઃખી હોવાથી થોડા સુખી હોય તો પણ આપના મત પ્રમાણે જીવ ત્યારે એક જ છે, ત્યારે સુખીમાં સુખીપણાનો વ્યવહાર પણ દેવી રીતે થઈ શકે ? તેમ ઘણા બદ્ધ હોવાથી એકજીવવાદમાં અમુક બદ્ધ

છે, અમુક સુક્ર છે. એ વ્યવહાર પણ કેવી રીતે થઈ શકવાનો ? માટે એકલવવાદ તો આકાશપુષ્પ-સમાન સમજવો. તેનો વિશેષ વિચાર વેદાન્તદર્શનની સમાલોચનાના પ્રસ્તાવમાં કરવામાં આવેલ હોવાથી અત્ર દિગ્દર્શન માત્ર કરવામાં આવેલ છે. માટે દરેક શરીરમાં આત્મા જૂદા જૂદા છે. એ આસખ્યાસમાં રાખવું.

આ વાતને માનનાર સાંખ્ય, નૈયાયિક, વૈશેષિક વિગેરે દશ નકારો પણ આત્મા અનન્ત માને છે અને તેમ માન્યા સિવાય કોઈ પણ પ્રકારની વ્યવહારિક યા પારમાર્થિક સિદ્ધિ થઈ શકવાની નહિં.

પૌદ્ગલિક અદૃષ્ટવાનુ વિશેષણનું વિવેચન.

તીર્થંકરપણું, સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ વિગેરે કાર્ય સંપાદનમાં લવની સાથે સંગદ્ધ એવાં પ્રશસ્ત કર્મ પુદ્ગલોનું ધર્મનામ સમજવું; નરક, તિર્થંચ, દુઃખી, દરિદ્ર, રોગી, શોકી, વિગેરે કાર્ય સંપાદનમાં લવની સાથે સંગદ્ધ એવા અપ્રશસ્ત કર્મોના પુદ્ગલોનું અધર્મ નામ છે. અને આ ધર્મોધર્મનું શાસ્ત્રમાં અદૃષ્ટ એવું નામ આપવામાં આવેલ છે.

પૂઠ જગતમાં અદૃષ્ટ વસ્તુ કોઈ જ નહિ, તો પછી આત્મા પૌદ્ગલિક અદૃષ્ટવાળો છે, એમ કેવી રીતે કહી શકાય ?

ઉઠ જુ' પરવોડી ન હોવાથી અદૃષ્ટ નથી એમ કહો છો ? યા પ્રત્યક્ષ દેખાવાપણું નહિ રહેવાથી નથી એમ કહો છો ? અથવા વિચાર કરતાં સિદ્ધ થતું નથી માટે અદૃષ્ટ નથી એમ

કહેવા માગે છે ? અગર કોઈ સાધક ન રહેવાથી નથી એમ કહો
છે ? આ ચાર પ્રશ્નો પુછવામાં આવે છે. તેમાં પ્રથમ પક્ષ તો
બિલકુલ સ્વીકાર્યો. કારણ કે જ્યારે પરલોકની સિદ્ધિ
જીવની સિદ્ધિ વખતે કરવામાં આવી, ત્યારે પરલોકી ન હોવાથી
અદ્ય નથી એમ કેવી રીતે કહી શકાય ? હવે સ્વર્ગી બીજો પક્ષ,
તે પણ અનાદરણીય છે; કેમકે તમારા પરહઠા વિગેરે
પ્રત્યક્ષ ન હોવાથી અને ઘણા કાળ વ્યતીત થવાથી તેનો પણ
અભાવ માનવો જોઈએ. અને જ્યારે તે નથી તો પછી આપ
પણ ક્યાંથી હોઈ શકો તેનો પણ સાચ વિચાર કર્યો. કદાચ
તેના ઉત્તરમાં એમ કહેવામાં આવે કે સર્વને અપ્રત્યક્ષ હોવાથી
અદ્ય નથી તે વાત પણ અસત્ય સમજવી. કારણ કે સર્વને
અપ્રત્યક્ષ છે, એ વાત તમને ક્યાંથી માલૂમ પડી ? જ્યારે
તમામના હૃદયનું તમને પ્રત્યક્ષ જ નથી, ત્યારે કેવી રીતે આપ
કહી શકો કે સર્વને પ્રત્યક્ષ નથી માટે અદ્ય નથી એ
આપની વાત માનવા લાયક નથી; કારણકે સર્વજ્ઞને-મોટા
યોગીશ્વરને જ્યારે તે પ્રત્યક્ષ છે, ત્યારે સર્વને અપ્રત્યક્ષ છે. એ
વાત બોલાય જ કેવી રીતે ? તેનો વિચાર કર્યો. માટે બીજો પક્ષ
પણ ત્યાજ્ય સમજવો. હવે સ્વર્ગી ત્રીજો પક્ષ, તેનો પણ વિચાર
કરી દૂર કરવામાં આવે છે.

પૂર્વ પુણ્યનાં કારણ ઇશ્વરપૂજા, સર્વ પ્રાણીમાં હયા, સત્યનું
સેવન વિગેરે કરવા છતાં પણ લોકો હરિદ્ર જોવામાં આવે છે.
અને પાપનું કારણ હિંસા, અસત્ય, પિતા, માતા, મિત્ર, પુત્ર
વિગેરે વિશ્વાસુ ઉપર દ્રોહ કરવો; આવું કામ કરનાર પશુ

છત્ર, આમરાદિ લક્ષણથી સુકત રાજ્યથીને લોગવના દષ્ટિ-
ગોચર થાય છે. ત્યારે આપ જ બતાવો કે, દયા, દાન,
સત્ય વિગેરે પુણ્યનું કારણ છે; અને હિંસા, અસત્ય વિગેરે
પાપનું કારણ છે એવો નિયમ ક્યાં રહ્યો ? માટે અદૃષ્ટ
માનવાની શી જરૂર છે ?

ઉ. હંધપૂજા, અહિંસા, સત્ય વિગેરે પાળવા છતાં પણ
જે દિગ્ધિ જોવામાં આવે છે, તેનું કારણ જવાન્તરમાં કરેલ પુણ્યા-
નુબન્ધિ પાપનું ફક્ત સમજવું અને હિંસા, અસત્ય વિગેરેને
સેવનાર રાજ્યક્રીનો અનુભવ કરે છે, તેનું કારણ પાપાનુબન્ધિ
પુણ્ય સમજવું. તથા આ જવમાં જે દાન, પૂજા વિગેરે કાર્યો
કર્યો, તેનું ફળ કાલાન્તરે જરૂર મળવાનું; માટે કોઈ જાતની
અનુપપત્તિ છે જ નહિ.

આટલું કહ્યા બાદ પ્રશ્નગોપાત્ત પુણ્ય-પાપના વિષયમાં
અહિંસા દર્શાવવામાં આવે છે. ૧ પુણ્યાનુબન્ધિ પુણ્ય,
૨ પુણ્યાનુબન્ધિ પાપ, ૩ પાપાનુબન્ધિ પુણ્ય, ૪ પાપાનુબન્ધિ
પાપ. તેનો અર્થ પણ સંક્ષેપથી સમજાવવામાં આવે છે.

જવાન્તરના જે પુણ્યથી સુખ લોગવતાં ધર્મ તરફ ઇચ્છા
સ્વાભાવિક રીતે રહ્યા કરે, પુણ્યનાં કાર્યો પણ થયા કરે અને જીવ-
નમાં પવિત્રપણું પણ બરાબર રહ્યા કરે, એવા પુણ્યને પુણ્યાનુ-
બન્ધિ પુણ્ય કહેવામાં આવે છે. આ પુણ્ય આખી જીવંતીમાં
સુખ આપવાની સાથે જીવનને પવિત્ર બનાવવામાં પણ સહા-
યક છે અને જવાન્તરને માટે પણ પુણ્યને ઉત્પન્ન કરવામાં
સાધારણ કારણરૂપ છે. માટે પુણ્યના સાધનરૂપ પુણ્યને

પુણ્યાનુબંધિ પુણ્ય કહેવામાં આવે છે. અથવા જન્માંતરમાં પુણ્યનાં સાધનોને મેળવી આપનાર પુણ્યને પુણ્યાનુબંધિ પુણ્ય કહેવામાં આવે છે.

ભવાન્તરના જે પાપથી દુઃખ ભોગવતાં છતાં પણ જીવ જીવનને મહિન ન કરતાં ધર્મસાધન કાર્યોમાં હિંમતી ગરાબર રહ્યા જ કરે; તેવા પાપને પુણ્યાનુબંધિ પાપ કહેવામાં આવે છે. આર્તુ પાપ જીવનમાં ગરીબાઈ વગેરે દુઃખો આપવા છતાં પણ જીવનને પાપી બનાવવામાં નિમિત્તભૂત ન હોવાથી ભવાન્તરમાં પુણ્ય-સંપાદનનું કારણ બની જાય છે. સારાંશ ભવાન્તરમાં પુણ્યનાં કાર્યો કરવામાં હંરકત ન કરનાર જે પાપ, તે પુણ્યાનુબંધિ પાપ કહેવાય.

ભવાન્તરમાં જે પુણ્યથી સુખ ભોગવતાં પાપની વાતનાઓ વધતી જ જાય અને જીવ અધર્મનાં કાર્યો કયાં જ કરે, તેવા પુણ્યને પાપાનુબંધિ પુણ્ય કહેવામાં આવે છે. અર્થાત્ જન્માંતરમાં પાપ-સંપાદન કરી આપનાર પુણ્યને પાપાનુબંધિ પુણ્ય કહેવામાં આવે છે.

જન્માંતરમાં એકઠાં કરેલ જે પાપથી ગરીબાઈ વિગેરે દુઃખો ભોગવવાની સાથે પાપ કરવાની બુદ્ધિ તો વધતી જ જાય, જીવ અધર્મનાં કાર્યોમાં ખૂબ હિંમત કરે; એવા પાપને પાપાનુબંધિ પાપ કહેવામાં આવે છે. સારાંશ-જન્માંતરને માટે પાપના પોટલાને બંધાવનાર જે પાપ તે પાપાનુબંધિ પાપ જાણવું.

હવે આલવી વાત ઉપર આવીએ છીએ. ઉપર્યુકત અદ્યને લઈને દયા, સત્ય વિગેરે પાળનારને દારદ્રપણની પ્રાપ્તિ

અને હિંસક, અસત્યવાદી વિગેરેને સંન્યસીની પ્રાપ્તિ થતી હોવાથી કોઈપણ પ્રકારનો વિરોધ છે જ નહિ. માટે આવી રીતે વિચારથી પણ અદ્ભુત સિદ્ધ થાય છે. તો પછી વિચાર કરતાં સિદ્ધ થતું નથી એવો ત્રીજો પક્ષ કેવી રીતે માની શકાય ?

હવે રહ્યો એવો પક્ષ, તે પણ સમજાવવામાં આવે છે. ત્યારે આગમ તથા અનુમાન પ્રમાણ અદ્ભુતના સાધક તરીકે તૈયાર છે, ત્યારે સાધક કોઈ ન રહેવાથી અદ્ભુત નથી એમ કેવી રીતે કહી શકાય ? આગમમાં જણાવ્યું છે કે—

જો તુલ્લસાહણાણં ફલે વિમેસો ન સો વિના હેઝં ।

ફક્તતળઓ ગોચમ ! ઘડાં ઘ હેઝ ય સે કમ્મં ॥૧॥

—વિદેવાવશ્યકસૂત્ર.

ભાવાર્થ—જન્મેની પાસે સામગ્રી સરખી હોવા છતાં એકને સાફ કૃળ મળે છે અને બીજાને નહિ; તે વાત કારણ વિના બની શકે જ નહિ. જેમ ઘડામાં કાર્યપણું હોવાથી ઢંઢ, અથવા વિગેરેને કારણ તરીકે માનવામાં આવે છે. તેમ જન્મે જણાએ કાર્યનો સાથે આરંભ કરવા છતાં પણ એકને બરાબર કૃળ મળે છે અને બીજાને નહિ; તેનું કારણ અવશ્ય માનવું જોઈએ. અને જે તેનું કારણ છે, તેનું નામ જ અદ્ભુત સમજવું. તથા—

શુભઃ પુણ્યસ્ય, અશુભઃ પાપસ્ય ।

—તત્વાર્થસૂત્ર ૯૬૧ અધ્યાય.

વિગેરે આગમો પણ અદૃષ્ટને માટે ચોકાસીને કહે છે.
હવે અનુમાન પણ આપવામાં આવે છે—

કાર્ય પણ હોવાથી સરખી સમસ્તીવાળા મનુષ્યને કળમાં
જો વિશેષતા આવૂં પડે છે, તે સંહતુક હોવી જોઈએ. અને જો
તેનું કારણ છે, તેનું નામ જ અદૃષ્ટ સમજવું. તથા નીચેનો
શ્લોક પણ તે પાતને ટેકો આપે છે—

તથા તુલ્યેऽપિ ચારમ્યે સદુપાગેऽપિ યો નૃણામ્ ।

ફલભેદઃ સ યુક્તો ન દુવત્યા દેવન્તરં વિના ॥ ૧૨ ॥

ભાવાર્થ ૨૫૪ છે.

—આત્મવાતીસમુચ્ચય.

તસ્માત્તદાત્મનો વિન્નં સધિત્રે ચાત્મયોગિ ચ ।

અદૃષ્ટવગન્તઃત્વં તસ્ય શક્ત્યાદિસાધકમ્ ॥ ૧૦૬ ॥

—૫, ૫૭

ભાવાર્થ:—તે કારણ માટે સુખી, દુઃખી, રોગી, શોકી,
રંક, રાજ, ઓઝાગી, નિમોગી વિગેરે વિચિત્રપણાનું કારણ
વિચિત્ર પ્રકારનું કર્મ જ સમજવું. અને તે પણ આત્માથી
કયંચિત્ મિન્ન છે. અને તેનું નામ જ અદૃષ્ટ સમજવું.
તથા પરાશમત શક્તિ વિગેરેનું સાધક પણ તે જ છે.

અદૃષ્ટં કર્મ સંસ્કારઃ પુણ્યાપુણ્યે શુભાશુભે ।

વ્રમાયમૌ તથા પાત્રઃ પર્વાગસ્તસ્ય કર્તાર્તિતાઃ ॥ ૧૦૭ ॥

ભાવાર્થ:—વૈશેષિક હોઠો અદૃષ્ટ કહે છે, જીનસેતો અદૃષ્ટ

તથા કર્મ પણ કહે છે, સૌગત લોકો સંસ્કાર કહે છે, વેદાનુ-
યાયિ લોકો પુરુષ પુરુષ કહે છે, ગણક લોકો શુભાશુભ કહે છે,
સાંખ્ય લોકો ધર્મોધર્મ કહે છે અને શૈવ લોકો પાપ કહે છે,
આ સર્વ અદૃષ્ટના પર્યાયો જાણવા આવી રીતે અદૃષ્ટનાં
સાધક પ્રમાણો જાણે મળી આવે છે, ત્યારે અદૃષ્ટનું સાધક
ઠાઠ નહીં હોવાથી અદૃષ્ટ નથી; જોમ કહીને ખસી જવું જો
દેદલી બધી અજ્ઞાનતા સમજવી !!

પૂઠ જેમ જોક સ્થાનમાં પેદા થયેલ જોરડીના કાંટામાં
કૃટિલપણું, તીક્ષ્ણપણું અને ક્રૂરમાં ગે:જાશરપણું વિગેરે વિશે-
ષતા જોવામાં આવે છે. તથા જેમ જોક જ તળાવમાં પેદા થયેલ
કમલોમા ફયામપણું, રહેઠપણું, શતાપણું, શતપત્રપણું, સહ-
સ્રપત્રપણું વિગેરે જોવામાં આવે છે; તેમા જેમ અદૃષ્ટનું કામ
નથી, તેમ જીવોમાં પણ સ્વભાવથી જ વિશેષ-૧ રહેલી હોવાથી
તેમાં પણ અદૃષ્ટની શી જરૂર છે ? તે સમજાવશે.

ઉઠ ઉપશુક્રત શંકા ગિલકુલ નિમૂલ સમજવી, કારણ કે
જોરડીમાં લાગેલા કાંટામાં અને કમલોમા પણ જીવપણું
હોવાથી તે દૃષ્ટાન્ત આપીને સ્વાભાવિક ભેદ કદાપિ સિદ્ધ
થવાનો નહિ. તેમાં પણ જે વિશેષતા જોવામાં આવે છે, તે
પણ અદૃષ્ટને જ આભારી છે. માટે તે દૃષ્ટાન્ત આ ઠેકાણે
નકામું જ સમજવું.

પૂઠ જેમ આકાશની અંદર અનેક પ્રકારનાં વિચિત્ર
રંગવાળા વાદળો જોવામાં આવે છે. તેમાં જેવી રીતે અદૃષ્ટ કામ
નથી આપતું, કિન્તુ સ્વભાવથી વિચિત્રતા મળાય છે, તેમ

રત્ન, રંક વિગેરેમાં પણ સ્વભાવથી વિચિત્રતા માનવાથી જ્યારે કાર્ય સિદ્ધ થાય છે; ત્યારે અદૃષ્ટ માનવાની શી જરૂર છે ?

ઉં તેમાં પણ જગતના અદૃષ્ટના વશથી વિચિત્રપણું સ્વીકારવામાં આવે છે, ત્યારે સ્વભાવની વાત ક્યાં રહી ? તે જણાવશો, કિંચ જેને લઈને જગતમાં વિચિત્રપણું આપ માનો છો, તે સ્વભાવ શી ચીજ છે ? શું નિહેતુકપણાને આપ સ્વભાવ કહો છો ? અથવા સ્વાતંત્ર્યકહેતુપણાને સ્વભાવ કહો છો ? યા વસ્તુધર્મને સ્વભાવ કહો છે ? અગર વસ્તુ-વિશેષને સ્વભાવ કહો છો ? આ ચાર પ્રશ્નો પુછવામાં આવે છે.

તેમાંથી પ્રથમ પક્ષ માનવામાં તો નિરન્તર જેમાં જેવા પ્રકારની સત્તા જોવામાં આવે છે, તેમાં તેવી સત્તા હંમેશાં હોવી જોઈએ. અર્થાત્ જે રાજસત્તાને લોગવતો હેતુ તે સદને માટે જ ન હોવો જોઈએ. અને જે રંક હોય તે હંમેશાં માટે રંક જ હોવો જોઈએ. કારણ કે આપ તો સ્વભાવ સિવાય બીજું કંઈ પણ કારણ માનતા જ નથી. અને સ્વભાવ તો ફરી શકતો નથી. અથવા કોઈ તેમાં કારણ ન હોવાથી ગિલકુલ વિચિત્રતા જ ન હોવી જોઈએ. જે ચીજનું કંઈપણ કારણ ન હોય, તેની સત્તા નિરન્તર રહેવી જોઈએ, કાં તો તે ગિલકુલ ન હોવી જોઈએ. માટે પ્રથમ પક્ષ આપનાથી માની શકાય તેમ છે જ નહિ.

હવે-હો બીજો પક્ષ, તેમાં પણ પોતે જ પોતાની ઉત્પત્તિમાં હેતુ છે એવો અર્થ થવાનો અને તેમાં તો ણકડું કાઢતાં ઉંટ પેસવાનું, કેમકે જ્યારે પુત્ર પોતે જ પોતાના ઉત્પત્તિમાં કારણ છે, ત્યારે માતા-પિતાના સંયોગને શા માટે

પુત્રોત્પત્તિમાં કારણ તરીકે માનવો જોઈએ ? માટે આ પક્ષ તો બિલકુલ અનાદરણીય છે.

ત્રીજો પક્ષ માનવામાં વસ્તુધર્મરૂપ જે સ્વભાવ તે શું દૃશ્ય છે કે અદૃશ્ય ? તેમાં દૃશ્ય પક્ષ તો પ્રત્યક્ષથી બાધિત છે. કારણ કે જ્યારે આત્મા વિગેરે પદાર્થો જ અદૃશ્ય છે, ત્યારે તેનો ધર્મ દૃશ્ય છે એમ બોલાય જ કેવી રીતે ? માટે દૃશ્ય તો માની શકાય તેમ છે જ નહિ. અને અદૃશ્ય માનવામાં તો નિર્ણય થવો જ અશક્ય છે. કદાચ અનુમાનદ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવે તો તે જ અનુમાનદ્વારા અદ્વૈત કેમ સિદ્ધ ન થાય ? માટે તે પણ અનાદરણીય છે.

હવે ચોથો પક્ષ, વસ્તુવિશેષત્વ નામ જ સ્વભાવ છે. તે પણ શું જૂતથી ન્યારો છે અથવા જૂતસ્વરૂપ જ છે ? તેમાં પ્રથમ પક્ષમાં તો જૂતથી ન્યારો સ્વભાવ શું મૂર્ત છે કે અમૂર્ત છે ? આ બે પ્રશ્નોને અવકાશજરૂર રહે છે તમા પછી જૂતથી ન્યારો સ્વભાવ મૂર્તરૂપ છે, એ તો અમને સર્વથા દંદ છે; કેમકે અમે પછી અદ્વૈતને જૂતથી ન્યારું અને મૂર્તસ્વરૂપ માનીએ છીએ માટે તે તો બાધક છે જ નહિ. અને જૂતથી ન્યારો સ્વભાવ અમૂર્ત છે એ વાત તો વન્ન્યાપુત્રસમાન હાવાથી અનાદરણીય છે, કારણ કે જેમ અમૂર્ત આકાશમાં અનુચ્છન્ન અને ઉપધાતનો અભાવ છે; તેમ અમૂર્ત જૂતવ્યાપકિત સ્વભાવમાં પણ અનુચ્છન્ન તથા ઉપધાતપણ ના સભાવ ન હોવાથી તે માનવા લાયક છે જ નહિ. અને જૂતસ્વરૂપ સ્વભાવ માનવામાં તો નરેન્દ્રપણું કરિન્દ્રપણું, રોગી-યે કીપણું વિગેરે વિરદશપણાને ભજનાર સાથે ઉત્પન્ન થયેલા યુગલ સહોદર

ભાષના ઉત્પાદ અમાન જાણવું. કેવળ નામમાં જ સિદ્ધતા રહેવાની. તેને જોવાથી આપ જાતસ્વભાવને કારણ કહેવા માગો છો અને અમે તેની વિચિત્રતામાં અદ્યને કારણ તરીકે માનીએ છીએ. બીજી તો કાંઈ પણ સિદ્ધતા છે જ નહિ. ખાલી નામમાં જ ફેર રહ્યો. માટે આ પક્ષ પણ અમને બાધકર છે જ નહિ.

પ્રકારાન્તરથી કર્મની સિદ્ધિ.

કર્મને નહિ માનનાર ચાર્વાક લોકો તથા વેદાન્તિકો તરફથી જે કહેવામાં આવે છે, તે સમજાવીને પછી તેનું નિરાકરણ પણ કરવામાં આવશે.

પૂ. ધર્માધર્મ વિગેરે જ્યારે આકાશ-પુષ્પસમાન છે, ત્યારે તેના કષ્ણભૂત સ્વર્ગ-નરકની તો વાત જ શી કરવી ?

ઉ. જ્યારે સુખ-દુઃખના કાન્ધરૂપ ધર્માધર્મ નથી, ત્યારે તેનો ઉત્પાદ જ કેવી રીતે થઈ શકે ? અને એ વાત તો પ્રત્યક્ષ વિરુદ્ધ છે. કારણકે મનુષ્યપણું દરેકમાં સરખું છે, તે પણ કેટલાક સ્વામિપણું ધારણ કરે છે અને કેટલાક સેવકો છે. કેટલાક લક્ષ્યાવાધ મનુષ્યોને પાલન કરવામાં સમર્થ છે અને કેટલાક પોતાના નિર્બીજ કુસ્વામાં પણ અચક્ષ્ણ હોય છે. કેટલાક દેવતાની મદ્દક નિરન્તર અનેક પ્રકારના ભોગો ભોગવે છે અને કેટલાક નંદીની મદ્દક અત્યન્ત ભયંકર દુઃખોને ભોગવે છે. આથી જાણવું જોઈએ કે આગ પ્રાર્થના સુખ-દુઃખનો અનુભવ સુદૃઢ પાપ સિવાય હોઈ શકે જ નહિ. તે વાતને અનુમાન પણ ટેકો આપે છે.

વૃક્ષના અંકુરોની મજ્જક કાર્યપણું હોવાથી સુખ-દુઃખનું
પણ કારણ અવશ્ય હોવું જોઈએ. અને જે તેનું કારણ છે તેનું
નામ જ અદૃષ્ટ અર્થાત્ પુણ્ય-પાપ સમજવું.

પૂ. અનેક પ્રકારનાં ઉત્તમ સ્વાદિષ્ટ અન્ન, માળાઓ,
ચન્દન, સુંદરરૂપવાળી સ્ત્રીઓ વિગેરે સુખનું કારણ છે અને
સર્પ, વિષ, કંટક વિગેરે સ્ત્રીએ દુઃખનું કારણ છે. અ વી દેખીતી
વસ્તુઓ જ જ્યારે સુખ-દુઃખને સંપાદન કરી આપે છે; ત્યારે
પુણ્ય-પાપરૂપ અદૃષ્ટને માનવાની બીજી રીત જરૂર પડી ?

ઉ. અન્ન, માલા, ચન્દન વિગેરે લોભની સામગ્રીઓ
ખન્નેને સરખી હોવા છતાં પણ એકને તે દ્વારા અત્યન્ત દુઃખ
થાય છે, અને બીજાને તંથી ઘણું સુખ થાય છે; તેનું શું કારણ ?
તે જણાવશે તથા ખન્ને જણાવે સાચે દુધપાક વિગેરે સ્ત્રીએનાં
લોભન કરવા છતાં એકને અલ્પ, ઉલટી, ઝડા વિગેરે
થવાથી ખટું જ દુઃખ ઉત્પન્ન થયું, અને બીજાને તેનો પરિ-
પાક થવાથી મનમાં ઘણો પ્રમોદ થયો જ્યારે આવી રીતે ક્ષમા
વિશેષતા લોકામાં આવે છે, ત્યારે તેનું કારણ અવશ્ય માનવું
જોઈએ અને જે તેનું કારણ છે, તેનું નામ જ પુણ્ય-પાપ સમ-
જવું અથવા કારણના અનુમાનથી કાર્યનું અનુમાન કરવામાં
આવે છે. જેતી વિગેરે ક્રિયાની આક્રમક કારણપણું હોવાથી દાન,
શીલ, તપસ્યા, વત્ય વિગેરે શુભ ક્રિયાનું અને હિંસા,
અસત્ય વિગેરે અશુભ ક્રિયાનું ફળ હોવું જોઈએ; અને જે તેનું
ફળ છે, તેનું નામ જ અદૃષ્ટ સમજવું.

પૂ. જેમ જેતી-વાડી વિગેરે ક્રિયાનું ફળ ઘઉં, ચોખા,

જુવાર, મગ વિગેરે અન્નની પ્રાપ્તિ જોવામાં આવતી હોવાથી તેનું કુળ અદ્ભુત માનવામાં આવતું નથી. તેમ દાન વિગેરે ક્રિયાનું કુળ લોકમાં કીર્તિ ફેલાવી ધનજલ-આબરૂ સારી થવી વિ; અને હિંસાનું કુળ નિન્દા-અપકીર્તિ વિગેરે માનવાથી જ્યારે કામ ચાલી શકે છે; તો શા માટે અદ્ભુતનો કલ્પના કરવી જોઈએ? કિંચ લોક પણ પ્રાયઃ પ્રત્યક્ષ કુળવાળી કૃષિ-વાણિજ્ય વિગેરે ક્રિયામાં જ જ્યારે પ્રવૃત્તિ કરે છે, ત્યારે અદ્ભુત ફલવાળી દાન વિગેરે ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કર્યો ખુદ્દિશાળી કરી શકે? માટે અદ્ભુત ન માનવું જોઈએ.

ઉઠ દ્વંદ્વ કુળવાળી કૃષિ, વાણિજ્ય વિગેરે ક્રિયામાં ઘણા લોકો પ્રવૃત્તિ કરે છે. અને અદ્ભુત કુળવાળી દાન વિગેરે ક્રિયામાં તો ઘણા જ થોડા જ્યારે પ્રવૃત્તિ કરતા દષ્ટિગોચર થાય છે; ત્યારે સમજવું જોઈએ કે કૃષિ, હિંસા વિગેરે ક્રિયાઓ દ્વંદ્વ ફલવાળી છે. તોપણ તેનું અદ્ભુત પાપરૂપ કુળ પણ છે. અને એમ જો ન હોય તો અનન્તકાળ સુધી તેવા જીવો બિચારા શા માટે રખડે છે? માટે તેવી કૃષિ, હિંસા વિગેરે ક્રિયાથી અદ્ભુત કુળરૂપ ક્રિયાનાં પોટલાં બાંધીને અનન્તકાળ સંસારચક્રમાં અનન્ત જીવો પરિભ્રમણ કર્યા જ કરે છે.

જો કદાચ કૃષિ-હિંસા વિગેરે અશુભ ક્રિયાનું અદ્ભુત પાપરૂપ કુળ ન માનવામાં આવે; તો તેવી ક્રિયાને કરનાર મર્યા પછી તત્કાલ વિના પ્રયત્ને સુક્ષિતમાં જ જવા જોઈએ; કારણકે સંસાર-પરિભ્રમણનું કારણ પાપરૂપ ફલ તો તેઓને છે જ નહિ.

તો શા માટે મુક્તિમાં ન જાય ? અને એમ થવાથી તે સંસાર પશુ પાપશૂન્ય થઈ જવાનો. તથા કોઈપણ દુઃખી જીવ જગત્માં મળવાનો જ નહિ. તથા જ્ઞાન વિગેરે શુભ ક્રિયાને કરનાર અને તેના શુભ ફળને ભોગવનાર જ સંસારમાં દૃષ્ટિગોચર થવા જોઈએ. પરંતુ એમ તો મિલકૂલ જોવામાં આવતું નથી જ; દુઃખી જીવો ઘણા જોવામાં આવે છે, ત્યારે સુખી તો ઘણા જ થોડા દૃષ્ટિગોચર થાય છે; એથી જાણવું જોઈએ કે કૃપિ, વાણિજ્ય વિગેરે ક્રિયાઓ દૃષ્ટ ફળની માફક અદૃષ્ટ પાપરૂપ ફળવાળી પશુ છે અને જ્ઞાન વિગેરે ક્રિયાઓ સુખસાધન પુણ્યરૂપ ફળને પેઢા કરનારી છે. તથા દુઃખી ઘણા જોવામાં આવે છે, માટે અશુભ કર્મવાળા ઘણા હોવા જોઈએ. અને સુખી થોડા જોવામાં આવે છે, માટે શુભ ક્રિયા કરનાર થોડા હોવા જોઈએ; આતું નામ જ કારણથી કાયોતુમાન સમજવું.

કર્મમાં મૂર્તપણાની સિદ્ધિ.

જેમ આહાર વિગેરેનો સંબંધ થયા બાદ સુખનો અનુભવ થાય છે, માટે આહાર જેમ મૂર્ત છે તેમ આ ઠેકાણો પણ જેનો સંબંધ થયા બાદ અત્માને સુખનો અનુભવ થાય છે, તે વસ્તુ પણ મૂર્ત હોવી જોઈએ. અને તેનું નામ જ કર્મ સમજવું. તથા જે અમૂર્ત હોય, તેનો સંબંધ થયા બાદ પણ સુખ મળતું નથી. જેમ આકાશનો સંબંધ થવા છતાં પણ સુખ ઉપજતું નથી, માટે અમૂર્ત સ્વીચ સુખનું કારણ નથી, તેમ અત્ર પણ કર્મને જો અમૂર્ત માનવામાં આવે

તો તેનાથી સુખ-દુઃખનો અનુભવ નિશ્ચય થયો ન જોઈએ. માટે કર્મ અમૂર્ત નથી.

તથા જેનો સંબન્ધ થવાથી દુઃખનો અનુભવ થાય છે, જેમ સંપત્તિ ઉત્પન્ન, અગ્નિથી બળવું, વિષપાન વિગેરે થીજે દુઃખના કારણરૂપે હોઈ કરીને મૂર્ત જોવામાં આવે છે; તેમ અત્ર પણ તેવા ખરાબ કર્મના અનુભવથી દુઃખનો અનુભવ થાય છે, માટે જરૂર તેને મૂર્ત માનવું જોઈએ.

તથા જેવી રીતે જે માટી ચીકાશવાળી હોય અને તેનાથી બનેલ ઘડો જેમ ઘણો જ મજબૂત અને મૂર્ત હોય છે; તેમ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, યોગ વિગેરે મજબૂત કર્મના હેતુ-શૂન વસ્તુઓદ્વારા કર્મમાં પણ મજબૂતી આવતી હોવાથી તે પણ મૂર્ત છેવું જોઈએ.

તથા દુઃખમાં જેમ પરિણામીપણું હોવાથી મૂર્તપણું જોવામાં આવે છે; તેમ કર્મમાં પણ પરિણામીપણું અને આત્માથી કથંચિત્ ન્યાસપણું હોવાથી તે પણ મૂર્ત છે એમ માનવું જોઈએ.

પૂર્વ જવારે કર્મ મૂર્ત છે, ત્યારે આત્માની સાથે શું કથંચિત્ તેનો સંયોગસંબન્ધ છે. અથવા કથંચિત્ તાદાત્મ્ય-સંબન્ધ ? આ બે પ્રશ્નો પુછવામાં આવે છે.

ઉં જેમ મૂર્ત ઘટનો અમૂર્ત આકાશની સાથે સંયોગ-સંબન્ધ માનવામાં આવે છે; તેમ અત્ર પણ એવ અને કર્મનો સંયોગસંબન્ધ સમજવો. તથા અંશુલિરૂપ દ્રવ્યનો આ-કુચન વિગેરે ક્રિયાની સાથે જેમ કથંચિત્ તાદાત્મ્ય-સંબન્ધ

છે; તેમ અત્ર પણ કથાચિત્ તાદાત્મ્ય-સંબન્ધ માનવામાં અમને લગાર પણ અડચણ નથી.

તથા જે બાહ્ય સ્થૂલ શરીર જીવની સાથે સંબન્ધવાળું હિતું રહે છે, સર્વત્ર હાલવું, ચાલવું, સુવું, બેસવું વિગેરે ક્રિયા કરતું સહુને પ્રત્યક્ષ મૂર્તરૂપે જોવામાં આવે છે. તેમ જીવાન્તર જતાં જીવની સાથે સંબન્ધવાળું, અને કર્મના સમૂહરૂપ જે કાર્મણ્ય શરીર તે પણ મૂર્ત જરૂર માનવું જોઈએ. કિંચ જેમાં ધર્માધર્મ નિમિત્ત છે અને જેનો જીવની સાથે સંબન્ધ છે; જોવા આપે માનેલ બાહ્ય શરીર સંબંધમાં પ્રજ્ઞો પુછવામાં આવે છે, કે આપે માનેલ જે ધર્માધર્મ તે મૂર્ત છે કે અમૂર્ત ? આ બે પ્રજ્ઞો કરવામાં આવે છે. તેમાં જો મૂર્ત છે, જોમ માનવામાં આવે; તો તે બે મૂર્તનો આત્માની સાથે આપ કેવી રીતે સંબન્ધ માનો છો ? તે આપ જણાવશો અને જેવી રીતે આપણેક તે બે મૂર્તનો સંબન્ધ અમૂર્ત આત્માની સાથે માનીને નિર્વાહ કરવા આહો છો, તે સંબંધ અમને પણ ધ્રુવ હોવાથી અમારે તે વિશેષ પરિશ્રમ કરવાની કંઈ જરૂર નથી. તેના બચાવની ખાતર કદાચ જોમ કહેવામાં આવે કે ધર્માધર્મ અમૂર્ત છે. તો પછી તેનો બાહ્ય મૂર્ત સ્થૂલ શરીરની સાથે સંબન્ધ કેવી રીતે થઈ શકે ? અને સ્થૂલ શરીર તેનું કાર્ય હોવાથી જ્યારે કાર્ય મૂર્ત છે, ત્યારે તેનું કારણ અમૂર્ત છે જોમ મનાય જ કેવી રીતે ? કિંચ સ્થૂલ શરીરની સાથે તેનો સંબન્ધ પણ જરૂર માનવો જ પડશે; દારણ કે સંબન્ધ સિવાય તેમાં સારી નરસી કંઈપણ જોઈ શકવાની જ નહિ. માટે

જેવી રીતે આપ અમૂર્ત, ધર્મોધર્મોનો મૂર્ત સ્થૂલ શરીરની સાથે સંબંધ માનો છો; તેવી રીતે અમારે પણ સંબંધનો કેવલ નિવોડ કરવામાં અડચણ જેવું નથી.

પૂઠ મૂર્ત કર્મથી અમૂર્ત જીવમાં હર્ષ, શોક, વિષાદ વિગેરે કાચો કેવી રીતે થઈ શકવાનાં? જેમ અમૂર્ત આકાશમાં અન્દનતા હોયથી હર્ષ અને શસ્ત્ર વિગેરેના સંબંધથી શોક થતો નથી તેમ અત્ર પણ મૂર્ત કર્મથી આત્મામાં હર્ષ, શોક વિગેરે કંઈપણ થવાનું નહિ; માટે કર્મને અમૂર્ત માનવાં જોઈએ.

ઉઃ મૂર્ત મહિરાપાન, ધતૂરપાન, વિષપાન વિગેરેથી વિજ્ઞાન, ધૃતિ, સ્મૃતિ, દર્શન, ચારિત્ર વિગેરે જીવના અમૂર્ત ધર્મોનો ઉપધત થતો દરેકને દૃષ્ટિગોચર થાય છે. તથા દુધનું પાન, શર્કરા, ઘૃતપૂર્ણ સરસ્વતીચૂર્ણ આદિ આપધિ વિગેરે દ્વારા તેનો અનુભવ થતો જોવામાં આવે છે. અને એ વાતને આપ પણ જેવી રીતે માનો છો, તેમ મૂર્ત કર્મથી અમૂર્ત આત્માના ધર્મોનો અનુભવ તથા ઉપધાત થવામાં કંઈપણ અડચણ નથી, કિંચ આત્મા પણ સર્વથા અમૂર્ત છે; એમ અમો જિલકુલ માનતા નથી. કારણકે અગ્નિ અને હોહાના ગોળાની માફક, દુધ અને પાણીની માફક અનાદિકાલીન કર્મના સંબંધથી સંબંધ થયેલ આત્મા પણ તેનાથી કથંચિત્ત અનન્ય હોવાથી મૂર્ત છે. માટે મૂર્તનો મૂર્તની સાથે સંબંધ થવામાં હવે કહો, કોઈ જાતની અડચણ છે ખરી? અર્થાત્ જિલકુલ નહિ. માટે અઠ્ઠરૂપ કર્મ પણ પેાદ્ગલિક છે. તે પણ પ્રવાહ-પરંપરાની અપેક્ષાએ અનાદિ છે અને વ્યક્તિની અપેક્ષાએ કથંચિત્ત સાદિ છે. એનું વિશેષ વિવેચન

દ્રવ્યપ્રતીયમાં કરેલું હોવાથી અત્ર તે વાતનું ફરીથી પિષ્ટ-
પેષણ કરવામાં આવતું નથી. આ તમામ કથનથી એ સિદ્ધ
થયું કે ચેતન્યસ્વરૂપ, પરિણામી, શુભાશુભ કર્મનો કતી અને
તેના ફળનો સાક્ષાત્ લોકતા. દેહપરિમાણ, દરેક શરીરમાં જૂદો
જૂદો અને પૌદ્ગલિક અદ્વૈતવાળો આત્મા જૈનદર્શનમાં માન-
વામાં આવ્યો છે. જે આવા લક્ષણવાળો હોય તે જ વાસ્તવિક
રીતે આત્મા સમજવો. તે સિવાયનાં તમામ લક્ષણવાળો આત્મા
અસત્યપ્રાય સમજવો.

તે આત્માના બે લેહ છે. કર્મના સંબંધથી સંબંધ
થયેલા સંસારી આત્માઓ અને તેના સંબંધથી ર-
હિત થઈ શુદ્ધ-નિર્મલ થયેલા મોક્ષાવસ્થાના આત્માઓ.
તેમાં પણ સંસારી આત્માઓના બે લેહ છે. એક સ્થાવર
નામકર્મના ઉદયમાં વર્તનાર સ્થાવર આત્માઓ, અને
ખીજા ત્રસનામકર્મના ઉદયમાં વર્તનાર ત્રસ આત્માઓ.
તેમાં સ્થાવરના પાંચ લેહ છે. પૃથ્વીકાયિક, અપ્કાયિક, તેજસ્-
કાયિક, વાયુકાયિક અને વનસ્પતિકાયિક આ પાંચે એકેન્દ્રિય-
વાળા હોય છે. તેમાં વાયુકાયિક અને તેજસ્કાયિકને ગતિ-
ત્રસ તરીકે ગણવામાં આવ્યા છે. ત્રસના બે લેહ છે. એક ગતિ-
ત્રસ અને ખીજા લઘિત્રસ. તેમાં ગતિત્રસના લેહો તો
જણાવવામાં આવ્યા. હવે લઘિત્રસના લેહો ગણાવવામાં આવે
છે. દ્વીન્દ્રિયવાળા કૃમિ, જળો વિગેરે, ત્રીન્દ્રિયવાળા કીડા, માંકણ,
મંદેાડા, કાનખજુરા વિગેરે, ચતુરિન્દ્રિયવાળા માખી, મચ્છર,
ડાંસ, ભંમરા, ભમંરીઓ વિગેરે. પાંચ સંન્દ્રિયવાળાના બે લેહ છે.
એક સંશી અને બીજા અસંશી જે મનેનંશક્તિવાળા હોય તે સંશી

કહેવાય. અને જેને મન ન હોય, તે અસંસી કહેવાય. તેમાં સંસિના ચાર લેક છે. દેવતા, તિર્યંચ, નારકી અને મનુષ્ય. તેમાં કરેકના અવાન્તર લેદો ઘણા છે. અત્ર તેા નામ માત્ર તરીકે જાણાવવામાં આવેલ છે. જોકેન્દ્રિયોમાં જીવની સિદ્ધિ દ્રવ્યપ્રદીપમાં કરેલી હોવાથી અત્ર ફરીથી કરવામાં આવતી નથી. દ્વીન્દ્રિય વિગેરેમાં તેા જીવ સ્પષ્ટ માલુમ પડતો હોવાથી તેમાં કંઈપણ પ્રયાસની જરૂર છે જ નહિ. પૂર્વોક્ત જીવના સંજ્ઞામાં વિશેષ જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ આચારાંગ-સૂત્ર, પાત્રવજ્રાસૂત્ર, જીવાભિગમસૂત્ર, વિશેષાવશ્યકસૂત્ર, તત્ત્વાર્થવૃત્તિ વિગેરે અન્યો અવલોકવા. તેમાં ઘણા વિસ્તારથી વિવેચન હોવાથી અત્ર તેા માત્ર દિગ્દર્શન કરાવવામાં આવેલ છે. તથા કર્મનું વિવેચન પણ કર્મઅન્ય, કર્મપ્રકૃતિ, પંચસંશ્લેષ, તત્ત્વાર્થવૃત્તિ, લોકપ્રકાશ, શાસ્ત્રવાતાંસશુભ્યય, વિશેષાવશ્યકસૂત્ર વિગેરેમાં ઘણા જ વિસ્તારથી કરેલું હોવાથી અત્ર માત્ર દિગ્દર્શન સમજવું. વિશેષ જાણવાવાળાએ તે અન્યો જોઈ સત્યનું સંશોધન કરી લેવું. કિંચ જેનદર્શન સિવાય બીજા કંઈપણ દર્શનમાં કર્મ સંજ્ઞા વિશેષ વિસ્તારથી વિવેચન જોવામાં આવતું નથી, તે પણ ખાસ સૂચવવામાં આવે છે.

સ્વર્ગ-નરકનું વિવેચન.

પોતે કરેલ ઉત્કૃષ્ટ પાપના ફલ લોગવવાનું સ્થાન, તે નરક જાણવું. અને ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યના ફલને લોગવવાનું સ્થાન, તે સ્વર્ગ સમજવું.

પૂઠ આ લોકમાં જે અત્યન્ત દુઃખી મનુષ્યો તથા તિય'ઓ હોય, તેને જ નારકી સમજવા અને જે મનુષ્યો અત્યન્ત સુખી હોય, તેને દેવ તરીકે જાણવા. જ્યારે આવી રીતે પુણ્ય-પાપના ફલરૂપ સ્વર્ગ-નરકની ઉત્પત્તિ થઈ શકે છે; તો પછી અતીન્દ્રિય સ્વર્ગ તથા નરક માનવાની રીત જરૂર છે ? તે સમજાવશે.

ઉ૦ ઉપયુક્ત કથન સહૃદયગમ્ય નથી, તે જણાવવામાં આવે છે. આ લોકમાં ઉત્કૃષ્ટ પાપના ફળને લોગવનાર હોવો પણ સર્વ પ્રકારે દુઃખી છે; એમ તો કદાપિ કહી શકાય જ નહિ. કારણકે સુખને આપનાર સુંદર પવન, સુંદર સૂર્યનો પ્રકાશ, તથા કોઈને ઇચ્છા મહાત્માઓનો સમાગમ થવાથી દુઃખતું દૂર થતું વિગેરે કેટલાંક સ્વતંત્ર સુખનાં કારણો જ્યારે મળી આવે છે; ત્યારે આ લોકમાં વસતા અત્યન્ત દુઃખી હોવાને નારકીતરીકે કેવી રીતે કહી શકાય ? તથા ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યના ફલરૂપ શાશ્વતીને લોગવનાર હોવો સર્વથા સુખી છે, એમ તો કદાપિ કહી શકાય જ નહિ. કેમકે જ્યારે અત્યન્ત મલિન એવા મદિરાના ઘડા જેવું દુર્ગન્ધિ, જે સાતધાતુવાળું શરીર, તે દ્વારા નિરન્તર વહેતી જે અશુચિ, તથા કોઈ વખતે રાગોનો પ્રાદુર્ભાવ થવાથી પેદા થતું જે દુઃખ, તથા જરાવ-સ્થામાં ઇન્દ્રિયો શિથિલ થવાથી વિષય-વાંછામાં રખલના થવાથી પેદા થતું જે દુઃખ, તેમ જ શોક-સમાચાર સાંભળવાથી પેદા થતું દુઃખ, તથા રાજ્યનો, સીનો, પુત્ર વિગેરેનો પરાભવ થવાથી પેદા થતું જે દુઃખ વિગેરે અનેક પ્રકારનાં દુઃખો જ્યારે મોજૂદ છે; ત્યારે સર્વ પ્રકારે સુખી કહી મનુષ્યોને દેવતા તરીકે

માનવા એ ઠેકલી ગઈ અજ્ઞાનતા સમજવી ? માટે ઉપયુક્ત દુઃખથી પણ અત્યન્ત વધારે પાપના ફળરૂપ દુઃખ લોગવવાનું જે સ્થાન હોય, જ્યાં કોઈપણ પ્રકારની સ્વતંત્રતા ન હોય, તથા ક્ષેત્રવેદના, પરસ્પરની વેદના, પરમાધામીજન્ય વેદના હોય, જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ, સુખદ વાયુ વિગેરે પણ શિલકુલ ન હોય, રાત-દિવસ સંપૂર્ણ અંધગી દુઃખમય જ હોય; એવા સ્થાન-વિશેષને નરક કહેવામાં આવે છે. બાકી બીજે ઠેકાણે તો દુઃખી હોયોને નારહીની ઉપમા સમજવી, વાસ્તવિક નારહી નહિ.

અને જ્યાં કેવલ અત્યન્ત પુરુષના ફળ લોગવવાનાં હોય, સાતધાતુમય શરીર ન હોય, રોગોનો પ્રાદુર્ભાવ પણ ન હોય, આખી અંધગી યુવાવસ્થામાં જ ગાળવાની હોય, વૃદ્ધાવસ્થા જ્યાં હોય જ નહિ, ઇચ્છિત કાર્ય કરવાનું હોય, અનેક પ્રકારના મનોડબીટ લોગો લોગવવાનું હોય; એવા પ્રકારના સુંદર સ્થાનવિશેષને સ્વર્ગ કહેવામાં આવે છે. તેમાં રહેલા અને તેવા લોગવિશેષના અધિકારી હવવિશેષને દેવ કહેવામાં આવે છે; અને સુખી મનુષ્યમાં તો માત્ર તેની ઉપમા જ સમજવી, વાસ્તવિક દેવ તે નથી.

પૂર જ્યારે દેવતાઓ વિદ્યમાન છે અને સ્વેચ્છાચારી પણ છે, તો શા માટે અન્ન આવતા નથી ?

હવે અત્યન્ત રૂપવાળી અને સૌંદર્યશાળી એવી કામિનીમાં આસક્ત થએલા તથા રમ્ય પ્રદેશમાં રહેલા પુરુષની માફક વિષયમાં આસક્તપણું હોવાથી તથા દિવ્યપ્રેમનું સંક-

મણુ હોવાથી, તથા મનુષ્યલોકમાં અત્યન્ત દુર્ગન્ધિપણું હોવાથી જેમ અનલિમત સ્થાનમાં નિઃસંગ યતિઓ જતા નથી, તેમ દેવતાઓ પણ અત્ર આવતા નથી. તથા જેમ પોતે ત્યાગ કરેલ મહદા પાસે અત્યન્ત દુર્ગન્ધિપણું હોવાથી મનુષ્યો જતા નથી, તેમ મનુષ્યોની દુર્ગન્ધને સહન ન કરી શકનાર દેવતાઓ પણ મનુષ્યલોકમાં આવતા નથી. કેવળ પરમાત્માના કૃત્યાણુકમાં પોતાનું કર્તવ્ય હોવાથી અત્ર આવે છે. તે સિવાય પણ પ્રાયે ણીજા કેટલાક કારણોથી અત્ર આવે છે, તે પણ જણાવવામાં આવે છે. તેમાં ઇન્દ્ર વિગેરે દેવતાઓ પોતાની ભક્તિથી આવે છે, કેટલાક તેમના અનુરોધથી આવે છે, કેટલાક પોતાના સંશયને દૂર કરવા આવે છે, ણીજા કેટલાક દેવતાઓ પૂર્વભવના પુત્ર તથા મિત્ર વિગેરેને અનુગ્રહ કરવા યા અનુરાગથી પ્રતિજ્ઞા કરવા આવે છે, કેટલાક દેવો મહાન સરવવાળા સાધુ-મહાત્માઓના તપોગુણથી આકર્ષાઈને આવે છે, કેટલાક પૂર્વભવના વૈરી મનુષ્યોને પીડા આપવા આવે છે, કેટલાક કૃતુદળથી કીડા કરવા આવે છે. અને કેટલાક દેવો સાધુઓની તપશ્ચર્યા વિગેરેની પરીક્ષા માટે આવે છે, આ સિવાય આવવાનું કારણ પ્રાયઃ જોવામાં આવતું નથી. આવાં કારણો સિવાય મનુષ્યલોકમાં દેવતા આવી શકતા નથી. અનુમાનથી પણ દેવતાઓને સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. અહો જેને લાગ્યા હોય, એવા પુરૂષનું શરીર મનુષ્ય જીવ સિવાય કોઈ અદૃશ્ય વ્યક્તિના સંયોગવાળું હોવું જોઈએ; અને જે અદૃશ્ય વ્યક્તિનો તેમાં સંયોગ છે, તેનું નામ જ અહ; પિશાચ વિગેરે દેવો સમજવા.

અથવા ઘડાની માફક વ્યુત્પત્તિવાળું તથા શુદ્ધપણું હોવાથી દેવપદ પણ સાર્થક સમજવું. જે દીવ્યતિ પ્રકાશયતિ તે દેવ કહેવાય અથવા પ્રકાશમય જેનું શરીર હોય, તે દેવ સમજવો. આ તે વ્યુત્પત્તિનો અર્થ સમજવો. અને સમાસ-તંદિતથી રહિતપણું તે તેમાં શુદ્ધતા સમજવી.

પૂઠ દરમ્યાન મનુષ્યવિશેષને દેવ કહેવાથી સર્વ પ્રકારની ઉપપત્તિ બ્યારે થઈ શકે છે, ત્યારે અતીન્દ્રિય દેવ-વિશેષની કલ્પના શા માટે કરવી જોઈએ ? કિંચ શું તમામ મનુષ્યને દેવ તરીકે માનો છે ? તેના ઉત્તરમાં શુભસંપન્ન મહાવિજ્ઞાને અને ઋદ્ધિસંપન્ન ચક્રવર્તિ વિગેરેને દેવ તરીકે માનવા. આથી દેવપદની સાર્થકતા બ્યારે બરાબર થઈ શકે છે, બ્યારે અદૃષ્ટ દેવવિશેષને માનવાની શી જરૂર છે ?

ઉઠ મુખ્ય વસ્તુ વાસ્તવિક રીતે બ્યારે પ્રસિદ્ધ હોય, તે જ તેનો બીજામાં ઉપચાર થઈ શકે. જેમ મુખ્ય સિંહ પ્રસિદ્ધ હોવાથી તેજસ્વિ અને શૂરવીર કુમારમાં સિંહની ઉપમા આપી શકાય છે. તેવી રીતે અત્ર મુખ્ય દેવવિશેષ ત્યાં સુધી પ્રસિદ્ધ ન હોય, ત્યાં સુધી ચોગી તથા ચક્રવર્તિ રાજા વિગેરેમાં દેવની ઉપમા કેવી રીતે આપી શકાય ? માટે મુખ્ય-રૂપે દેવતા છે, તેમ માનવાની ખાસ જરૂર છે. તથા બીજી સુકિતથી પણ દેવને સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. જેટલાં ઘર છે, તે તમામમાં કોઈને કોઈ રહેનાર હોવો જોઈએ, તે સિવાય તે બનાવવામાં આવી શકે જ નહિ, જેમ ધર્મપાળે બનાવેલ સ્થાન-

વિશેષ; તેમ જ્યોતિષવિમાન પણ તેમાં રહેનારી વ્યક્તિથી આશ્રિત હોવું જોઈએ, આલયપણું હોવાથી ધર્મપાત્રના આલયની માફક, અને જે તે વિમાન લોગવનાર છે, તેનું નામ જ દેવ સમજવું. આ અનુમાનથી પણ દેવતાઓ છે, તેમ જરૂર માનવું જોઈએ. તથા પૂર્વોક્ત યુક્તિથી નારકી પણ છે, તેમ જરૂર માનવું જોઈએ. તે સિવાય ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય-પાપનું ફળ કદાપિ સિદ્ધ થવાનું જ નહિ.

સારાંશ-ઉત્કૃષ્ટ પાપના ફળને લોગવનાર નારકીના જીવો હોય છે, અને જઘન્ય તથા મધ્યમ પાપના ફળને લોગવનાર મનુષ્યો તથા તિર્થંચો હોય છે. તેવી રીતે ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યના ફળને લોગવનાર માથે વૈભાનિક વિગેરેના દેવતાઓ હોય છે, અને જઘન્ય મધ્યમ પુણ્યના ફળને લોગવનાર માથે મનુષ્યો તથા તિર્થંચો હોય છે. આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું.

ઇન્દ્રિયોનું નિરૂપણ.

ઇન્દ્રિયોને અવલંબન કરનાર જે નિર્મોલ નામકર્મ તથા અંગોપાંગ નામકર્મ, ગતિ-જાતિ નામકર્મ વિગેરે કર્મના ઉદયથી પેદા થયેલ જે આત્માની વિશેષ લબ્ધિ, તેને ઇન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે. અથવા આત્માને ઝોળખવામાં જે ચિદ્વિશેષ હોય, તે ઇન્દ્રિય કહેવાય. જ્ઞાવાચ-જ્યારે આત્મા યોતે કરેલ કર્મના વશથી દેવેન્દ્ર વિગેરેમાં તથા મનુષ્ય-તિર્થંચ વિગેરેમાં ઇષ્ટાનિષ્ટનો અનુભવ કરે છે, ત્યારે ઇન્દ્રિય શબ્દથી કર્મ સમજવું. અને તેના ઉદયદ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ,

આત્માને વસ્તુનો પરિચય કરવામાં કારણરૂપ જે શક્તિવિશેષ, તેને ઇન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે.

મનમાં ઇન્દ્રિયપણાનું નિરાકરણ.

પૂર્વ કર્મથી મલિન થએલ તથા સહાય વગરનો આત્મા ચોતાની મેળે પદ્મથંના વિચારમાં અસમર્થ હોવાથી, મન તેને સહાય આપનાર છે. અને તે પણ કર્મથી બને છે. માટે જેમ ચક્ષુ વિગેરેને ઇન્દ્રિય તરીકે માનો છો, તેમ મનને પણ ઇન્દ્રિય તરીકે જરૂર માનવું જોઈએ.

ઉં ઉપયુક્ત કથન સુક્તિવિરુદ્ધ હોવાથી આકરણીય નથી. કેમકે જેવી રીતે ચક્ષુ વિગેરે નિયમિત દેશમાં રહેલ છે. તેવી રીતે મન રહેલું ન હોવાથી તેને ઇન્દ્રિય તરીકે માનવામાં આવતું નથી. કારણ કે મનનું સ્થાન તો અનિયમિત છે, માટે મન ઇન્દ્રિય નથી.

કિંચ ચક્ષુ વિગેરેનો રૂપાદિ વિષયક જે ઉપયોગ પરિણામ છે, તેની પહેલાં જ મનનો વ્યાપાર છે અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોના રૂપાદિવિષયક ઉપયોગ પરિણામની પહેલાં જ મનનો મનન કરવાનો વ્યાપાર શરૂ થાય છે. કેમકે શુક્લરૂપ વિગેરે રૂપને જોવાની ઇચ્છાવાળો મનુષ્ય પ્રથમ મનનરૂપ વિચાર કરે છે, કે આવા પ્રકારના રૂપને જોવું છે. આવો વિચાર ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારની પહેલાં જ થાય છે. અને જ્યારે તે તે વિષયક મનનો વ્યાપાર થઈ જાય છે. ત્યાર બાદ તેની સહાયતા દ્વારા

ઇન્દ્રિયો યોતાના વિષયમાં વ્યાપાર કરવા માંડે છે. આથી એ સિદ્ધ થયું કે ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારમાં મનનો વ્યાપાર કારણભૂત છે. જ્યારે એક જીભના વ્યાપારમાં કાર્ય-કારણભાવનો વ્યવહાર છે. ત્યારે તેને ઇન્દ્રિયો તરીકે ગણાય જ કેવી રીતે ? તેનો ખાસ વિચાર કરશો; માટે મન ઇન્દ્રિયરૂપ નથી.

પૂઠ વાગુ જોલવાની ક્રિયામાં નિમિત્ત છે, હાથ લેવા-મૂકવાની ક્રિયામાં નિમિત્ત છે, ઉપરથી સંલોગાદિ ક્રિયામાં નિમિત્ત છે, ગુદા મલના ત્યાગમાં નિમિત્ત છે અને યગ ચાલવાની ક્રિયામાં નિમિત્ત છે. તો પછી જાવી રીતે ક્રિયામાં નિમિત્તભૂત વાગુ વિગેરેને ઇન્દ્રિય તરીકે કેમ કહી ન શકાય ? અને એમ થવાથી તો ઇન્દ્રિયો પાંચ છે; એ વાત હવામાં ઉડી જવાની.

ઉઠ અમે તો ઉપયોગમાં અથવા વસ્તુનો પરિચય કરવામાં જે નિમિત્ત હોય, તેને ઇન્દ્રિયો કહીએ છીએ; પરંતુ ક્રિયામાં નિમિત્તને ઇન્દ્રિય તરીકે ગણતા નથી. એમ જો ગણવામાં આવે તો તમામ અંગોપાંગ, મસ્તક વિગેરે પણ કોઈને કોઈ ક્રિયામાં નિમિત્ત હોવાથી તેઓની પણ ઇન્દ્રિયોમાં ગણના કેમ ન થઈ શકે ? અને આમ થવાથી તો ઇન્દ્રિયોની સંખ્યાનો નિયમ આપ લોકોને પણ બિલકુલ રહેવાનો નહિ, માટે ઉપયોગમાં જે સાધન હોય, તેને ઇન્દ્રિયો તરીકે ગણવી; જીભને બિલકુલ નહિ. ઉપર્યુક્ત લક્ષણવાળી ઇન્દ્રિયોના પાંચ લેઠ માનવામાં આવ્યા છે. રપથન, રસન, માણ, ચક્ષુ અને શ્રોત્ર. આ પાંચે પણ દ્રવ્ય તથા આવરૂપથી બે પ્રકારની છે. તેમાં દ્રવ્યેન્દ્રિ-

યના જે લેઈ છે. નિવૃત્તીન્દ્રિય અને ઉપકરણેન્દ્રિય. તે જાનને લક્ષણ દ્વારા સમજાવવામાં આવે છે. નિર્માણ અને અંગોપાંગ નામકર્મ જેમાં નિમિત્ત છે; તથા કર્મવિશેષથી સંસ્કારને પામેલ જે કાન વિગેરેના આકારરૂપ શરીરના પ્રદેશો, તેને નિવૃત્તીન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે. તેના પણ જે લેઈ છે. એક બાહ્ય અને બીજી આભ્યન્તર. આ ઠેકાણે નિવૃત્તિપદથી વિશેષ રચના સમજાવી. ત્રણ પ્રકારના અંગુલમાંથી ઉત્સેધ અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલા પ્રમાણવાળા જે વિશુદ્ધ આત્માના પ્રદેશો, તેઓતું જે નિયમિત ચક્ષુ વિગેરે ઇન્દ્રિયોના સ્થાનમાં અવસ્થિત વર્તાન, તેને આભ્યન્તર નિવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે. સારાંશ ઇન્દ્રિયોની અન્દરની રચનાને આભ્યન્તર રચના કહેવામાં આવે છે. તથા તે જ આત્મપ્રદેશોની અન્દર ઇન્દ્રિયોના વ્યવહારને ભજનાર તથા વર્ધકીની માફક કામ કરનાર જે પુદ્ગલવિપાકી નિર્માણનામકર્મ, તેણે જનાવેલ જે નિયમિત સંસ્થાનવાળા કાન વિગેરેના આકારવિશેષો; તેને બાહ્ય નિવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે. અર્થાત્ બહારની રચનાને બાહ્ય નિવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે. અને તે જાનને પ્રકારની રચનાને જે દ્વારા ઉપકાર થાય, પરંતુ ઉપદ્રાત ન પહોંચે; તેને ઉપકરણ ઇન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે. સારાંશ શુક્લ કૃષ્ણ મંડલને આભ્યન્તર ઉપકરણ સમજવું, અને આંખની પાંપણ વિગેરેને બાહ્ય ઉપકરણ સમજવું. આ જાનને લેઈ દ્રવ્યેન્દ્રિયોના સમજાવવામાં આવ્યા; હવે બાવેન્દ્રિયોના લેઈ સમજાવવામાં આવે છે—

આવેન્દ્રિયના બે લેહ છે. લઙ્ઘીન્દ્રિય અને ઉપયોગેન્દ્રિય. જે નિમિત્તને લઈને આત્મા દ્રવ્યેન્દ્રિય ઝનાવવાનો વ્યાપાર કરે છે, તેવા જ્ઞાનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમવિશેષને લઙ્ઘીન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે. તથા ઇન્દ્રિય વિષયક જ્ઞાનને શકનારાં જે કર્મો, તેનો જેવા પ્રકારનો ક્ષયોપશમ થયો હોય; તેના અનુસારે તે તે વિષયક જ્ઞાનને કરવા માટે આત્માનો જે વ્યાપારવિશેષ, તેને ઉપયોગેન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે.

પૂઁ ઉપયોગ જ્યારે ઇન્દ્રિયોનું ફલ છે, ત્યારે તેને ઇન્દ્રિય તરીકે કેવી રીતે કહી શકાય ?

ઉઁ જેમ ઘટાકારથી પરિણત વિજ્ઞાનને ઘટ કહેવામાં આવે છે, તેમ ઇન્દ્રિયો જેમાં નિમિત્ત છે; એવા ઉપયોગને પણ ઇન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે. અર્થાત્ કાર્યમાં કારણનો ઉપચાર માનીને તેને પણ ઇન્દ્રિય કહેવામાં કંઈ બાધ નથી. કિંચ ઇન્દ્રિયશબ્દનો અર્થ પણ મુખ્યતાથી ઉપયોગમાં વર્તતો હોવાથી તેને ઇન્દ્રિય કહેવામાં પણ અઠ્યણુ નથી. સારોશ ઇન્દ્રિય જે સિંગ તે ઇન્દ્રિય કહેવાય. ઇન્દ્રશબ્દ પોતે આત્માનો બોધક છે, કારણકે પરમેશ્વરપણું તેમાં રહેલું હોવાથી તેનું સિંગ ઉપયોગ સિવાય બીજું કયું હોઈ શકે ? માટે ઉપયોગને ઇન્દ્રિય કહેવામાં કોઈપણ જાતની દોષાપત્તિ જ નહિ.

ઉપર્યુક્ત સ્પર્શન વિગેરે શબ્દોમાં અનદ્ પ્રત્યય કરણ સાધનમાં આવેલો હોવાથી તેમાં પરાધીનતા સૂચવી આવે છે.

તથા સ્વાતંત્ર્યની પણ વિવક્ષા થઈ શકતી હોવાથી કર્તામાં પણ બહુલના અધિકારને લઈને પ્રત્યય આવી શકે છે, તે પણ સમજાવવામાં આવે છે.

જે વડે આત્મા સ્પર્શવિષયક જ્ઞાન સંપાદન કરે, તે સ્પર્શન. જે વડે રસવિષયક જ્ઞાન મેળવે તે રસન. એવી રીતે સર્વત્ર જાણવું. અને જ્યારે સ્વતંત્રપણાની વિવક્ષા કરવામાં આવે, ત્યારે કર્તામાં પ્રત્યય સમજવો. જેમ મારી આંખ પોતે સારી રીતે જોઈ શકે છે. ઘ્રાણ સુંધી શકે છે, કાન સાંભળે છે, આવી રીતે વિવક્ષાના વશથી ગમે તેમાં પ્રત્યય કરે, તેમાં કંઈ પણ અડચણ નથી. પરંતુ ઉદ્દેશ સચવાય તેવી રીતે કાર્ય કરવામાં બરાબર યચાલ રાખવો.

આખા શરીરમાં વ્યાપિને રહેલી હોવાથી તમામ ઇન્દ્રિયોની અન્દર સ્પર્શન ઇન્દ્રિયને પ્રથમ સ્થાન આપવામાં આવેલ છે. તમામ સંસારિ જીવોને તે તો જરૂર હોય છે. ત્યારબાદ અનુક્રમ જણાવવાની ખાતર રસના ઇન્દ્રિય વિગેરેને ગતાવવામાં આવી છે. કારણકે એકેન્દ્રિય જીવોને કેવળ સ્પર્શનેન્દ્રિય જ હોય છે. દ્વીન્દ્રિય જીવોને સ્પર્શન અને રસના (જીભ) એ બે ઇન્દ્રિયો હોય છે. તથા ત્રીન્દ્રિય જીવોને સ્પર્શન-રસન-ઘ્રાણ આ ત્રણ ઇન્દ્રિયો હોય છે. તથા ચતુરિન્દ્રિય જીવોને સ્પર્શન, રસન, ઘ્રાણ અને ચક્ષુ આ ચાર ઇન્દ્રિયો હોય છે. અને બહુ ઉપકારીપણું હોવાથી શ્રોત્રને અન્તિમ સ્થાન આપવામાં આવેલ છે. કેમકે શ્રોત્રના ખતને

લગ્નને ઉપદેશ સાંભળી જીવો પોતાના હિતાહિતમાં પ્રવૃત્તિ-
નિવૃત્તિ કરતા હોવાથી શ્રોત્ર ઘણુંજ ઉપકારી છે.

પૂર્વ રસના પણ્ય જાણવામાં ઘણી ઉપકાર કરનારી છે,
માટે તેને પણ્ય અન્તિમ સ્થાન કેમ આપવામાં ન આવ્યું ?

ઉંઠ પ્રથમ શ્રોત્ર દ્વારા ઉપદેશ વિગેરેને શુદ્ધ પાસે આવેલું
કયાં પછી તથા તે દ્વારા ઉત્તમ જ્ઞાન સંપાદન કયાં પછી વક્તા
ઉપદેશ દેવા તત્પર થાય છે; માટે રસના કરતાં શ્રોત્રેન્દ્રિય
ઘણી ઉપકારી છે. ખાલી જાણવામાં ઉપકારક તરીકે રસનાને
માનવામાં આવે, તો ઉત્સૂત્ર ભાષણદ્વારા અર્થનો અનર્થ કર-
વાથી અનન્ત સંસારચક્રમાં પરિક્ષમણ્વર્તા દુઃખોત્તુ' કારણ થઈ
પડવાથી તેમાં ઘણા અપકારતુ' કારણ પણ્ય રહેલ છે, માટે
ઉપકાર તો શ્રોત્રમાં જ વિશેષ રહેલ છે. કિંચ ઉપદેશ પણ્ય
જે આત્માને હિતકર હોય તે જ શ્રદ્ધા કરવો. તેવા પ્રકા-
રનો ઉપદેશ દેવામાં પણ્ય પ્રથમ શુદ્ધ પાસે હિતોપદેશ સાંભળી
ઉત્તમજ્ઞાન સંપાદન કરવાની આવશ્યકતા છે. માટે શ્રોત્ર ઉપકારી
છે, એ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવું.

પૂર્વ સર્વજ્ઞ અવજ્ઞેન્દ્રિયદ્વારા ઉપદેશ સાંભળીને ખીલતને
ઉપદેશ આપવા તૈયાર થાય છે, એમ તો બિલકુલ છે જ નહિ;
કિન્તુ સકલ વાતિકર્મનો ક્ષય થવાથી કેવળજ્ઞાન સંપાદન
કરી તમામ લોકાલોકનો સાક્ષાત્કાર કયાં બાદ પ્રથમ રસનાદ્વારા
ઉપદેશ દેવો જ શરૂ કરે છે. તો પછી શ્રોત્રની ઉપકારિતા કયાં
રહી ? માટે કહો કે રસના જ ઘણી ઉપકારી છે, શ્રોત્ર નથી.

ઉંઝ અત્ર ઇન્દ્રિયોનો અધિકાર હોવાથી જેને ઇન્દ્રિયોદ્વારા હિતાહિતની પ્રાપ્તિ સંપૂર્ણ થાય છે, તેવાં અતીન્દ્રિય જ્ઞાનથી રહિત હ્રદયમય જીવોની અપેક્ષાએ તમામ ઇન્દ્રિયો કરતાં શ્રોત્ર ધણું ઉપકારક છે. તે જાણવાવાની ખાતર શ્રોત્રને અન્તિમ સ્થાન આપવામાં આવેલ છે.

મનો-નિરૂપણ.

મનના બે ભેદ છે. એક દ્રવ્યમન અને બીજું જાવમન. તે બન્નેનું લક્ષણ દ્વારા સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે. મનઃ-પ્રયોગિત નામકર્મની ઉદયાવસ્થામાં જીવે શ્રદ્ધા કરેલ જે મનન કરવા લાયક પુદ્ગલવર્ગણા દ્રવ્યો, તેઓને મનોરૂપે પરિણમાવવાની જે શક્તિવિશેષ, તેને દ્રવ્યમન કહેવામાં આવે છે. અને મનોરૂપે પરિણત થએલ જે મનોવર્ગણાદ્રવ્યો, તેના અનુસારે પ્રદાર્યવિષયક વિચાર કરવાનો જે આત્માનો વ્યાપાર, તેને જાવમન કહેવામાં આવે છે. સારાંશ-જ્ઞાનાવરણ, વીર્યાન્તરાય વિગેરેના ક્ષયોપશમથી પેદા થએલો આત્માનો પ્રદાર્યવિષયક મનન કરવાનો જે વ્યાપાર, તેનું નામ જાવમન સમજવું. તથા જ્ઞાનાવરણ અને વીર્યાન્તરાયના ક્ષયોપશમની પ્રાપ્તિમાં જે નિમિત્ત છે. અને શુણ્ઠ-હોવાની વિચારણા, સ્મરણ, પ્રણિધાન વિગેરે કાર્યો કરવા માટે આત્માનો જે વ્યાપાર થાય છે, તેમાં અનુગ્રાહક એવાં મનોરૂપથી પરિણત થએલાં જે પુદ્ગલ, તેનું નામ દ્રવ્યમન સમજવું. તે બેમાં દ્રવ્યમન તે

પુદ્ગલરૂપ હોવાથી જડ છે. અને જાવમન ઉપયોગરૂપ છે. અને તે મન આત્માથી કથંચિત્ ભિન્ન પણ છે અને અભિન્ન પણ છે, ઇન્દ્રિયોની માફક. જેવી રીતે જ્ઞાનાવરણીય-કર્મ, વીર્યોન્તસય કર્મ વિગેરેના ક્ષયોપશમની અપેક્ષા રાખનાર આત્માનો ઇન્દ્રિયોરૂપે પરિણામ થવાથી ઇન્દ્રિયોથી આત્મા જેમ કથંચિત્ અભિન્ન છે, તથા ઇન્દ્રિયોની નિવૃત્તિ થયા બાદ પણ આત્માનું અવસ્થાન રહેતું હોવાથી તે અપેક્ષાએ આત્માથી ઇન્દ્રિયો કથંચિત્ ભિન્ન છે; તેવી રીતે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ વિગેરેના ક્ષયોપશમની અપેક્ષા રાખનાર આત્માનો મનનરૂપ પરિણામ થતો હોવાથી મન પણ આત્માથી કથંચિત્ અભિન્ન છે. તથા મનોવર્ગણા દ્રવ્યરૂપ દ્રવ્યમનની નિવૃત્તિ થયા બાદ પણ આત્માની સ્થિતિ તો બરાબર કાયમ રહેલી હોવાથી તે અપેક્ષાએ તે તેનાથી કથંચિત્ ભિન્ન પણ છે. એ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવું.

પૂ૦ મનને અણુરૂપ, સર્વથા નિત્ય તથા શીઘ્રગામી માનવાથી સંપૂર્ણ વાતની ઉપપત્તિ જ્યારે થાય છે, ત્યારે ઉપર્યુક્ત સ્વરૂપ માનવાની શી જરૂર છે ?

ઉ૦ એ વાત યુક્તિવિકલ હોવાથી અનાદરણીય છે. તે ખાસ સમજાવવામાં આવે છે.—

આપના મત પ્રમાણે ચરમાણુરૂપ જે મન તે આત્મા અને ઇન્દ્રિયોની સાથે જોડાઈને જ પોતાનું કાર્ય કરવા ઉદ્યમશીલ

થાય છે. આવી માન્યતામાં વિચારને અવકાશ રહેલો હોવાથી જણાવવામાં આવે છે કે, આપ આત્મા અને ઇન્દ્રિયોની સાથે મનનો સંપૂર્ણરૂપથી સંબંધ માનો છો ? અથવા તેના એક દેશથી ? આ બે પ્રશ્ન પુછવામાં આવે છે. તેમાં પ્રથમ પક્ષ માનવામાં તો પરમાણુસ્વરૂપ અત્યન્ત સૂક્ષ્મ મનનો એક કાલમાં બેની સાથે સંબંધ કદાપિ થવાનો નહિ. તેના ઉત્તરમાં એમ જણાવવામાં આવે કે એક દેશથી આત્માની સાથે મનનો સંબંધ છે, અને તેથી બીજા દેશથી ઇન્દ્રિયોની સાથે મનનો સંબંધ છે. તો પછી એક કાલમાં બેની સાથે સંબંધ થવામાં અત્યારે શી અડચણ છે ? આ કથન પણ ઘણું અસંબંધ પ્રતાપરૂપ હોવાથી ઉપેક્ષણીય છે.

ત્યારે મન ચોતે જ પરમાણુરૂપ છે, ત્યારે તેના વિભાગ કેવી રીતે થઈ શકે ? કે અમુક ભાગ આત્માની સાથે જોડાય છે, અને અમુક ભાગ ઇન્દ્રિયોની સાથે જોડાય છે. માટે આ વાત મનાય જ કેવી રીતે ? તેનો વિચાર કર્યો.

પૂઠ જેવી રીતે આત્મા ચોતે જ મનની સાથે ચોતાના સંપૂર્ણરૂપથી જોડાય છે, તેવી રીતે ઇન્દ્રિયો પણ મનની સાથે સંબંધ થાય છે. તો પછી એક કાલમાં બેની સાથે સંબંધ થવામાં શી અડચણ છે ?

ઉઠ એમ થવાથી તો મનમાં અણુપરિમાણુપણું હોવાથી આત્મામાં પરમાણુ જેટલું પરિમાણુ આવવાનું—અર્થાત આત્મા પરમાણુ જેટલો અત્યન્ત સૂક્ષ્મ થઈ જવાનો. કેમકે તમો સંપૂર્ણ

રૂપથી તેની સાથે જોડાયેલો કહો છો. તથા આપ તો તેને વ્યાપક માનો છો એતાવતા આત્મામાં વિભુપણું હોવાથી મનમાં પણ વ્યાપકપણું આવવાનું; કારણ કે જ્યારે આત્માની સાથે સંપૂર્ણ રૂપથી તે સંબંધ છે, ત્યારે તેમાં જ્યાં સુધી વ્યાપકપણું ન હોય ત્યાં સુધી તેની સાથે સંપૂર્ણ રૂપથી સંબંધ થાય છે એમ મનાય જ કેવી રીતે ? અને આપ તો મનને પરમાણુરૂપ માનો છો, માટે તેમ કેવી રીતે માની શકાય ? તેનો વિચાર કર્યો. હવે રહ્યો બીજો પક્ષ, તેમાં પણ એક દેશથી આત્મા મનની સાથે જોડાય છે. એવી રીતે માનવામાં પણ આત્મામાં સમદેશપણું આવતું હોવાથી આપને તેમાં ઘણી વિપત્તિઓ જોગવવી પડે તેમ છે; કારણ કે જે પ્રદેશમાં મન સહિત ઇન્દ્રિયોનો સંબંધ થયો, તેમાં જ જ્ઞાન, સુખ, દુઃખ વિગેરે ચેદા ધવાથી બીજા પ્રદેશો તો જ્ઞાન, સુખ આદિથી રહિત થવાના. અને તેમ ધવાથી તે પ્રદેશો જ્યારે જ્ઞાનાદિથી રહિત થાય, ત્યારે તેમાં આત્માનું લક્ષણ ન ઘટવાથી તેટલા ભાગમાં તો આત્માનો જ અભાવ થવાનો. અને જ્યારે આત્મા નથી, ત્યારે વ્યાપકપણું હોય જ ક્યાંથી ?

કિંમ ઇન્દ્રિયોની સાથે પણ મનનો જો સંપૂર્ણ રૂપથી સંબંધ માનવામાં આવે, તો મનમાં અણુપણું હોવાથી ઇન્દ્રિયોમાં પણ અણુપરિમાણુપણું આવવાનું; માટે તે પણ આપનાથી મનાય તેમ નથી.

પૂઠ એક દેશથી ઇન્દ્રિયો મનની સાથે જોડાતી હોવાથી ઉપયુક્ત દોષને બિલકુલ અવકાશ નથી.

ઉં આ કથન' પણ કીક નથી. કારણ કે તેમ માનવાથી તો મનમાં પણ વિભાગ સિદ્ધ થતો હોવાથી અણુપણુ' તો આકાશમાં ઉડી જવાનું; માટે મનની સાથે આત્મા તથા ઇન્દ્રિયોનો કોઈપણ રીતે સંબન્ધ સિદ્ધ થવાનો જ નહિ. કિંચુ શુણુ-શુણીમાં સર્વથા બિન્નતા તથા નિત્યપણુ' હોવાથી મનની અન્દર સંયોગ-વિભાગરૂપ પરિણામ જ બધારે નથી; ત્યારે આત્મા તથા ઇન્દ્રિયોની સાથે મનનો સંબન્ધ તો થાય જ ક્યાંથી ? તેનો પણ સાથ વિચાર કરશે. એમ હોવા છતાં પણ મનમાં જો સંયોગ-વિભાગરૂપ પરિણામ માનવામાં આવે તો આપણું મનમાં માનેણું નિત્યપણુ' હવામાં ઉડી જવાનું. તથા મનમાં પણ અચેતનપણુ' હોવાથી મનને અમુક ઇન્દ્રિયોની સાથે જોડાણું, બીજાની સાથે નહિ' એવું જ્ઞાનવિશેષ પણ ન હોવાથી આત્મા અને ઇન્દ્રિયોની સાથે નિયમિત સંબન્ધ જ થવાનો નહિ. માટે મન અણુરૂપ છે, તથા સર્વથા નિત્ય છે; એ વાત બીજકુલ માનવા હાયક નથી, કિન્તુ મનને પૂર્વોક્ત સ્વરૂપવાળું માનવું તે જ સર્વોત્તમ છે.

પૂર્વ જલદી આવતું હોવાથી મન આણુસ્વરૂપ છે, તો પણ સંપૂર્ણના ગ્રહણમાં નિમિત્ત થાય છે; માટે કંઈ પણ દોષ છે જ નહિ.

ઉં અચેતન એવા મનનો બુદ્ધિપૂર્વક બ્યાપાર થવાનો જ નહિ. તથા અમુકની સાથે જોડાણું, અમુકની સાથે નહિ; એમ પણ કદાપિ બનવાનું નહિ.

કિંચ અદૃષ્ટના વશથી જલદી ગ્રહણ કરી શકે છે, તે કથન પણ ઠીક નથી. કેમકે ત્યારે અદૃષ્ટ પોતે જ અપૌદ્ગ-લિક હોવાથી આપના મત પ્રમાણે અક્રિય છે. ત્યારે તે બીજાની ક્રિયામાં કારણરૂપ કેવી રીતે થઈ શકે? જે સ્વયં ન પુ-સકે હોય, તે પુત્રની ઉત્પત્તિમાં જેમ કારણરૂપ થતો નથી, તેમ અદૃષ્ટ પણ નિષ્ક્રિય હોવાથી બીજાની ક્રિયામાં કારણરૂપ કંદાપિ થઈ શકવાનું નહિ. માટે નૈયાયિક દોઢાએ માનેલ પરમાણુરૂપ મન કોઈપણ રીતે માનવા લાયક ■ જ નહિ.

મન ન માનનારનો અભિપ્રાય.

પૂઠ મન નામનો કોઈપણ પદાર્થ છે જ નહિ. કિંતુ વિજ્ઞાનવિશેષને જ મન કહેવામાં આવે છે. આવો વિજ્ઞાન-વાદીનો અભિપ્રાય છે.

ઉઠ આ કથન પણ ઠીક નથી. ત્યારે આપના મત પ્રમાણે વર્તમાનકાલિક વિજ્ઞાન પણ બાહ્ય અર્થનો બોધ કરાવવામાં સમર્થ થતું નથી. ત્યારે અતીતકાળના પદાર્થના બોધની તો વાત જ શી કરવી? કારણકે વર્તમાનકાલિક વિજ્ઞાન પણ સ્પષ્ટિક હોવાથી પૂર્વોત્તર વિજ્ઞાનના સંબન્ધમાં ઉત્સાહ વિનાનું છે, તો પછી શુદ્ધ-દોષની વિચારણામાં તથા સ્મરણ ભગેરેના વ્યાપારમાં તે કેવી રીતે સમર્થ થાય? અને સ્મરણ પણ પૂર્વમાં અનુભૂત પદાર્થનું થઈ શકે, પરંતુ અનુભૂતનું નહિ. અને આ વાત આપના એકાંત સ્પષ્ટિકવાદમાં બીલકુલ બંધ બેસે તેવી છે જ નહિ.

પૂઠ આલય-વિજ્ઞાનમાં એવું સામર્થ્ય છે, કે પોતે અવસ્થિત રહી કરીને ળીજના કાર્યમાં મદદગાર થાય છે. એવું તેનું સ્વરૂપ છે; માટે હવે કહો શી અઢચણ આવવાની ?

ઉઠ એ સમાધાન પણ ઠીક નથી. કારણકે એક આલય-વિજ્ઞાનને જો કાલાન્તરસ્થાયિ માનવામાં આવે, તો આપનો આખો ક્ષણિકવાદ જ વીખરી જવાનો અને તેમ થવાથી જોાદનો અભિપ્રાય જ હુપ્ત થવાનો; માટે વિજ્ઞાનરૂપ ન માનતાં પૂર્વોક્ત સ્વરૂપવાળું માનવું ઠીક છે. કિંચ અમને તો કથંચિત્ વિજ્ઞાન-રૂપ માનવામાં પણ અઢચણ નથી, કેમકે જાપમન તો અમારે ત્યાં વિચારશક્તિરૂપ હોવાથી ઉપયોગરૂપ જ છે, તો પછી અમારે શી અઢચણ છે ? પરંતુ આપ તેવી રીતે માની શકો તેમ નથી.

મન વિષે સાંખ્યનો અભિપ્રાય.

પૂઠ સાંખ્ય લોકો કહે છે, કે મન પૌદ્ગલિક નથી, કિન્તુ પ્રકૃતિના વિકારરૂપ છે. મન પણ મહદ્ અહંકાર રૂપથી પરિણામવાળી પ્રકૃતિના વિશેષ વિકારરૂપ છે.

ઉઠ ઉપર્યુક્ત કથન પણ ઠીક નથી. કારણ કે જ્યારે પ્રકૃતિ અચેતન છે, ત્યારે તેનો વિકાર પણ અચેતન હોવો જોઈએ. અને એમ થવાથી તો ઘડામાં જેમ ગુણ-દોષના વિચારનું સામર્થ્ય નથી; તેમ મન પણ જડ હોવાથી તેમાં પણ તે કેવી રીતે આવી શકે ? કિંચ વિચાર કરવામાં મન નિમિત્ત હોવાથી તે

વિચારશક્તિના કતાં તરીકે આપ પુરુષને માનો છે ? અથવા પ્રકૃતિને માનો છે ? આ બે પ્રશ્નો પુછવામાં આવે છે.

તેમાં પ્રથમ પક્ષ માનવામાં તો આપના મત પ્રમાણે જ્યારે પુરુષમાં જ નિશુલ્કપણું છે અને શુલ્ક-દોષ વિચારણા તો સાત્ત્વિક રૂપ છે, અને તેવી સાત્ત્વિકતા તો આપના મત પ્રમાણે પુરુષમાં આકાશગુણ સમાન છે. ત્યારે તેવી વિચારશક્તિના કતાં તરીકે પુરુષને મનાય જ દેવી રીતે ? અને આપ માનતા પણ નથી; માટે પ્રથમપક્ષ અનાદરણીય હોવાથી પુરુષમાં કતાંપણું અસંભવિત છે.

હવે રહ્યા બીજો પક્ષ પ્રકૃતિ સંબન્ધિ. તેમાં અચેતનપણું હોવાથી ‘અચેતન પદાર્થ’ શુલ્કદોષની વિચારણારૂપ વિજ્ઞાનનો કતાં છે.’ એવું તો દોષ પણ રીતે કહી શકાય તેમ છે જ નહિ. એમ હોવા છતાં પણ જો માનવામાં આવે તો બિચારા ઘડાએ શો અપરાધ કયો ? અને એવી રી રાજસા છે ? કે અચેતન-પણું સરખું હોવા છતાં પણ મનને વિચારણા, સ્મૃતિ વિગે-રેમાં કતાં તરીકે માનવું અને ઘડાને નહિ.

કિંચ સત્ત્વ, રજો અને તમોગુણની સામ્યાવસ્થારૂપ પ્રકૃતિથી મહત્-અહંકાર વિગેરે જે પરિણામોનો અવિભોવ થાય છે; તે પરિણામો પ્રકૃતિથી જૂદા છે કે તે રૂપ છે ? આ બે પ્રશ્નોને પણ તેમાં જરૂર અવકાશ રહે છે. તેમાં પ્રથમ પક્ષ માનવામાં આપના મત પ્રમાણે કાર્ય-કારણમાં સર્વથા અક્યપણું હોવાથી જ્યારે કાર્ય જૂદું સિદ્ધ થયું, ત્યારે

ઐક્યતા ક્યાં રહેવાની ? તે પણ વિચારણીય છે. અને તેના બચાવની ખાતર સર્વથા જુદો નથી એવો ખીલો પણ માનવામાં આવે તો કેવળ પ્રકૃતિ જ બાકી રહેવાતી. મહત્ત્વ, અહંકાર, તન્માત્રા, એકાદશ ઇન્દ્રિયો વિગેરે તમામ પરિણામો વંધ્યાપુત્ર સમાન થવાના અને તેમ થવાથી તો જ્યારે મન પોતે જ કંઈ થીજ નથી; ત્યારે તે સંબંધી વિચાર પણ કેવી રીતે થઈ શકે ? આ કથનથી એ સિદ્ધ થયું કે બીજાં દર્શનોમાં મનની ઉપપત્તિ જ્યારે કોઈ રીતે થઈ શકતી નથી. ત્યારે તેમાં વિચારશક્તિના સામર્થ્યની તો વાત જ શી કરવી ? માટે પ્રથમ બતાવેલ દ્રવ્ય-ભાવરૂપ મનના બે પ્રકાર માનવાથી કોઈ પણ જાતની અનુપ-પત્તિ છે જ નહિ. અને તે જ સર્વોત્તમ માર્ગ છે, માટે એ વાત બરાબર યાદ રાખવી. પાંચ ઇન્દ્રિયો અને છઠું મન એ છમાંથી અક્ષુધન્દ્રિય અને મન એ બે તો વસ્તુના દેશમાં મથા સિવાય પણ તે વસ્તુનું જ્ઞાન પોતાના સ્થાનમાં રહીને કરાવવામાં સમર્થ છે. એટલા માટે તે બેને આપ્રાપ્યકારિ માનવામાં આવે છે. અને બાકીની ચાર ઇન્દ્રિયો વસ્તુને પ્રાપ્ત કરીને જ્ઞાન સંપાદનમાં શક્તિમાન હોવાથી આપ્રાપ્યકારી મનાય છે.

અક્ષુ અને મનમાં આપ્રાપ્યકારિ સંબંધિ વિચાર.

અક્ષુ અને મન બે વસ્તુની સાથે સંબંધ થઈને જ્ઞાન કરાવે છે એવું માનવામાં આવે તો અગ્નિના દર્શનમાં તથા ચિન્તનમાં પણ સ્પર્શનની માફકે આંખમાં તથા મનમાં દાહ થવાનો પ્રસંગ આવવાનો અર્થોત્ તે બીલકુલ બળી જવાં બોધ્યે; તથા

કેમળ ચીજનો સંબન્ધ થવામાં અનુગ્રહ થવો જોઈએ. 'અને એમ તો બીલકુલ થતું નથી. માટે તે બંને વસ્તુને પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય અહણું કરે છે. એ વાત જરૂર માનવી જોઈએ.

પૂ૦ જલ, લીલી વનસ્પતિ વિગેરેને જોવામાં આંખમાં પ્રસન્નતારૂપ અનુગ્રહ તથા મધ્ધાર્જ્જ સમયમાં સૂર્યને દેખવાથી જ્યારે ઉપધાત થતો માલૂમ પડે છે, ત્યારે તેને અપ્રાપ્યકારી કેવી રીતે માની શકાય ? સારાંશ સમુદ્ર, તળાવ, લીલી વનસ્પતિ, ચંદ્રમંડળ વિગેરેને જોવાંથી પ્રસન્નતારૂપ અનુગ્રહ અને સૂર્ય, અગ્નિની જવાલા વિગેરેને જોવાથી જ્યારે ઉપધાત વિગેરે દ્ષ્ટિ-ગોચર થાય છે; ત્યારે તેને અપ્રાપ્યકારિ કેવી રીતે માની શકાય ?

ઉ૦ અમો પણ એમ કહેવા નથી માગતા કે કેાઈપણ વસ્તુના સંબન્ધથી કદાપિ બીલકુલ અનુગ્રહ તથા ઉપધાત થતો જ નથી; કિન્તુ હાલક તથા ઉપધાતક રૂપ સૂર્ય, અગ્નિ વિગેરેનો સંબન્ધ થયા બાદ ચિરકાલ પર્યન્ત અવલોકન કરનારના નેત્રમાં સ્પર્શેન્દ્રિયને અગ્નિ વિગેરેની સાથે સંબન્ધ થયા બાદ જેમ હાલક વિગેરે જોવામાં આવે છે, તેવી રીતે જોવામાં આવતું નથી. એવાવતા અમો તેને અપ્રાપ્યકારી માનીએ છીએ.

પૂ૦ નિયમેન ચક્ષુ અપ્રાપ્યકારી જ છે એ વાતમાં કેાઈપણ પ્રમાણ ન હોવાથી માનવા લાયક નથી.

કિંચ અનુગ્રહ અને ઉપધાત સર્વથા નહિ થતા હોવાથી ચક્ષુ અપ્રાપ્યકારી છે, એમ કહેવું પણ ઠીક નથી. કારણ કે

અનુગ્રહ અને ઉપધાત પણ થાય છે. એ વાત તો આપ લોકોને પ્રથમ સમજાવી છે, તો પછી થતા નથી; એમ કહીને ખસી જવું એ કેટલી બધી અજ્ઞાનતા કહેવાય ?

ઉ૦ તાત્પર્ય સમજ્યા સિવાયની ઉપર્યુક્ત શંકા છે, કેમકે પહેલપહેલાંજ વિષયના નિર્ણયકાળમાં અનુગ્રહ ઉપધાત થતા નથી એમ અમારું માનવું છે. વિષયનો નિર્ણય કયા બાદ તો ચિરકાલ અવલોકન કરનારને સૂર્યકિરણોના તથા અગ્નિના સંબન્ધદ્વારા તથા ચન્દ્રકિરણો, ઘી, લીલી વનસ્પતિ વિગેરેના સંબન્ધદ્વારા અનુગ્રહ અને ઉપધાત થવામાં કંઈ પણ અડચણ જેવું છે જ નહિ.

કિંચ વિષયના નિર્ણયકાળમાં પણ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરીને ચક્ષુ પોતે વિષયનું જ્ઞાન કરાવે છે એવું જો માનવામાં આવે તો અગ્નિ, વિષ, સમુદ્ર, કાંટા, તલવાર, બન્દુક વિગેરે વસ્તુના નિર્ણયકાલમાં દાહ, ફેંકા, ડુબવું, આંખમાં કાંટા વાગવા વિગેરે અનેક જાતના ઉપધાતો થવાના પ્રસંગ આવવાના; માટે ચક્ષુ તથા મન એ બન્ને વસ્તુને પ્રાપ્ત કર્યા વિના પોતાના સ્થાનમાં રહીને જ ગ્રહણ કરે છે એવી માન્યતા ઠીક છે. અનુમાન પણ એ વાતને ટેકો આપે છે.

મનની માફક અનુગ્રહ તથા ઉપધાત કરવાપણું દેખવામાં નહિ આવતું હોવાથી આંખ વિષયને પ્રાપ્ત કર્યા વિના પોતાના દેશમાં રહીને વસ્તુનો પરિચય કરાવે છે.

પૂ૦ સૂર્યનાં કિરણોની માફક આંખનાં કિરણો પણ

આંખથી બહાર નીકળી વસ્તુના દેશમાં જઈને તેનો પ્રકાશ કરે છે. કેમકે તેમાં સૂક્ષ્મપણું તથા તેજસપણું હોવાથી અગ્નિની સાથે સંબન્ધ થવા છતાં પણ દાહ વિગેરે કંઈપણ તેમાં થતું નથી; માટે આપજ વિચારો કે ચક્ષુને પ્રાપ્તકારિ માનવામાં બીજી શી અડચણ છે ?

ઉ૦ ‘આંખમાં કિરણો છે’ એ વાત પ્રમાણશૂન્ય હોવાથી બીજાકુલ માનવા લાયક નથી. તેમ છતાં જો માનવામાં આવે તો અનેક પ્રકારની વિપત્તિઓ આવવાની. જેમ મનમાં કિરણો નથી, તો પણ તે વસ્તુને પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય અહણ કરે છે; તેમ આંખ, તેમાં કિરણો માન્યા સિવાય પણ વસ્તુને પ્રાપ્ત કર્યા વિના ત્યારે અહણ કરે છે. ત્યારે આંખમાં કિરણો માનવાની શી જરૂર છે ? અને જો પ્રમાણ વિના પણ માનવાની ઇચ્છા થવી હોય તો નખ, દાંત, કપાળ વિગેરે સર્વમાં કેમ ન મનાય ?

કિંચ ‘ચક્ષુ વિષયને પ્રાપ્ત કરીને જ અહણ કરે છે’ એવું માનવામાં આવે તો આંખમાં રહેલ અંજન, ઠાળી કીડી, મલ વિગેરેતું પણ પોતાને પ્રત્યક્ષ થવું જોઈએ. કેમકે તે તો હંમેશાં પાસે જ રહે છે, છતાં પ્રત્યક્ષ તો થતું નથી; માટે પ્રાપ્તકારી પણ અનાદરણીય છે.

પૂ૦ ચક્ષુ વિષયને પ્રાપ્ત કર્યા વિના પણ અહણ કરે છે, એમ જો માનવામાં આવે તો અગ્રુકને જ અહણ શા માટે કરે છે ? અપ્રાપ્તપણું દરેકમાં સરખું હોવાથી એક કાલમાં તમામતું જ્ઞાન કેમ ન થાય ? માટે કહો કે ચક્ષુ અપ્રાપ્તકારી નથી.

ઉં જ્ઞાનાવરણીયકર્મ, દર્શનાવરણીયકર્મ, વીર્યાન્તરાય-
કર્મ વિગેરે પ્રતિબંધક હોવાથી જે વસ્તુ વિષયક તે કર્મોનો
ક્ષયોપશમ થયો હોય તે વસ્તુનું જ જ્ઞાન થાય, બીજાનું
નહિ. માટે કહો અમારે ત્યાં આવી સાફ વ્યવસ્થા મોબ્દ
છે; ત્યારે તમામ વસ્તુના જ્ઞાનની એક જ કાળમાં આપત્તિ
કેવી રીતે આવી શકે ? વસ્તુના ગ્રહણની યોગ્યતા સિવાય
વસ્તુનું જ્ઞાન થતું જ નથી; એ ખાસ હૃદયમાં કોતરી
રાખવું. કિંચ દ્રવ્યનો દ્રવ્યની સાથે સંયોગ માનનાર આપ
હોકોના મતમાં જ જ્યારે તમામ વસ્તુનો સંયોગ બરાબર છે;
ત્યારે તમામ જ્ઞાન કેમ થતું નથી ? માટે ઉપર્યુક્ત આપત્તિ
પણ આપને ત્યાં જ રહેવાની. સરલ અને સર્વોત્તમ માર્ગ એ
છે કે તમામ વિષયોની બચવાની ખાતર અશુ આપ્રાપ્યકારિ છે;
એમ માનવું. અપરંજ મન પણ આપ્રાપ્યકારિ છે, તોપણ
તમામ પદાર્થના વિચારમાં પ્રવૃત્તિ કરતું નથી; કેમકે સર્વથા
નહિં દેખેલા તથા નહિં સાંભળેલા અને ઇન્દ્રિયોથી અપ્રકાશિત
એવા પદાર્થમાં તેની પ્રવૃત્તિ દેખાતી નથી. માટે જેવી રીતે
મન આપ્રાપ્યકારી છે, તેવી રીતે અશુ પણ આપ્રાપ્યકારિ છે.

પૂં ઘણા લોકો કહે છે કે અમારું મન અસુક ઠેકાણે ગયું.
જ્યારે આવો અનુભવ થાય છે, ત્યારે મનને આપ્રાપ્યકારિ કેવી
રીતે મારી શકાય ?

ઉં આંખની સાફક અનુગ્રહ તથા ઉપધાત વિગેરે ન
યતા હોવાથી મન આપ્રાપ્યકારિ છે એમ જરૂર માનવું જોઈએ.
એમ હોવા છતાં પણ જો પ્રાપ્યકારિ માનવામાં આવે તો જલ્,

ચંદન વિગેરેનાં ચિંતનમાં સેત્ય વિગેરેનો અનુભવરૂપ અનુગ્રહ તથા અગ્નિ, વિષ, શસ્ત્ર વિગેરેના ચિંતનમાં ઉપધાત વિગેરે જરૂર થવું જોઈએ અને યતું તો નથી; માટે મન પણ જરૂર અપ્રાપ્યકારિ છે.

કિંચ મન વિષય-દેશમાં જઈને વસ્તુને ગ્રહણ કરે છે, તે વિષે પ્રશ્નોને અવકાશ મળતો હોવાથી પુછવામાં આવે છે કે મનના બે ભેદ છે એક દ્રવ્યમન, અને બીજું ભાવમન; તે બેમાંથી કયું મન બહાર જાય છે? તેમાં ભાવમન બહાર જાય છે, એવું જો માનવામાં આવે તો વિચારશક્તિ-વિજ્ઞાનરૂપ ભાવમન તો ઉપયોગરૂપ હોવાથી જીવથી ન્યાડું છે જ નહિ. તથા ભાવમન રૂપી જીવ તો શરીર માત્રમાં બંધાઈ હોવાથી શરીરથી બહાર જઈ શકતો જ નથી. એમ છતાં પણ શરીરથી બહાર જાય છે એમ માનવામાં આવે તો આત્માને સર્વગત માનવામાં અને તેનાથી અભિન્ન એવા મનને પણ સર્વગત માનવામાં તમારા મતમાં પ્રાપ્યકારિયણાને લીધે તમામ પદાર્થનું જ્ઞાન એક કાલમાં થવાથી જગતના તમામ જીવો સર્વજ્ઞ થવા જોઈએ. કિંચ આત્માને સર્વગત માનવામાં અંશુઠો દાઝવાથી તેની વેદના જેમ મસ્તક વિગેરેમાં થાય છે; તેમ સર્વત્ર સર્વને યવી જોઈએ. તથા જૂદા જૂદા દેશમાં રહેલ ચંદન, માલાઓ, અંગના વિગેરેનો સંબન્ધ થવાથી નિરન્તર વિષયનાં ઉપલોગની પ્રાપ્તિ થવાથી સુખ પેદા થવાનું અને અગ્નિ, શસ્ત્ર, જળ વિગેરેનો સંબન્ધ પણ થતો હોવાથી દાઝવાનું, ચીરાવાનું, ડુબવાનું વિગેરે અનેક જાતિનાં દુઃખો પણ નિરન્તર લોગપવાં પડશે. માટે શરીર હોય તેટલા

માત્રમાં જ આત્મા માનવો જોઈએ, બીજે ઠેકાણે નહિ. માટે ભાવમન શરીરવ્યાપિ આત્માથી કથંચિત્ અસિન્ન હોવાથી આત્માની માફક તે પણ બહાર જતું નથી. એમ જરૂર માનવું જોઈએ. અને પત્થરની માફક અચેતન હોવાથી દ્રવ્યમન તો વસ્તુનો નિર્ણય કરી શકે તેમ છે જ નહિ. તો પછી તે બિચારું બહાર જઈને પણ શું કરવાનું ? માટે જ્યારે જેમાંથી કોઈપણ મન બહાર જવા શક્તિમાન છે જ નહિ. ત્યારે તેમાં પ્રાપ્ત્યકારીની ઉદ્દ્યોષણા કરવી જ નકામી છે એ વાત ખાસ ખ્યાલમાં રાખવી.

કિંચ જે શરીર માત્રમાં રહેનારી ચીજો હોય છે, તેઓનું બહાર ગમન કદાપિ જોવામાં આવતું નથી. જેમ શરીરમાં રહેલ ગૌરૂપ વિગેરે; તેમ ભાવમન પણ શરીરમાં રહેલું હોવાથી તેથી બહાર નીકળે છે એ વાત કોઈપણ બુદ્ધિશાળીને માનવા લાયક નથી.

પૂર્વ આત્મા સર્વગત છે, શરીરવ્યાપિ નથી, અમૂર્ત હોવાથી આકાશની માફક; માટે તેને બહાર નીકળવામાં કોઈપણ જાતની અડચણ નથી.

ઉં જો આત્મા આકાશની માફક વ્યાપક હોય તો જેવી રીતે આકાશ બહાર કોઈ ચીજ છે જ નહિ, તેમ આત્માથી બહાર પણ કોઈ ચીજ ન હોવાથી મનને બહાર જવાની શી જરૂર છે ? અને જ્યારે કોઈપણ જરૂર જ નહિ તો પછી પ્રાપ્ત્યકારિ માનવાનું પણ શું પ્રયોજન છે ?

કિંચ આત્મા સર્વગત નથી એ વાત પ્રથમ જણાવી છે; તો પણ અત્ર પ્રસંગથી કંઈક જણાવવામાં આવે છે—

આકાશ જેમ વ્યાપક હોવાથી તેમાં કર્તાપણું માનવામાં આવતું નથી, તેમ આત્મામાં પણ ન માનવું જોઈએ. તેમ જ આકાશની માફક તેમાં અમૂર્તપણું હોવાથી લોકતાપણું પણ ન માનવું જોઈએ. તથા સંસારી પણ નથી, દુઃખી પણ નથી, સુખી પણ નથી તેમ માનવું પડે; માટે આત્માને સર્વગત ન માનતાં શરીરવ્યાપી માનવો તે જ ઉચિત છે.

પૂઠ મનમાં કરણપણું હોવાથી પ્રદીપ, મણિ, સૂર્યપ્રભા વિગેરેની માફક બહાર નીકળી વિષયદેશમાં જઈને વસ્તુને ઘડણ કરે છે, ત્યારે વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે; માટે દ્રવ્યમન પ્રાપ્યકારિ છે.

ઉઠ પદાર્થનો નિર્ણય કરવામાં દ્રવ્યમન કરણ છે. એ વાત અમે સારી રીતે માનીએ છીએ; પરંતુ કરણના બે લેહ છે, એક અંતઃકરણ અને બીજું બાહ્યકરણ. તેમાં આત્માને વસ્તુનું જ્ઞાન કરવામાં દ્રવ્યમન અંતઃકરણ છે. અને પ્રદીપ વિગેરે બાહ્ય કરણો સમજવાં; તેમાં સ્પર્શનેન્દ્રિયની માફક અંતઃકરણપણું હોવાથી શરીરમાં રહેલું જે દ્રવ્યમન તેના આલંબનથી ભાવમન પણ શરીરમાં રહીને જ વસ્તુનો નિર્ણય કરાવે છે. અનુમાન પણ તે જ વાતને સુષ્ટિ આપે છે.

દ્રવ્યમનરૂપી અંતઃકરણ સ્પર્શની માફક શરીરથી બહાર જતું નથી. તો પછી વિષય-દેશમાં જઈ વસ્તુને ઘડણ કરે તેની તો વાત જ શી કરવી? માટે મન અપ્રાપ્યકારિ છે. એમ જરૂર માનવું. એ વાતનું વિશેષ વિવેચન વિશેષાવશ્યક, રત્નાકરવતારિકા, શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય વિગેરે ઘણા અંશોમાં

કરેલું છે. માટે તેને જોઈ પોતાની જાણાણા પૂર્ણ કરવી. અત્ર તે ખાલી દિગ્દશન કરાવવામાં આવ્યું છે.

જન્મનું નિરૂપણ.

જન્મના ત્રણ ભેદ છે. સંમૂર્ણિષ્ઠ, ગર્ભ અને ઉપપાત. હવે આ ત્રણનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે—

ત્રણ ભેદમાંથી કોઈપણ ઠેકાણે પોતપોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે આદારિક વર્ગજાદારા જે શરીરના અવયવોને બનાવવા; તે સંમૂર્ણિષ્ઠ જન્મ કહેવાય.

સારાંશ—કર્મ, અધો અને તિષ્ઠો જોમ ત્રણે ભેદમાંથી કોઈ પણ ઠેકાણે એકેન્દ્રિય વિગેરે જીવોમાંથી જેને જે ગતિને હૃદય હોય તેના અનુસારે પોતપોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે કામંજી શરીરદ્વારા આદારિક વર્ગજાતોને મહત્ત્વ કરી શરીરના અવયવો જે બનાવવા તેનું નામ સંમૂર્ણિષ્ઠ જન્મ બાણ્યો. અથવા ગર્ભ કે ઉપપાતની કામંજી વિના જે જન્મને ધારણ કરવો તેને સંમૂર્ણિષ્ઠ સમજવો.

જે ઠેકાણે શુક્રતથા શોણિતને આપસમાં એકમેક થવાનું હોય તે ગર્ભ કહેવાય. અથવા માતાએ ખાધેલા આહારને સ્વાધીન કરવો તેને પણ ગર્ભ કહેવામાં આવે છે.

દેવતા તથા નારકીના જીવોનું ઉત્પત્તિનું જે સ્થાનવિશેષ તેને ઉપપાત કહેવામાં આવે છે.

આ ત્રણમાં કંઈક વિશેષતા પણ સમજાવવામાં આવે છે. ગર્ભજ જીવો તથા ઉપપાત જીવોની અપેક્ષાએ સંમૂ-

ચિંમ છવો થોડા આયુષ્યવાળા હોય છે અને તે બેનાં કારણો તથા કાર્યો અપ્રત્યક્ષ છે અર્થાત્ ચર્મચમુવાળાને જોવામાં આવી શકતાં નથી. અને સંમૂર્ચિમનું કારણ માંસ, મદિરા, માટી, જળ, મલિન ચીજો વિગેરે અનેક છે અને કાર્ય પણ કીડી, મંદોદાના શરીર વિગેરે સર્વજન પ્રત્યક્ષ છે. તથા સંમૂર્ચિમ જન્મની અપેક્ષાએ ગર્ભજન્મમાં વિશેષભાવની પણ અપેક્ષા રહે છે. અને બંનેની અપેક્ષાએ પણ ઉપપાતજન્મવાળા દેવતા, નારકિઓ ધણા લાંબા આયુષ્યવાળા હોય છે. અધ્યવસાયના લેહથી ઠમોમાં ભિન્નતા અને તેના લેહથી જન્મોમાં લેહ ભણવો. કેમકે જેવું લોકમાં કારણ શુભકર્મ વિગેરે સામગ્રી હોય અથવા અશુભકર્મ વિગેરે સામગ્રી હોય; કાર્ય પણ તેને અનુસારે જ થાય છે. જેમાં તો કોઈને પણ વિવાદનું કામ જ નહિ. માટે જન્મમાં લેહો પણ કારણના લેહથી સમજવા.

ગર્ભજન્મના ત્રણ લેહોનું નિરૂપણ.

ગર્ભજન્મના ત્રણ લેહ છે. જરાયુજ, અંકજ અને પોતજ. હવે ત્રણેનાં સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે.

જાળની માફક ગર્ભની ચારે જાણુએ વિંટાળેલ અને માંસ તથા રૂધિર વિગેરે જેમાં વિસ્તૃત રૂપથી રહેલ હોય; તેને જરાયુ કહેવામાં આવે છે. અને તેમાં જે પેદા થાય તે જરાયુજ કહેવાય. મનુષ્ય, ગાય, ભેંસ, કુતરાં, ગિલાહાં વિગેરે જરાયુજ જાણવાં.

જે ઠેકાણે નખ તથા આમડીના જેવું કઠીનપણું ગ્રહણ કરવામાં આવ્યું હોય અને શુક-શોષિતની ચારે બાજુ વિંટાળેલ જે મંડલવિશેષ હોય તેનું નામ અંડ સમજવું. તેમાં જે ઉત્પન્ન થાય તે જીવો અંડજ કહેવાય પશ્ચિમો વિગેરે.

ચારે બાજુએ વિંટાળેલ જોવા ઠેકાંપણ આવરણ સિવાય સંપૂર્ણ અવયવવાળો તથા યોનિથી નીકળી તરત જ ચોતાની ક્રિયા કરવામાં સામર્થ્યસુક્ત જે હોય તે પોતજ કહેવાય. હાથી-વાગ્ગાળ વિગેરે. આવા પોતજ જન્મમાં નાજાએક કરવાનું હોતું નથી એ તો જરાયુજમાં હોય છે.

હવે ત્રણમાં કેટલીક વિશેષ વાતો જણાવવામાં આવે છે. વિશેષ પ્રકારની માખણો, અનેક પ્રકારનાં અધ્યયનો વિગેરે જેવી રીતે જરાયુજમાં છે, તેવી રીતે બીજા બે જન્મમાં નથી. તથા તીર્થ'કરો, ચક્રવર્તિઓ, વાસુદેવો, ચરમશરીરી, કેવળજ્ઞાની, વિગેરે મહાપ્રભાવક વ્યક્તિઓ જેવી રીતે ગર્ભજ જરાયુજમાં સંભવે છે; તેવી રીતે બીજા ઠેકાંપણ જન્મમાં સંભવતા નથી. માટે બીજા જન્મો કરતાં ગર્ભજ-જરાયુજ જન્મ ઉત્તમોત્તમ છે. અંડજ અને પોતજમાં કેાઈ અપેક્ષાએ અંડજ શ્રેષ્ઠ છે. કેમકે કેટલાક પોપટ, મેના વિગેરે મનુષ્યની માફક શુદ્ધ વાતચીત કરવામાં કુશળ હોય છે.

ઉપપાત જન્મનું વર્ણન.

ઠાંકેલા ગોખની માફક નારક : જીવોની ઉત્પત્તિના સ્થાનમાં રહેલા ગોખલાના જેવા નિષ્કુટેમાં જે ઉત્પન્ન થાય,

તે નારક ઉપપાત કહેવાય. તેવાં નિષ્કુટો પણ અનેક છે. તથા દિવ્યવસ્ત્રનું નામ દેવદ્વંધ્ય સમજવું, તેથી ઢાંકેલી અને ફૂલોથી ખીછાએલી એવી દેવશય્યામાં જે પેદ થવું તે દેવોપપાત કહેવાય. અને બાકીના તમામ જીવોનો સંમૂર્ણમ જન્મ જાણવો, બીજો નહિ. આટલું પ્રસંગોપાત જન્મ સંબંધિ વિવેચન કર્યું. વિશેષ ઇચ્છાવાળાએ પત્રવણુસૂત્ર, લોકપ્રકાશ, તત્ત્વાર્થવૃત્તિ વિગેરે ગ્રંથો ભેષ લેવા.

હવે જન્મના પ્રસંગથી યોનિનું પણ કંઈક સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે—

યોનિનું નિરૂપણ.

તેજસ-કામંજી શરીરવાળા જીવો ઓછારિક વિગેરે શરીરને યોગ્ય પુદ્ગલ વર્ગજાઓ. અહીં કસ્વાને માટે જે સ્થાનનું અવલંબન કરે; તે સ્થાનવિશેષનું યોનિ નામ સમજવું. તેના ત્રણ ભેદ છે. અચિત્ત, અચિત્ત અને મિશ્ર.

આત્માનો ચૈતન્યરૂપ જે પરિણામવિશેષ, તે ચિત્ત કહેવાય; તે સહિત જે હોય તે અચિત્ત યોનિ સમજવી. કીડાઓ વિગેરેનાં ઉત્પત્તિનાં જે સ્થાનો સૂકાં લાકડાં વિગેરે, તે અચિત્ત યોનિ કહેવાય. અને ઉભય સ્વભાવવાળીને મિશ્ર-યોનિ કહેવામાં આવે છે. અથવા શુક્ર-શોણિતરૂપ પુદ્ગલો જે યોનિરૂપે પરિણમેલાં હોય તે અચિત્ત યોનિ કહેવાય, તે સિવાયનાં પુદ્ગલો અચિત્તયોનિ કહેવાય અને તેજન્નેના સમુદાયનું નામ મિશ્રયોનિ કહેવાય.

યોનિના બીજા પછુ ત્રણ લેહ સમજાવવામાં આવે છે. સંવૃત, વિવૃત અને મિશ્રયોનિ. જે જીવોનું ઉત્પત્તિનું સ્થાન આપણાથી ખીલકુલ જોવામાં આવી શકે જ નહિ, તેવા સ્થાન-વિશેષને સંવૃતયોનિ કહેવામાં આવે છે. તેવી યોનિ દેવતા અને નારકિતા જીવોની તથા નિગોહ વિગેરેની જાણવી જે જન્તુનું ઉત્પત્તિસ્થાન આપણાથી સ્પષ્ટપણે જોવામાં આવી શકે, તેવા સ્થાનવિશેષને વિવૃતયોનિ કહેવામાં આવે છે. જેમ કીડી, મકોડા, માકણ, માખી વિગેરેની. જેનું ઉત્પત્તિસ્થાન બહારથી જોવામાં આવી શકે અને અન્દરનો ભાગ અદૃશ્ય હોય અર્થાત્ જોવામાં ન આવે, તેવા સ્થાનવિશેષનું મિશ્રયોનિ નામ સમજવું. આવી યોનિ મનુષ્ય, ગાય, ભેંસ, ઘોડા વિગેરેની સમજવી.

યોનિના બીજા પછુ ત્રણ લેહો સમજાવવામાં આવે છે. શીતયોનિ, ઉષ્ણયોનિ અને મિશ્રયોનિ. જે જીવોનું ઉત્પત્તિ-સ્થાન શીતસ્પર્શવાળું હોય, તે શીતયોનિ કહેવાય, જેનું ઉત્પત્તિસ્થાન ઉષ્ણસ્પર્શવાળું હોય તે ઉષ્ણયોનિ અને જેનું ઉત્પત્તિસ્થાન ઉભયસ્પર્શવાળું હોય, તે મિશ્રયોનિ જાણવી.

હવે બીજા પછુ ત્રણ લેહો પ્રસંગવશથી જણાવવામાં આવે છે. કૂમોન્નતા યોનિ, વંશીપત્રા યોનિ અને શંખાવર્તી યોનિ. કાચબાની ખીંકની માફક જે જીવોનું ઉત્પત્તિસ્થાન કંઈક ઉન્નત હોય, તેવા સ્થાનવિશેષને કૂમોન્નતા યોનિ કહેવાય છે. ઉત્તમ જીવોની ઉત્પત્તિનું સ્થાન આવા પ્રકારનું હોય છે. જે સાથે જોડાયેલ વંશના પત્રોની માફક જે જીવોનું ઉત્પત્તિસ્થાન

તેવી આકૃતિવાળું હોય તેનું નામ વંચિપત્રા યોનિ સમજવું. દરેક આધારણ મનુષ્યની માતાની યોનિ તેવા પ્રકારની હોય છે. જે જીવોનું ઉત્પત્તિસ્થાન શંખની માફક આવર્તવાળું હોય તેનું નામ શંખાવર્તી યોનિ બાણવું. આવી યોનિ ચક્રવર્તીની સુખ્ય પટરાણીને હોય છે.

પ્ર० જન્મ તથા યોનિના અર્થમાં કંઈપણ ભિન્નતા ન હોવાથી બન્નેને જુદા માનવાની શી જરૂર છે ?

ઉ० આધારરૂપ સ્થાનનું નામ યોનિ અને આધેય-રૂપ સ્થાનનું નામ જન્મ સમજવું. સામાન્ય-સચિત્ત વિગેરે યોનિ જેનો આશ્રય છે, એવા પ્રકારનો આત્મા સંમૂર્છિત વિગેરે જન્મ દ્વારા શરીર, આહાર, ઇન્દ્રિય વિગેરે યોગ્ય પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરે છે. માટે યોનિ આધાર છે અને જન્મ આધેય-રૂપ છે.

પ્ર० તમામ જીવોની એક જ યોનિ માનવાથી બધારે કામ ચાલી શકે તેમ છે, ત્યારે ભિન્ન ભિન્ન યોનિ માનવાની શી જરૂર છે ?

ઉ० ઉપયુક્ત કથન ઠીક નથી. કેમકે શુભાશુભ વિગેરે પરિણામો દરેક આત્માને જુદા જુદા હોય છે. અને તેથી પેદા થએલ કર્મબંધો પણ વિચિત્ર પ્રકારના હોય છે. અને તે દ્વારા અનેક પ્રકારનાં સુખ, દુઃખ વિગેરેના અનુભવના કારણરૂપ જે યોનિસ્થાનો તે પણ અવશ્ય જુદાં જુદાં માનવાં જોઈએ.

હવે કયા જીવને કયી યોનિ હોય તે પણ બતાવવામાં આવે છે-

ઉપપાતસ્થાનમાં રહેલ વૈકિંચ પુદ્ગલ વર્ગણુનો સમુદાય અચિત્ત હોવાથી દેવ અને નારકીની અચિત્તયોનિ જાણવી. તેમ જીભ કીડા-મંકોડા વિગેરેની પણ અચિત્ત કાષ્ટ વિગેરે યોનિ જાણવી. અને જીવતા જીવના શરીરમાં ઉત્પન્ન થતા કૃમિ વિગેરેનું ઉત્પત્તિસ્થાન તે સચિત્ત યોનિ સમજવી. ગર્ભજી જીવો મિશ્રયોનિવાળા જાણવા, કેટલાક તેને સાચત્ત યોનિવાળા પણ કહે છે.

દેવતાને શીતોષ્ણ યોનિ હોય છે. નારકીમાં કેટલાકને શીતયોનિ હોય છે અને કેટલાકને ઉષ્ણયોનિ હોય છે. અને કેટલાકેનું એવું પણ કહેવું છે કે દેવતા અને નારકી શીતોષ્ણ યોનિવાળા હોય છે. અપૂર્વાયિક વિગેરે જીવોને શીતયોનિ હોય છે. અગ્નિકાય વિગેરે જીવોને ઉષ્ણયોનિ હોય છે. અને ગર્ભજીને મિશ્રયોનિ હોય છે. દેવતા, નારકી અને નિગોદ વિગેરેને સંવૃત્ત-યોનિ જાણવી, વિકલ્પેન્દ્રિય વિગેરેને વિવૃત્ત યોનિ સમજવી અને ધીભજીને મિશ્રયોનિ જાણવી. તથા શાસ્ત્રમાં ચોરાશી લાખ યોનિના લેહો પણ જતાવવામાં આવ્યા છે. તે પણ જેના રૂપ, રસ, ગન્ધ અને સ્પર્શ સરખાં હોય તેની જોડે યોનિ એવી વિવક્ષાથી સમજવા.

આટલી યોનિ સંબન્ધી વાત પ્રસંગથી સમજાવ્યા બાદ હવે આહારનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે—

આહારનું નિરૂપણ.

જે નિમિત્ત દ્વારા આહાર વિગેરેને યોગ્ય વર્ગણાદ્રવ્યોને શ્રેષ્ઠ કરવાની અને તેને તે રૂપથી પરિણમાવવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય; તેને પર્યાપ્ત કહેવામાં આવે છે, તેના જ લેહ છે.—

આહારપર્યાપ્તિ, શરીરપર્યાપ્તિ, ઈન્દ્રિયપર્યાપ્તિ, ભાષા-પર્યાપ્તિ, શ્વાસોચ્છ્વાસપર્યાપ્તિ અને મનઃપર્યાપ્તિ.

ઉપર્યુક્ત છ પર્યાપ્તિમાંથી જે જીવોને જેટલી ઘટી શકે, તે અનુસારે આહારિક શરીર વિગેરેને યોગ્ય જે પુદ્ગલોને અહણ કરવાં, તેનું નામ આહાર સમજવો. તેના ત્રણ ભેદ છે, જીજ્ઞ આહાર, લોભ આહાર અને કવલ આહાર. તેજસ કાર્મણુ યોગદ્વારા આહારિક શરીર વિગેરેને યોગ્ય પુદ્ગલોને અહણ કરવાં તેનું નામ જીજ્ઞ આહાર જાણવો. સ્પર્શોન્દ્રિયદ્વારા જે પુદ્ગલોને અહણ કરવાં તે લોભ આહાર અને મુખમાં કવલના પ્રક્ષેપદ્વારા પુદ્ગલોનો જે સંબન્ધ કરવો, તે કાવલિક આહાર જાણવો.

આયુષ્યનું નિરૂપણ.

એક ભવથી બીજા ભવમાં જતાં જે કર્મ નિયમથી ઉદયમાં આવે તેનું નામ આયુષ્યકર્મ સમજવું. અથવા જેના ઉદયમાં તે ભવને યોગ્ય બાકીનાં તમામ કર્મ ઉપલોગમાં આવે તેનું નામ પણ આયુષ્યકર્મ સમજવું. તેના બે ભેદ છે. એક સોપક્રમ આયુષ્ય અને બીજું નિરુપક્રમ આયુષ્ય. આગમમાં બતાવેલ અધ્યવસાયો, નિમિત્ત, આહાર, વેદના, ગતીપાત, શ્વાસોચ્છ્વાસ અને સ્પર્શ આ સાત જે આયુષ્યના ક્ષયનાં કારણો છે, તે દ્વારા બહુકાલમાં લોગવવા લાયક આયુષ્યને જે ઘોડા વખતમાં લોગવવું તેનું નામ સોપક્રમ આયુષ્ય જાણવું. અથવા આયુષ્યન-ધ-કાલમાં જેનો હાસ થઈ શકે એવી રીતે.

શિથિલ બન્ધથી જે આયુષ્ય બાંધવામાં આવેલ હોય, તેનું નામ પણ સોપકમ આયુષ્ય સમજવું.

જેમ લીના કપડાને પહોળો કરી તાપમાં સુકવાથી જલદી સુકાઈ જાય છે અથવા જેમ દોરીનું ઢોકડું કરી અગ્નિમાં નાખવાથી જલદી બળી જાય છે, તેવી રીતે ઘણા કાળમાં ભોગવવા લાયક આયુષ્યનાં તમામ પુદ્ગલોને થોડા કાલમાં જલદી ભોગવી લેવાં તેનું નામ સોપકમ આયુષ્ય સમજવું. તેવા આયુષ્યને તુટવાના સાત પ્રકારો છે. અધ્યવસાય, નિમિત્ત, આહાર, વેદના, ગતોપાત, શ્વાસોચ્છવાસ અને રપથ.

તેમાં અધ્યવસાયના ત્રણ ભેદ છે. ક્રોધ સ્ત્રી અથવા પુરુષ ઉપર અત્યન્ત દંષ્ટિરાગ કરવાથી પણ જે આયુષ્ય તુટે છે, તે રાગજન્ય અધ્યવસાયો જાણવા તથા અત્યન્ત રનેહ કરવાથી જે આયુષ્ય તુટે છે, તે રનેહજન્ય અધ્યવસાયો સમજવા. તથા અત્યન્ત ભયથી જે આયુષ્ય તુટે છે. તે ભયજન્ય અધ્યવસાયો જાણવા.

તથા શસ્ત્રપ્રયોગ, વિષપ્રયોગ, અગ્નિમાં પતન, ભૂગુપાત, ગળે ફાંસો વિગેરે નિમિત્તોથી પણ આયુષ્ય તુટતું હોવાથી નિમિત્તો પણ આયુષ્યને ક્ષય કરવામાં સમર્થ છે.

તથા અત્યન્ત થોડો આહાર, અત્યન્ત ઘણો આહાર, અત્યન્ત દુષ્ણો આહાર, અત્યન્ત રિનગ્ધ આહાર વિગેરે

આહારો જેને જે પ્રતિકૂલ હોય તેને તેવો નિરન્તર મળવાથી
પણ આયુષ્ય તુટી જાય છે.

શૂળ, ક્ષય વિગેરે રોગોથી વેદનાથી પણ આયુષ્ય તુટે છે.
ક્રુષો, તળાવ, મોટી ખાઈ, સમુદ્ર વિગેરેમાં ડુબી મરવાથી
પણ આયુષ્ય તુટે છે.

૪૦ પ્રમાણથી અધિક શ્વાસોચ્છવાસ હોવાથી પણ
આયુષ્ય તુટે છે.

ચક્રવર્તિની પટરાણી વિગેરેનો ચિરકાલીન ૨૫થં
થવાથી પણ ચક્રવર્તિ સિવાયના મનુષ્યોનાં આયુષ્યો તુટે છે.

આ સાતે આયુષ્યના ક્ષયનાં કારણો સોપકમ આયુષ્યને
તોડવા માટે સફલ સમજવાં, નિરુપકમમાં તો તે નિરુપયોગી
સમજવાં.

આયુષ્યના બન્ધકાલમાં જેનો હ્રાસ થઈ શકે જ નહિ,
એવાં ગાદ નિકાચિતપણે બાંધવામાં આવેલાં જે આયુષ્યનાં
પુફગલો તેનો અનુક્રમે ઉપયોગ કરવો તેનું નામ નિરુપકમ
આયુષ્ય સમજવું.

જેમ દોરીને લાંબી કરી છેડેથી સળગાવવાથી ધીરેધીરે
અનુક્રમે તમામ બળી જાય છે. અથવા ઘેરિના કપડાની ઘડી
પાડી છાયામાં સુકવવાથી તે ધીરે ધીરે અનુક્રમે સુકાય છે, તેમ
અત્રપણ જે આયુષ્ય અનુક્રમે જ સોગવાય, તેમાંથી બીજા
કોઈપણ દ્વારા બીજકુલ હ્રાસ થઈ શકે જ નહિ; તેને નિરુપકમ
આયુષ્ય કહેવામાં આવે છે.

ત્રીયંકરો, દેવતાઓ, નારેડીઓ વિગેરેને નિરુપકમ

આયુષ્ય હોય છે, પરંતુ બીજા જીવોને તેવો નિયમ નથી અર્થાત્ બન્ને પ્રકારનાં હોઈ શકે છે. સારાંશ—જેનું આયુષ્ય શિથિલ બન્ધવાળું હોય, તેનું તુટી શકે અને બીજાનું નહિ. પરંતુ તીર્થંકરો, દેવતા, નારદી સિવાયના જીવોમાં આયુષ્ય બાંધવામાં નિયમ નથી કે અમુક જ બાંધે અને અમુક નહિ. જેવા અધ્યવસાયો હોય, તેવું બાંધી શકે.

તે બંને પ્રકારના આયુષ્યના ચાર લેહ છે. દેવાયુષ્ય, નરકાયુષ્ય, તિર્થંચનું આયુષ્ય અને મનુષ્યનું આયુષ્ય, સરાગ સંયમની પાલના, દેશવિરતિ, અકામનિર્જરા, બાલતપસ્યા, શીલવ્રત વિગેરેને પાળનારા જીવો દેવતાના આયુષ્યનો બન્ધ કરે છે.

કૃષ્ણલેશ્યા, અનન્તાનુબન્ધિકવાય, રૌદ્રધ્યાન, ઘણા આરંભ, અત્યંત મમત્વભાવ, મારવું, કુટવું, તાડન, તર્જન વિગેરે દ્વારા બીજાને દુઃખ પેદા કરવું, ચોરી, બદમાસી, અભક્ષ્યભક્ષણ, અપેયપાન, અગમ્યગમન વિગેરે કાંઈ કરનારા જીવો નરકના આયુષ્યનો બન્ધ કરે છે.

ચારિત્રમોહના ઉદયમાં હૃદયની ઘણી કુટિલતા, બીજાઓને ઠગવામાં તત્પરતા, હૃદયનું મલીનપણું, નીલ-કાપોતલેશ્યા, અશુભ અધ્યવસાય વિગેરે દ્વારા જીવો તિર્થંચના આયુષ્યને બાંધે છે. જાવાર્ધ—અધર્મ દેશના, કુઠાં તોલ, કુઠાં માપ, નીલ કાપોત લેશ્યાના પરિણામ, આર્ત ધ્યાન, ઉન્મા-

ગંતુ' પ્રશ્નપણ, માર્ગનો નાશ, વસ્તુધારણિ તુલ્ય ક્રોધ વિગેરેને આચરવાથી જીવો તિર્યંચના આયુષ્યને બાધે છે.

ધૂળના ઢગલામાં રેખા કરવાથી જેમ તે થોડા સમયમાં સાફ થઈ જાય છે તેવો ક્ષણિક કષાય, સ્વભાવમાં મૃદુતા, લોકધાત્રામાં ઉદાસીનતા, દેવ-શુરની પૂજા કરવાનો સ્વભાવ, અતિથિસંવિભાગપણું, કાષીત લેગ્યાનો પરિણામ, ધર્મધ્યાન, થોડો આરંભ, થોડું મમત્વ વિગેરેને કરનાર જીવ મનુષ્યના આયુષ્યને બંધ કરે છે. આ આરંભ ગતિના આયુષ્યના બંધનાં કારણો સમજાવવામાં આપ્યાં. હવે તે આયુષ્ય ઉપર કંઈક વિચાર કરવામાં આવે છે-

મૃં જો આયુષ્યનો હાસ માનવામાં આવે તો અર્થાત્ અકાલમૃત્યુ માનવામાં આવે, તો બાંધેલાં કર્મોને પૂરેપૂરી રીતે નહિ લોગવવાથી કૃતનો નાશ થયો અને આયુષ્યની વિદ્યમાન દશામાં મરવાથી તથા અગાડીના માટે જીવું બાંધેલું ન હોવાથી અકૃતનો આગમ થયો. માટે આયુષ્યકર્મ નકામું થઈ જવાતું.

ઉ૦ કૃતનો નાશ, તથા અકૃતનો આગમ એ વિગેરે દોષો અમારામાં છે જ નહિ, તે પણ સમજાવવામાં આવે છે.

પૂર્વે જતાવેલ આયુષ્યના ક્ષયનાં કારણો દ્વારા જેટલું જલદી લોગવવાનું હોય તેટલું તમામ આયુષ્યના પુદ્ગલોને ઉદ્યાવલિકામાં લાવીને તેનો સંપૂર્ણ રીતે લોગ કરીને આત્મા-

ના પ્રદેશથી જે પરિચાટન કરવું અર્થાત્ જૂઠું કરી નાખવાં તેનું નામ સોપકમ સમજવું. જ્યારે આવા પ્રકારની સ્થિતિ છે ત્યારે કહો આની અન્દર બાંધેલા આયુષ્યને લોગવ્યા વિના જ્યારે નાશ થતો જ નથી ત્યારે કૃતનો નાશ કેવી રીતે કહી શકાય ? તેમ જ સંપૂર્ણ આયુષ્ય લોગવીને તથા લવાન્તરનું બીજુ આયુષ્ય બાંધીને જ જ્યારે લવાન્તર ભય છે તો પછી અકૃતનો આગમ પણ કેવી રીતે થવાનો ? હા, એટલી વિશેષતા છે કે સોપકમ આયુષ્યમાં દોરીનું શુંયળું વાળી અગ્નિમાં નાખવાથી જેમ જલદી બળી જાય છે, તેમ અત્ર પણ ક્ષમકારણો દ્વારા બાકીનું આયુષ્ય ચિથિલ બન્ધવાળું હોવાથી જલદી લોગવાય છે. તથા જેમ દોરીને લાંબી કરી છેટથી સળગાવવાથી અનુક્રમે બળે છે તેમ ગાઢ નિકાચિતપણે બન્ધથી આયુષ્ય પુઠ્ઠાકો બાંધેલા હોવાથી તે અનુક્રમે લોગવાય છે, માટે તેને નિરુપકમ કહેવામાં આવે છે. માટે કૃતનો નાશ, અકૃતનો આગમ તથા આયુષ્યકર્મની નિષ્ફળતા વિગેરે કોઈ પણ દોષને અવગણ છે જ નહિ.

આ પ્રમાણે જીવને લગતી કેટલીક બાબતો પ્રસંગોપાત્ત સમજાવી જીવનિરૂપણ સમાપ્ત કરવામાં આવે છે. જીવ સંબન્ધ બીજુ પણ ઘણી બીનાઓ જાણવા લાયક છે. તે વિશેષ જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ વિશેષાવશ્યક, પન્નવચ્ચા, જીવાભિગમસૂત્ર, તત્ત્વાર્થસૂત્ર, લોકપ્રકાશ વિગેરે ગ્રન્થો જેમ પોતાની જાણાસા પૂરી કરી લેવી. इति श्रमः

અણુવતત્વ-નિરૂપણ.

જેમાં ચતુર્થનો બીજકુલ સંગન્ધ નથી, તે અણુવ અથવા અચેતન કહેવાય છે. અણુવના બે ભેદો છે એક અરૂપી અચેતન અને બીજો રૂપી અચેતન. તેમાં અરૂપી અચેતનના ચાર ભેદ છે. ધર્મોસ્તિકાય, અધર્મોસ્તિકાય, આકાશસ્તિકાય, અને કાલ. રૂપીઅચેતનનો પુદ્ગલ શબ્દથી વ્યવહાર કરવામાં આવે છે.

ધર્મોસ્તિકાય અને અધર્મોસ્તિકાયમાં રહેલ ધર્મોધર્મ શબ્દથી પુણ્યપાપ ન સમજતાં આ ઠેકાણે તે જન્મે શબ્દો પદાર્થવિશેષમાં રૂઢ છે અર્થાત્ તે જન્મે શબ્દો આ ઠેકાણે પારિભાષિક સમજવા. હવે તેનો વાચ્યાર્થ સમજાવવામાં આવે છે-ધર્મોસ્તિકાયમાં ત્રણ શબ્દો છે ધર્મ, અસ્તિ અને કાય. તેમાં અસ્તિ જે છે, તે સત્તાવાચી નથી, કિન્તુ પ્રદેશવાચી છે અને કાયશબ્દ સમૂહવાચી છે, અને ધર્મ જે છે, તે લોક-વ્યાપિ, નિરન્તર અવસ્થિત, અરૂપી, તથા તમામ પ્રકારની ગતિ ક્રિયામાં સાધારણ કારણરૂપ વિશેષદ્રવ્યનો વાચક છે. અને અસ્તિકાયથી પ્રદેશસમુદાય અર્થાત્ અસંખ્યાત પ્રદેશવાણું તે દ્રવ્ય છે એમ સમજવું.

સારાંશ-જેનો કોઈ પણ કાલે સર્વથા વિનાશ થતો જ નથી, તથા કોઈપણ કાલમાં ગમનમાં સાધારણ કારણરૂપ જે સ્વભાવ, તેનો પણ અભાવ કોઈ રીતે નથી અને તે અમૂર્ત હોઈ કરીને પણ ગતિ પરિણામથી પરિણત થયેલ અણુ પુદ્ગલોની ગતિમાં કારણરૂપ છે. જેમ ગતિરૂપથી પરિણત થયેલ મચ્છ વિગેરે જળજન્તુઓને ચાલવાની શક્તિ છે, તોપણ ચાલ-

છે, તેમાં અવિભાગ અસંખ્ય પ્રદેશવાળું ધર્મોસ્તિકાય દ્રવ્ય પણ અપેક્ષિત સાધારણ કારણરૂપ છે.

જેમ ઘટમાં માટી પરિણામી (ઉપાદાન) કારણરૂપ છે, હંઠ વિગેરે નિમિત્ત કારણ છે અને કુંભાર નિર્વર્તકરૂપે કર્તા કારણ છે, આપેક્ષિતકારણમાં અને નિમિત્તકારણમાં માત્ર એટલી જ વિશેષતા છે, કે, જેમાં સ્વાભાવિકી અને પ્રયોગ-જન્ય આ બન્ને ક્રિયાઓ હોય, તે નિમિત્તકારણ કહેવાય અને જેમાં ફક્ત સ્વાભાવિકી જ ક્રિયા હોય તે આપેક્ષિત કારણ સમજવું.

પ્રકૃતમાં જીવ પુદ્ગલોની ગતિમાં તેઓનો ગતિપરિણામ ઉપાદાન કારણ છે અથોત પરિણામી કારણ છે, જીવ પુદ્ગલો પોતે તે પરિણામના કર્તા હોવાથી નિર્વર્તક કારણ છે અને ધર્મોસ્તિકાય આપેક્ષિત કારણ છે અને રસ્તો વિગેરે નિમિત્ત કારણ છે. એવી રીતે લોકબ્યાપિ, અમૂર્ત, નિત્ય અવસ્થિત અધર્મોસ્તિકાય પણ પાંચ લોકોને સ્થિરતામાં છાયાની માફક સ્થિતિરૂપથી પરિણત થયેલ જીવ પુદ્ગલોની સ્થિરતામાં આપેક્ષિત કારણરૂપ છે. સ્થિતિ પરિણામ તેમાં ઉપાદાનકારણ છે, જીવ-પુદ્ગલો તેમાં નિર્વર્તક કારણરૂપ છે અને રસ્તો વિગેરે નિમિત્ત કારણ છે, કિંચ ધર્મોધર્મ દ્રવ્યો આકાશની માફક બ્યાપક નથી, છતાં પણ જો તેવાં માનવામાં આવે તો તેના સામર્થ્યથી જીવ પુદ્ગલોની અશ્બલિત રીતે સર્વત્ર ગતિ સ્થિતિમાં પ્રવૃત્તિ થવી જોઈએ.

એમ થવાથી તેા લોકાલોકની વ્યવસ્થા ખીલકુલ રહેવાની નહિ, અને વ્યવસ્થા તેા શાસ્ત્રમાં કામ કામ છે. માટે તેને વ્યાપક ન માનતાં લોકવ્યાપિ માનવા, અને જ્યાં સુધી તે બે પદાર્થોની સત્તા છે, ત્યાં સુધી લોક માનવો અને બાહ્યનો અલોક માનવો. આ બંને પદાર્થનું વિશેષ વિવેચન શંકા સમાધાન પૂર્વક દ્રવ્યમટ્ટીપમાં સારી રીતે કરેલું હોવાથી અત્ર તેનું વિવેચન કરવામાં આવતું નથી.

આકાશ-નિરૂપણ.

અવગાહ્યમાન પદાર્થને અવકાશ આપવામાં આકાશ-સ્તિકાય અપેક્ષા-કારણરૂપ છે. તે લોકાલોકમાં વ્યાપ્ત છે, તેના અનન્ત પ્રદેશો છે અને તે અમૂર્ત તથા નિત્ય અવસ્થિત છે. જે ઠેકાણે કેવલ આકાશ દ્રવ્ય જ છે, જીજ્ઞે કંઈ પણ પદાર્થ છે જ નહિ તે અલોકાકાશ કહેવાય છે, અને જે ઠેકાણે જીવ, પુદ્ગલ, ધર્મોસ્તિકાય, અધર્મોસ્તિકાય આ ચારે રહેલા છે, તે લોકાકાશ કહેવાય છે. જે લોકો કાલને મુખ્ય દ્રવ્ય તરીકે માને છે, તેના અભિપ્રાયથી ૨૨ દ્રવ્યો લક્ષવાં અને જે લોકો કાલને સ્વતંત્ર દ્રવ્ય તરીકે ન માનતાં દ્રવ્યના પર્થોયરૂપે માને છે અથવા આપચારિકપણે માને છે; તેના વિચાર પ્રમાણે પંચાસ્તિકાયવાળો અર્થોત્ત પંચ દ્રવ્યરૂપ લોક સમજવો.

૩૦ અવગાહ્યમાન પદાર્થને અવકાશ આપે તેને આકાશ કહેવામાં આવે, તેા જ્યાં કેવલ આકાશ સિવાય જીજ્ઞું કંઈ પણ દ્રવ્ય નથી; એવા અલોકાકાશમાં આકાશનું લક્ષણ નહિ ઘટવાથી તેને આકાશ કેવી રીતે બનાય ? તેના વિચાર કરશો.

ઉઠે છવ પુદ્ગલોની ગતિ સ્થિતિમાં અપેક્ષાકારણરૂપ ધર્મોસ્તિકાય તથા અધર્મોસ્તિકાય નામના જે પદાર્થો ત્યાં નહિ હોવાથી છવ પુદ્ગલોની ગતિ સ્થિતિ ત્યાં થતી નથી અને જ્યાં જેની ગતિસ્થિતિ ન હોય ત્યાં તે પદાર્થ કેવી રીતે હોઈ શકે ? તે તો સહજ સમજી શકાય તેમ છે અને જ્યારે તેમનો સર્વથા અભાવ છે, ત્યારે અવકાશ પણ કેને આપી શકે ? લક્ષણ પણ તેવું જ જાંધવામાં આવ્યું છે કે અવગાદ્યમાન પદાર્થોને અવકાશ આપવામાં આકાશ આપેક્ષિત કારણ છે. જ્યારે અવગાદ્યમાન પદાર્થ જ કોઈ નથી, તો પછી અવગાદ્ય આપવામાં કારણરૂપ તે કેવી રીતે હોઈ શકે ? ગાદે કોઈપણ દોષનો અવકાશ આપનાર આકાશને માનવામાં છે જ નહિ. આકાશ પોતે સર્વ દ્રવ્યોનું આધાર છે, કોઈનું પણ આધાર નથી એ વાત ખીલા દ્રવ્યોમાં નથી; એટલી વિશેષતા સમજવી.

કોલનું સ્વરૂપ.

ગાદી દ્વીપની અન્દર વર્તનાર પરમસૂક્ષ્મ “ જેમાં જે ભાગની કદપના થઈ શકે નહિ ” એવા સમયવિશેષનું કાલ નામ છે.

તે કાલ એક સમયરૂપ હોવાથી પ્રદેશોના અભાવને લઈને અસ્તિકાય તરીકે સંજોધવામાં આવતો નથી. આ વાતને નીચેના શ્લોક પણ દેકા આપે છે—

તસ્માન્માનુપલોકન્યાપી કાલોઽસ્તિ સમય એક इह ।
 एकत्वाच्च स कायो न भवति कायो हि समुदायः । ૧ ।
 —પદ્મદર્શનસમુચ્ચય પૃ. ૬૬.

ઠેટલાકો તેને સ્વતંત્ર દ્રવ્ય તરીકે માને છે. અને સહુદય લોકો તેને જીવાજીવ દ્રવ્યના પદ્યોયરૂપ માને છે અને 'દ્રવ્ય-પણું' તેમાં ઉપચારથી માનવામાં ક'ઈ હરકત જેવું નથી ' એમ પણ સાથે કહે છે.

જા કાલ કોઈપણ પદાર્થમાં પરિણામી કારણ નથી, તેમ નિર્વર્તક કારણરૂપ પણ નથી, કિન્તુ પોત પોતાની સામગ્રીદ્વારા પેદા થતા પદાર્થોનું અમુક કાલમાં અમુકનું થવું, બીજાનું નહિ આવે. માત્ર અપેક્ષારૂપ હોવાથી તેમાં અપેક્ષાકારણતા છે. વસ્તુના બીજા પદ્યોયોની માફક વર્તના, પરિણામ, ક્રિયા, પરત્વ-અપરત્વ વિગેરે જે પદ્યોયો છે, તેમાં અપેક્ષા કારણને લઈને કાલનો ઉપકાર હોવાથી કાલે કરેલા છે, એવો વ્યવહાર લોકમાં થાય છે.

જે સમયે જે કામ આરંભેલું હોય, તે સમયને અવલં-ગન કરનાર સ્થિતિવિશેષનું વર્તના નામ છે.

પોતાની જાતિનો ત્યાગ કર્યો સિવાય પ્રયોગ વિગેરે ક્રિયા-જન્ય પદ્યોયવિશેષનું પરિણામ નામ સમજવું. જેમ બીજના અંદુર, મૂળ, શાખા વિગેરે પરિણામી જોવામાં આવે છે. અંદુરે બીજના ચર્ષ ગયા, રકન્ધો થાય છે, અને આમળ ફૂલ, ફૂલ પછું આવશે; તેમ જાલ, કુમાર, યુવાન. અવસ્થા વિગેરે પુરુષ દ્રવ્યના પરિણામી જાણવા. તે પરિણામના છે લોક છે. એક અનાદિ અને બીજો સાદિ. મેરુ, વિમાન, ઇષતપ્રાગ્જ્યાર પૃથ્વી

વિગેરેનું અનાદિ પરિણામપણું સમજવું. વાદળાં, ઇન્દ્રધનુષ્ય, ઘડો, કપડું, ધાંલલો વિગેરેમાં સાદી પરિણામપણું સમજવું. તે પરિણામો અનેક પ્રકારના હોય છે.

પ્રયોગ અને વિસ્મયાદાવા જેવા થયેલ પદાર્થોનો જે પરિણામન વ્યાપાર તે ક્રિયા કહેવાય, તેનો પણ અનુગ્રાહક કાલ છે. ઘડો નષ્ટ થયો, સૂર્યને દેખું છું, વૃદ્ધિ થશે વિગેરે પ્રતીતિજન્ય અતીત, અનાગત, વર્તમાન, આ જે વ્યવહારો છે, તે કાલને લઇને સમજવા.

આ મોટો છે, આ નાનો છે ઇત્યાદિ વ્યવહાર પણ કાલ-કૃત પરત્વ-અપરત્વને લઇને થાય છે. આથી એ લાવ નીકળ્યો કે વર્તના, કાલ પદાર્થ પરિણામ, ક્રિયા વિગેરે પર્યાયોથી મનુષ્યક્ષેત્રમાં વર્તે છે, મનુષ્યક્ષેત્રની બહાર નથી એ વાત સ્થિર થઇ સમજવી. કારણ કે અસ્તિત્વને ધારણ કરતા જે પદાર્થો છે, તે પોતાની મેળે જ ઉત્પન્ન થાય છે અર્થાત્ પોત-પોતાની સામગ્રીદ્વારા ઘીન પર્યાયપણાને ધારણ કરે છે, તથા તેવી રીતે વિનાશ પણ પામે છે અર્થાત્ પૂર્વાવસ્થાનો ત્યાગ કરે છે અને સ્થિર પણ રહે છે અર્થાત્ પોતાના અનુગત મૂળદ્રવ્યને તે બીલકુલ છોડતા નથી. અને પદાર્થોમાં ઉત્પાદ, વિનાશ અને સ્થિતિરૂપ જે અસ્તિત્વ, તે સ્વતઃ સિદ્ધ છે. તેમાં કાલની કંઈપણ અપેક્ષા છે જ નહિ.

મનુષ્યક્ષેત્રની બહાર જીવોની અન્દર રહેલી પ્રાણ, અપાન, નિમેષ, ઉન્મેષ, આયુષ્ય પ્રમાણુ વિગેરે વૃત્તિયો

હરેકને એક કાલમાં સરખી રીતે હોવી નથી અને કાલની અપેક્ષાએ જો તે થતી હોય તો હરેકને એક કાલમાં સરખી જ હોવી જોઈએ; એકને અપાન વાયુ થાય તો તમામને તે વખતે અપાન વાયુ થવો જોઈએ, એકના શ્વાસોચ્છ્વાસ લેવામાં તમામને તેમ થવું જોઈએ, એકને આયુષ્ય કર્મની વૃત્તિયો બન્ધ થવાથી અર્થાત્ મરવાથી હરેકનું મરણ થવું જોઈએ, એમ તો આપ પણ માની શક્યો નહિ. અને તેમ થતું પણ નથી. માટે તે કાલની અપેક્ષાએ જ થ.ય છે એમ કેવી રીતે માની શકાય ?

આથી એ સિદ્ધ થયું કે વર્તના, પરિણામ, ક્રિયા, પરત્વ, અપરત્વ વિગેરે પર્યાયો કાલજન્ય છે, એમ જીલકુલ માનવું નહિ; કિન્તુ જીવાજીવ દ્રવ્યોના તે પર્યાયવિશેષો છે. તેમાં વિશેષતા એટલી જ છે કે મનુષ્યલોકમાં સૂર્ય, નક્ષત્રો વિગેરેની ક્રિયાદ્વારા તે પર્યાયો પ્રકાશિત થઈને વ્યવહારપથમાં આવતા હોવાથી વ્યવહારિક લોકો તેને ઉપચારથી કાલે કહેલા છે, તેમ માને છે. અને મનુષ્યલોકની બહાર વ્યવહારજ્ઞ લોકો નહિ હોવાથી, તમા ઉપર્યુક્ત વૃત્તિયોમાં કાલની જરૂર પણ નહિ હોવાથી ત્યાં તો ઔપચારિકપણે પણ કાલ માનવામાં આવતો નથી, આટલી વિશેષતા પ્રસંગથી સમજાવવામાં આવી.

હવે ચાલતા વિષય પર આવીએ—પરત્વ, અપરત્વ વિગેરે પર્યાયો ચિરકાલીન અને અચિરકાલીન સ્થિતિની અપેક્ષા રાખનાર છે અને સ્થિતિમાં અસ્તિત્વની અપેક્ષા છે, અને અસ્તિત્વ તો વસ્તુમાં સ્વભાવ સિદ્ધ છે તો પછી તેને માટે પણ કાલ દ્રવ્યને માનવાની જીલકુલ જરૂર નથી.

સારાંશ—જેનાં વિચાર પ્રમાણે કાલ દ્રવ્ય છે જ નહિ, તેના વિચારનાં અનુસારે વર્તના, પરિણામ, ક્રિયા વિગેરેને જીવાંજીવ દ્રવ્યોના પરિણામો સમજવા. તેનાં મતમાં આપેલિત કારણ તરીકે પણ કાલને માનવામાં આવતો નથી. આ વાતને નીચેના શ્લોકે પણ દેઠો આપે છે—

કાલો વિ દઢ્વધમ્મો, તસ્ય નિગ્ગમો પલવો ।

તત્તો ચિય દઢ્વાજો પલવદ્ કાલેવ જં જમ્મિ ॥

—વિશેષાવશ્યક ગાથા ૧૫૩૯ પૃ. ૬૩૧

एते च स्थित्यादयः सर्वेऽपि जीवाजीवपर्यायत्वादभावरूपा एव

—વિશેષાવશ્યક પૃ. ૮૬૨

ભાવાર્થ—સ્થિતિ, વર્તના, પરિણામ વિગેરે તમામ જીવાંજીવ દ્રવ્યના પર્યાયરૂપ હોવાથી આવરૂપ અણુવા. પ્રસંગવશથી બ્યવહાર કાલના ણીત પણ જે લેલો જતાવવામાં આવ્યા છે, તે તમામનું તાત્પર્ય તેટલામાં જ પરિસમાપ્ત છે. વર્તના વિગેરે રૂપ કાલ પણ દ્રવ્યનો ધર્મ છે, તે સ્વરૂપથી કિયારહિત છે, તે પણ દ્રવ્યદાશ તેમાં ક્રિયા ચતી જોવામાં આવે છે. અને તે કારણથી તેની ઉત્પત્તિ પણ વર્ષોકાલમાં હરિતની ઉત્પત્તિની માફક પોતાના આશ્રય દ્રવ્યથી થાય છે; માટે કાલને સ્વતંત્ર દ્રવ્ય તરીકે સુખમપણે કોઈ રીતે માની શકાય તેમ જ નહિ, જે ખાસ ખ્યાલમાં રાખવું.

પ્ર૦ સત્ત્વર્થ સૂત્રના વર્તના પરિણામઃ ક્રિયા પરત્યા-

પરતં વાલમ્ય આ સૂત્રમાં વર્તના વિગેરેને કાલના પર્વાય તરીકે મણીને કાલને મુખ્ય દ્રવ્ય તરીકે માનવામાં આવેલ છે, ત્યારે આપ તે કાલને ઔપચારિકમણે અથવા દ્રવ્ય-પર્વાય તરીકે કેવી રીતે માની શક્યો ?

ઉ૦ પન્નવજ્રસૂત્ર, અવાલ્મીકિમસૂત્ર, વિદ્યેશ્વરમસૂત્ર વિગેરેમાં કાલના સિંગરૂપ વર્તના વિગેરેને અવાલ્મી દ્રવ્યના પર્વાય તરીકે માનીને લગભગ વાતની ઉપપત્તિ ત્યારે કરવામાં આવી છે, ત્યારે તેને સ્વતંત્ર દ્રવ્ય તરીકે કેવી રીતે માની શકાય ? માટે તત્ત્વસૂત્રમાં જતાવેલ કાલને પશ્ચ વ્યવહારિક કાલરૂપ માનવાથી વર્તના વિગેરેને તેના પર્વાયરૂપ માનવામાં અગત્ય લગતું પશ્ચ અઘ્યણ નથી; કિન્તુ કાલને મુખ્ય દ્રવ્યરૂપ માની, તેના વર્તના વિગેરે પર્વાય માનવામાં દોષાપત્તિનો સંભવ હોવાથી અઘ્યણ છે.

આ સંસેપથી કાલવિષયક નિરૂપણમાં જે સરલ ગ્રામ્ય દેખાય, તે તત્ત્વશોધક જ્ઞેએ અઘ્ય કરી લેવો, ખીજા ઉપર લાગુ રીતતા ધારણ કરવી; એ જ શુદ્ધિમતાનું મુખ્ય લક્ષણ છે.

પુર્જિત દ્રવ્યનું નિરૂપણ.

સ્પર્શ, રસ, ગન્ધ અને વર્ણવાણું જે હોય તે પુર્જિત કહેવાય. સ્પર્શને પ્રથમ અઘ્ય કરવાનું કારણ એ છે કે જ્યાં સ્પર્શ હોય, ત્યાં રસ, ગન્ધ અને વર્ણ જેટલું હોવા જોઈએ. આથી જો ભાવ નીકળ્યો કે નેવાયિક વિગેરે કશું નહીં પૃથ્વીમાં સ્પર્શ, રસ, ગન્ધ અને વર્ણ; જલમાં સ્પર્શ, રસ અને વર્ણ તથા

તેજમાં સ્પર્શ અને વર્ણ અને વાયુમાં કેવલ સ્પર્શ જ છે. એમ માને છે. તેઓની એ માન્યતા યુક્તિવિરૂદ્ધ છે તેમ જણાવવાની ખાતર સ્પર્શને પ્રથમપદ આપવામાં આવેલ છે. તેથી એ સમજવું કે જલ, તેજ, વાયુ વિગેરેના પુદ્ગલોમાં પણ પૃથ્વીની માફક સ્પર્શ હોવાથી રસ, ગન્ધ અને વર્ણ પણ જરૂર માનવા જોઈએ. વ્યાપ્તિ પણ તે જ વાતને સિદ્ધ કરી આપે છે. જ્યાં સ્પર્શ હોય, ત્યાં રસ, ગન્ધ અને વર્ણ પણ હોય છે. જેમ ઘટ વિગેરે પૃથ્વીમાં, તેમ સર્વત્ર પુદ્ગલોમાં માની લેવું. મનમાં પુદ્ગલપણાની સિદ્ધિ-પાર્થિવ પરમાણુની માફક અસર્વગત દ્રવ્ય હોવાથી મન પણ સ્પર્શ વિગેરે ચાર ગુણવાળું છે.

હવે સ્પર્શ વિગેરે ગુણોના અવાન્તર ભેદો જતાવવામાં આવે છે—

મૃદુ, ઠકિત, શુષ્ક, લઘુ, શીત, ઉષ્ણ, સ્નિગ્ધ અને રૂક્ષ આ આઠ ભેદો સ્પર્શના સમજવા. તે આઠ સ્પર્શો સ્કન્ધોમાં સ્પષ્ટપણે જોવામાં આવે છે. અને પરમાણુમાં સ્નિગ્ધ, રૂક્ષ, શીત અને ઉષ્ણ આ ચારમાંથી અવિરોધી ગમે તે બે સ્પર્શો એક પરમાણુમાં હોય અને પરમાણુસમુદાયને અવલંબીને ચારે સ્પર્શો સંભવી શકે છે.

તિક્ત, કટુ, કષાય, મધુર અને અમ્લ આ પાંચ ભેદો રસના જણવા. લવણરસને સંયોગજન્ય માનવામાં આવતો હોવાથી મૂલભેદો પાંચ જ સમજવા; જે લોકો તેને જૂદો માને છે, તેના અભિપ્રાયે છ સમજવા.

સુગન્ધ અને દુર્ગન્ધ આ બે લેદો ગન્ધના છે.

લાલ, પીળો, કાળો, લીલો અને સફેદ આ પાંચ લેદો વધુ ના છે. તેમાં સંયોગજન્ય તો અનેક લેદો થાય છે, પરંતુ અત્ર તો માત્ર મૂળલેદ બતાવવાનો જ ઉદ્દેશ છે.

હવે કેવલ પુદ્ગલ રક્ત્ર્ધના દશ પ્રકારના પચાસો સમ-ભાવવામાં આવે છે-શબ્દ, ગન્ધ, સ્પર્શ, રસોદ્ય, સંસ્થાન, લેદ, અન્ધકાર, આતપ, છાયા અને ઉદ્યોત આ રક્ત્ર્ધના દશ પ્રકારના પચાસો છે.

શબ્દના વ્યક્ત અને અવ્યક્ત એવા મુખ્ય બે લેદો છે. તત્, વિતત, ધન, શુષિર વિગેરે અવ્યક્તના લેદો સમજવા અને સંસ્કૃત, પ્રાકૃત વિગેરે જાપાત્મક શબ્દો વ્યક્તના લેદો સમજવા. તે પણ દેશ-કાલના બેદથી અનેક પ્રકારના છે.

લાંબ અને લાંબકાનો આપસના સંયોગની માફક આપ-સમાં પ્રયોગ, વિસસા વિગેરે ક્રિયાજન્ય ગન્ધ થવાથી ઔદારિક વિગેરે પુદ્ગલોના શરીર વિગેરે અનેક ભાતના આકારવાળા અનેક ભાતના ગન્ધો થાય છે.

સૂક્ષ્મપણું-એક બીજાની અપેક્ષાએ ન્હાનાપણું હરેકમાં હોવાથી તેવા આપેક્ષિત સૂક્ષ્મપણાના અનેક લેદો છે. અને અન્તિમ સૂક્ષ્મપણું તો કેવલ પરમાણુમાં જ સમજવું.

ચૂલપણું પણ એક બીજાની અપેક્ષાએ મ્હોટાપણાફ હરેકમાં હોવાથી તેવા આપેક્ષિત ચૂલપણાના અનેક લેદો છે અને અન્તિમ ચૂલપણું તો અચિત્ત મહારક્ત્ર્ધમાં ભળી લેવું.

સંસ્થાનના વૃત્ત (ગોળાકાર), ચતુરસ્ર (ચાર કોણવાળું), ત્ર્યસ્ર (ત્રણ કોણવાળું), આયત, (લાંબું) અને પરિમંડલાકાર એમ મુખ્ય પાંચ લેદો છે. આ પાંચે લેદો ઇત્યંભૂત સંસ્થાનના સમજવા, અને અનિત્યંભૂતના તે ઘણા લેદો છે.

લેદના ખંડ, પ્રતર, ઔત્કરિક, ચૌલિંક અને અનુચટન આ પ્રકારે પાંચ લેદો છે. ખંડલેદ ઘડાના કટકામાં સમજવો, પ્રતરલેદ અળરખના પડોમાં જાણવો, ઔત્કરિકલેદ લાકડાંને ઠહેરવાથી નીકળતા બૂકામાં સમજવો, ચૌલિંકલેદ ઘડ', અણુ વિગેરેના આટામાં સમજવો અને અનુચટનલેદ લોઢાના ગોળા ઉપર ઘણુ મારવાથી અગ્નિના કણે નિકળે છે, તે વિગેરેમાં જાણવો.

રાત્રિમાં તથા ભૂમિગૃહ વિગેરેમાં પડેલી વસ્તુને આંખથી અવલોકવામાં જે પુદ્ગલ-પરિણામ પ્રતિધાતરૂપે અડચણ કરતો હોય, તે પુદ્ગલ-પરિણામને અન્ધકાર કહેવામાં આવે છે. અને પ્રકાશના આવરણમાં નિમિત્તરૂપ જે પુદ્ગલ-પરિણામ હોય, તેને છાયા સમજવી.

ગરગી તથા પરસેવા વિગેરેમાં નિમિત્તરૂપે જે ઉષ્ણરૂપ-શંવાળો પુદ્ગલ-પરિણામ હોય, તેને આતપ કહેવામાં આવે છે.

અન્દ્રાન્ત, ખલેત વિગેરેને પ્રકાશમાં નિમિત્તભૂત જે

મૂર્તદ્રવ્યના વિકારરૂપ પુદ્ગલ-પરિણામ હોય, તે ઉદ્યોત કહેવાય.

આવી રીતે દશ પ્રકારના પુદ્ગલોમાંથી અન્ધકાર અને છાયાના વિષયમાં બીજા લોકો તેને દ્રવ્યરૂપે ન માનતા હોવાથી કંઈક વિશેષ વિવેચન કરી તેમાં દ્રવ્યપણાની સિદ્ધિ કરવામાં આવે છે—

જેમ પુદ્ગલના પરિણામરૂપ ભૂત આદિ આવતી હોવાથી અન્દરની ચીજો જોવામાં આવતી નથી, તેમ દષ્ટિદ્વારા વસ્તુને અવલોકવામાં પ્રતિબન્ધકરૂપ અન્ધારામાં પણ રહેલી ચીજો જોવામાં આવતી ન હોવાથી પ્રતિબન્ધકરૂપ અન્ધકારને પણ પુદ્ગલ-પરિણામરૂપ જરૂર માનવો.

જેમ આંખ આડા પાટા બાંધવાથી આચ્છાદક સ્વરૂપ પાટાને લઇને વસ્તુ જોવામાં આવતી નથી. ‘તે પાટા પુદ્ગલના પરિણામરૂપ નથી’ એમ તો કહેઈથી પણ કહેવાય તેમ નથી; તેમ અન્ધકાર પણ વસ્તુવિલોકનમાં પાટાની માફક પ્રતિબન્ધક હોવાથી તેને પણ પુદ્ગલદ્રવ્યના પરિણામરૂપ જરૂર માનવો જોઈએ.

‘અન્ધકારમાં પુદ્ગલ દ્રવ્યના પરિણામપણું નથી’ એમ તો બીજાકુલ ન માનવું, કેમકે પ્રતીપન્ના પ્રકાશની માફક એમાં પણ આક્રુપ પ્રત્યક્ષપણું હોવાથી તે પણ પુદ્ગલના પરિણામરૂપ છે.

મં જેનું ચક્ષુષ પ્રત્યક્ષ થાય છે, તે તમામ વસ્તુને જોવાના પ્રયત્નમાં આલોકની અપેક્ષા જરૂર જોવામાં આવે છે.

અને અન્ધકારમાં તો તેમ બિંદુલ નથી, માટે તેનું આકૃષ્ઠ પ્રત્યક્ષ કેવી રીતે મનાય ? આથી એ સિદ્ધ થયું કે અન્ધકાર કોઈ વસ્તુ નથી, કિન્તુ તેજના અણાવરૂપ છે.

હવે ધ્રુવકે, બીલાડી વિગેરેને પણ આલોક વિના ચ કૃષ્ણ પ્રત્યક્ષ થતું હોવાથી 'અંકુષ પ્રત્યક્ષમાં આલોકની જરૂર અપેક્ષા રહેલી જ છે' એવો કંઈ એકાન્ત નિયમ નથી. અમારા જેવાને પણ ઘટ વિગેરે બીજી વસ્તુનું પ્રત્યક્ષ આલોક વિના થતું નથી, તો પણ અન્ધકારના પ્રત્યક્ષમાં તેની જરૂર બિંદુલ રહેતી નથી, કારણ કે પુદ્ગલોમાં વિચિત્રપણું હોવાથી કોઈના પ્રત્યક્ષમાં આલોકની અપેક્ષા રહે અને કોઈમાં ન પણ રહે એમાં શી અડચણ છે ? ખીજું સોનું, સફેદ મોતી વિગેરેના પ્રત્યક્ષમાં આલોકની અપેક્ષા રહે છે, અને હીપક, સૂર્ય, ચન્દ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્રો વિગેરેના પ્રત્યક્ષમાં બિંદુલ આલોકની જરૂર પડતી નથી; તેમ અન્ધકારના પ્રત્યક્ષમાં આલોકની જરૂર ન રહે તેમાં આશ્ચર્ય શાનું ?

હવે છાયામાં પણ પુદ્ગલદ્રવ્યપણું સમજાવવામાં આવે છે. છાયામાં જલ તથા વાયુની માફક વૃદ્ધિ થવાપણું તથા કંઠાપણું હોવાથી છાયા પણ પુદ્ગલના પરિણામરૂપ છે. આ દૃષ્ટાન્ત અન્ધકારને પણ લાગુ પડે છે; એ પણ ખાસ બૂલવા જેવું નથી. તથા સાકારપણું હોવાથી છાયારૂપથી પરિણત થયેલ પ્રતિબિંબ પણ પુદ્ગલના પરિણામરૂપ સમજવું.

પ્રમુખથી નિકળેલા પુદ્ગલો કાઠન એવા ઉપરથી
લેદીને પ્રતિબિંબરૂપે કેવી રીતે પરિણમી શકે ?

ઉત્તર એમ કહિન એવા લોહના ગોળાને અગ્નિરૂપ ઉષ્ણરૂપ
શંવાળા પુદ્ગલો પરિણમી શકે છે, તથા શરીરની અંદર રહેલ
દ્રવીભૂત પદાર્થો કઠિન એવા શરીરને લેદીને પ્રસ્વેદવાદિરૂપ પુદ્-
ગલોનો પરિણામ બનાવી શકે છે; તેમ અત્ર પશું સમજવું.

ન્યારે આવી રીતે તે બન્ને પદાર્થો પુદ્ગલદ્રવ્યરૂપે
યુક્તિસિદ્ધ છે; ત્યારે તેમાં ગૌરવદોષ બતાવી નહિ માન-
વાની કોશિષ કરવી એ કંઈ વિચારશીલનું લક્ષણ નથી.

કિંચ અન્ધકારને જેમ તેજનો અભાવ માની પદાર્થ
તરીકે માનવામાં આવતો નથી, તેમ તેજને પણ અન્ધકારના
અભાવરૂપ, પૃથ્વીને જલના અભાવરૂપ, દ્રવ્યને શુણ્ણના અભાવ-
રૂપ, શુણ્ણને દ્રવ્યના અભાવરૂપ વિગેરે માનવાથી આપના
મતમાં લગાર પણ ગૌરવતા આવવાની નહિ. અને એમ
પણ શા માટે માનવું જોઈએ ? કેવળ શૂન્યવાદનું અવલંબન
કરવાથી કંઈ પણ નહિ માનો તો પણ ચાલી શકશે, અને
તેમાં ઘણીજ લાઘવતા પણ આવવાની. યુક્તિ અને પ્રમાણ-
સિદ્ધ પદાર્થોને ન્યૂનાધિક માનવામાં બિચારા નપુંસક
જેવા ગૌરવ-લાઘવદોષો શા કામમાં આવવાના ? માટે આવી
ગોટી શબ્દની મારામારીનો ત્યાગ કરી યુક્તિસિદ્ધ પદાર્થને

માનવા તૈયાર થવું એ જ બુદ્ધિમાનોનું કામ છે. પ્રસંગોપાત્ત આટલું વિવેચન કયાં પછી ચાલતા વિષય પર ધ્યાન દેવામાં આવે છે—

આતપમાં અગ્નિની માફક ઉષ્ણ સ્પર્શપણ હોવાથી, પર-
સ્પર્શનું કારણપણ હોવાથી અને તાપ કરવાપણ હોવાથી; આ-
તપ પણ પુદ્ગલદ્રવ્યના પરિણામરૂપ છે. તથા નદી, તળાવ,
સમુદ્ર વિગેરેના જલની માફક આહ્લાદકપણ હોવાથી ઉદ્યોત
પણ પુદ્ગલના પરિણામરૂપ છે. તથા તેમાં અગ્નિની માફક
પ્રકાશપણ હોવાથી ઉદ્યોતને પણ પુદ્ગલના પરિણામરૂપ
જરૂર માનવો જોઈએ.

સારાંશ—જૈનદર્શનમાં પરમાણુથી લઈ ઘટ, પટ,
સ્પર્શ વિગેરે તમામ રૂપી પદાર્થોને પુદ્ગલ સંજ્ઞા આપવામાં
આવી છે. પુદ્ગલ શબ્દ, પૂર તથા ગલ ધાતુથી બનેલ છે. પુર
કહેતાં પૂરણ થવું—મળી જવું, ગલ કહેતાં ગળવું—ખરી જવું
એવો અર્થ થાય છે. આ વ્યુત્પત્તિજન્ય અર્થ—ઘટ,
પટ વિગેરેમાં પ્રત્યક્ષથી અનુભવાય છે. ન્હાના મોટા તમામ
રૂપી પદાર્થોમાં આ અર્થ લાગુ પડી શકે છે. તથા પરમાણુ-
ઓમાં પણ બીજા પદાર્થોની સાથે જોડાવાથી મળવાપણ અને
તેથી બ્રહ્મ થવાથી ગળવાપણ આ બન્ને અર્થની ઘટના
સંભવતી હોવાથી તેમાં પણ પુદ્ગલ શબ્દનો વ્યવહાર સારી
રીતે થઈ શકતો હોવાથી કોઈપણ ઠેકાણે અડચણને અવ-
કાશ નથી.

પરમાણુનું લક્ષણ.

કારણમેવ તદન્ત્યં સૂક્ષ્મો નિત્યથ્વ મવતિ પરમાણુઃ ।
 ઇકરસર્વર્ણગન્ધો દ્વિસ્પર્શઃ કાર્યલિઙ્ગથ્વ ॥

—પદ્મદર્શનસમુચ્ચય પૃ. ૬૨

હાવાર્ય—તમામ એકની અન્તે વર્તનારૂં હોવાથી
 અર્થાત્ જેના એકથી બે ભાગ થઈ શકે જ નહિ, તે અન્ત્ય કહે-
 વાય; તે અન્ત્ય પરમાણુ હરેકનું કારણ છે અર્થાત્ એ કોઈનું
 પણ દ્રવ્યલુકની માફક કાર્યરૂપ નથી અને તે પોતે સૂક્ષ્મ
 (આગમગમ્ય) છે; કેમકે ઇન્દ્રિયોથી તેનું પ્રત્યક્ષ ન થતું
 હોવાથી કાર્યદ્વારા અનુભવ છે. તે પણ દ્રવ્યાધિક નયની
 અપેક્ષાએ નિત્ય છે અને પર્યાયાધિક નયની અપેક્ષાએ નીલ
 વિગેરે આકારથી અનિત્ય પણ છે. અને તેથી ન્હાનું બીજું
 કોઈ ન હોવાથી તેનું પરમાણુ એવું સાર્થક નામ છે. તેમાં એક
 રસ, એક ગન્ધ, એક વર્ણ અને બે સ્પર્શો રહેલા છે તેનું
 કાર્ય દ્રવ્યલુકથી લઈને અચિત્ત મહારસકન્ધ સુધી જાણવું.
 આવા ઉપર્યુક્ત લક્ષણવાળા તથા જેમાં અવયવો બીજુલ નથી
 તથા જે આપસમાં અસંયુક્ત (છૂટા રહેલા) હોય, તે પરમા-
 ણુઓ સમજવા. રકન્ધો જેટલો દ્રવ્યલુકથી લઈને અનન્તા-
 નન્ત પરમાણુઓવાળી વર્ગણા પર્યન્ત સાવચવ હોય છે અર્થાત્
 તમામ રકન્ધો સાવચવ હોય છે. તે રકન્ધો પ્રાચે લેવ. જેવાના
 વ્યાપારમાં સમર્થ હોય છે, અર્થાત્ તે દ્વારા હેતુ, શક્ય,
 આપણું વિગેરે કાર્યો થઈ શકે છે.

ઉપયુક્ત ધર્મોસ્તિકાય, અર્ધમોસ્તિકાય, આકાશસ્તિકાય, કાલ, જીવ અને પુદ્ગલ આ છ દ્રવ્ય તરીકે જાણવાં. તેમાં જીવ અને પુદ્ગલ અનેકદ્રવ્યરૂપ છે અને બાકીના એકદ્રવ્યરૂપ છે. પુદ્ગલ રૂપી છે અને બાકીના પાંચ અરૂપી છે.

તેમાં બન્ધ તો સ્નેહગુણવાળા તથા રૂક્ષગુણવાળા પરમાણુઓના મળવાથી થાય છે, તેમાં પણ સરખા સ્નેહ ગુણવાળા પરમાણુઓનો તથા સરખા રૂક્ષ ગુણવાળા પરમાણુઓનો આપસમાં બન્ધ થતો નથી, તથા અત્યંત સૂક્ષ્મ સ્નેહ ગુણવાળા અને અત્યંત સૂક્ષ્મ રૂક્ષ ગુણવાળા પરમાણુઓનો પણ આપસમાં બન્ધ થતો નથી, કિન્તુ જે જે ગુણોથી અધિક સ્નિગ્ધ ગુણવાળા પરમાણુઓનો જે જે ગુણોથી અધિક સ્નિગ્ધ ગુણવાળા પરમાણુઓની સાથે બન્ધ થાય છે. તેથી જ રીતે જે જે ગુણોથી અધિક રૂક્ષ ગુણવાળા પરમાણુઓની સાથે બન્ધ થાય છે. આ વાત તો આપસમાં સ્નિગ્ધ ગુણવાળાઓની સાથે તથા આપસમાં રૂક્ષ ગુણવાળાઓની સાથે બન્ધના વિષયમાં સમજાવવામાં આવી; પરંતુ સ્નિગ્ધ ગુણવાળાનો રૂક્ષ ગુણવાળાની સાથે બન્ધ થવામાં તો જે જે ગુણોથી અધિક સ્નેહ એ તેવો નિયમ નથી. તેમાં સરખી ચીકણશવાળા પરમાણુઓનો સરખી લુણાશવાળાની સાથે બન્ધ થવામાં કોઈપણ જાતની અડચણ નથી; તેમ જ સરખી લુણાશવાળાનો સરખી ચીકણશવાળાની સાથે બન્ધ થવામાં પણ કોઈપણ જાતનો બાધ નથી.

પરિણામ તો પોતાનામાં રહેલ સ્નેહગુણ કોઈ વખતે

રૂક્ષપણાથી પરિણત થાય છે. અને પોતાનામાં રહેલ રૂક્ષગુણ પણ કોઈ વખતે સ્નેહગુણપણાથી પરિણત થાય છે. જેમ લૂણના ઢગલામાં થોડી સાકર નાંખીને ભેળવવાથી સાકરનો મધુર ગુણ પણ ખારાશરૂપે પરિણમે છે, અથવા ઘણા સાકરના બૂરામાં થોડું લૂણ નાંખી ભેળવવાથી લૂણનો ખારાશ ગુણ પણ સાકરના મધુરરૂપે પરિણમી જાય છે, તેવી રીતે ધણા સ્નિગ્ધ ગુણવાળામાં થોડા રૂક્ષ ગુણવાળા મળવાથી તે પણ સ્નિગ્ધરૂપે પરિણમે છે. ઘણા રૂક્ષમાં થોડા સ્નેહગુણવાળા મળવાથી સ્નેહ પણ રૂક્ષરૂપે પરિણમે છે. સરખા ગુણવાળામાં પરિણામ પણ સરખું જ થાય છે. માટે જમતમાં જેટલા રૂપી પદાર્થો છે, તે તમામમાં ઉપર પ્રમાણે જ બન્ધની તથા પરિણામની બ્યવસ્થા જાણી લેવી. વિશેષજિજ્ઞાસાવાળાએ તત્ત્વાર્થવૃત્તિ, લોકપ્રકાશ, પદ્મવણા સૂત્ર વિગેરે ધ્યેયો અવલોકવા, અહિં તો સંક્ષેપથી દિગ્દર્શનરૂપે વર્ણન કરવામાં આવેલ છે.

હવે પ્રસંગોપાત્ત કારણ-સમવાયનું પણ વિવેચન કરવામાં આવે છે—

કારણ-સમવાયનું નિરૂપણ.

કાલ, સ્વભાવ, નિયતિ, કર્મ અને પુરુષાર્થ—આ પાંચ કારણોનો સમુદાય મળવાથી દરેક કાર્યો પેદા થાય છે, પ્રત્યેકથી કોઈ પણ કાર્ય મળું નથી એ વાત એકલસ સમજવી. તેમાં પ્રથમ જે લોકો એક એકને કારણ માની કાર્યોત્પાત્ત માને

છે, તેઓના વિચાર જણાવીને પંછી સિદ્ધાન્તસિદ્ધ વિચાર જણાવવામાં આવશે. આ વાતને નીચેના શ્લોક દેકો આપે છે—

કાલાદીનાં ચ કર્તૃત્વં મન્યન્તેऽન્યે પ્રવાદિનઃ ।

કેવલાનાં તદન્યે તુ મિથઃ સામગ્ર્યપેક્ષયા । ૧ ।

—શાસ્ત્રવાર્તાસમુદય પૃ. ૭૯.

ભાવાર્થ—ખીજત લોકો કાલ વિગેરે એકએકને કાર્યના કર્તા તરીકે માને છે. ત્યારે સ્યાદાદિના અનુયાયી લોકો સાંમ-ગ્રીની અપેક્ષાએ અન્તર્ગતરૂપે આપસમાં સહકારી ભાવથી મળેલા પાંચના સમુદાયને કાર્યોત્પત્તિમાં કારણ તરીકે માને છે.

તેમાં પ્રથમ ફરકના અભિપ્રાયો સમજાવવામાં આવે છે—

કાલિવાદિનો અભિપ્રાય.

શ્રી-પુરુષના સંયોગથી પેદા થતો ગર્ભ પણ જ્યાં સુધીં ઋતુકાલ ન આવ્યો હોય, ત્યાં સુધી થાય જ નહિ. અર્થાત કાલ સિવાય ગર્ભ-પરિણામમાં ખીજી કંઈ પણ કારણ છે જ નહિ.

તથા શીતકાલ, ઉષ્ણકાલ અને વર્ષાકાલ વિગેરે વ્યવસ્થા પણ કાલ સિવાય થઈ શકવાની જ નહિ.

તથા જાડ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા વિગેરે અવસ્થા પણ કાલજન્ય સંમજવી.

સ્વર્ગ, નરક વિગેરે કાર્યો તથા ઘટ, પટ વિગેરે કાર્યો

પણ કાલને માન્યા સિવાય થઈ શકવાનાં જ નહિ. કેમકે શુભા-
શુભ કર્મ તથા ઢંઢ વિગેરે સામગ્રીની વિધમાન કથામાં પણ
સ્વર્ગ, નરક, ઘટ, પટ વિગેરેની ઉત્પત્તિ જ્યારે કાલાન્તરે
જોવામાં આવે છે, તત્કાલ જોવામાં આવતી નથી; ત્યારે તેનું
કારણ પણ કાલ છે એમ કેમ ન માની શકાય ?

કિંચ ઉત્પન્ન યતા પદ્યથોને વૃદ્ધિ પામવામાં પણ કાલ જ
કારણ છે. તથા એકપયોય-પરિણત વસ્તુને બીજા પરિણામ-
રૂપે પણ કાલ પરિણમાવે છે. સૂતેલા મનુષ્યને પણ આપદાથી
કાલ પોતે બચાવે છે. તથા કાયોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને
અલય વિગેરેમાં પણ કાલ જ કારણ છે.

તપેલીમાં મગ નાંખી અગ્નિનો સંયોગ કરવા છતાં પણ
જ્યાં સુધી પરિપાકકાલ આવે નહિ, ત્યાં સુધી તેનો પાક
કદાપિ થાય જ નહિ.

કિંચ, 'કાલ વિના પણ વસ્તુ પેદા થાય છે' એવું જો માન-
વામાં આવે તો માતા-પિતાનો સંયોગ થાય કે તરત જ સંતાન
પેદા થવું જોઈએ, તથા ઋતુકાલની પહેલાં પણ કન્યાથી સંતા-
નની ઉત્પત્તિ થવી જોઈએ, પરંતુ એમ તો કોઈ પણ વખતે
બનતું જ નથી. માટે કાલને જરૂર કારણ તરીકે માનવો જ
જોઈએ, તે સિવાય કોઈ પણ વ્યવહાર થઈ શકવાનો જ નહિ.

સ્વભાવવાદિનો અભિપ્રાય.

આ લોકમાં ગણોવરથા, ગાદ્યાવરથા, સ્વર્ગ, નરક, ઘટ,

પટ વિગેરે જે કંઈ કાર્ય જોવામાં આવે છે; તે તમામનું કારણ સ્વભાવ જ સમજવો.

બાવાથ—દરેક પદાર્થોમાં રહેલો સ્વભાવ જ દરેકની ઉત્પત્તિમાં કારણ છે. ધૂળમાં પટ બનવાનો સ્વભાવ ન હોવાથી તેનાથી પટ બનતો નથી. લાકડામાં કપડું બનવાનો સ્વભાવ ન હોવાથી તેથી કપડું બનતું નથી. સ્ત્રીમાં દાદી-મૂઝ આવવાનો સ્વભાવ ન હોવાથી તેમાં આવતી નથી, માટે દરેકમાં સ્વભાવ જ કારણ છે. તે પદાર્થો સ્વભાવથી જ નબટ થાય છે, સ્વભાવથી જ ઉત્પન્ન થાય છે અને સ્વભાવથી જ સ્થિર રહે છે. તથા મગ, મઠ, અડઢ, ચોળા વિગેરેનો પાક પણ સ્વભાવ સિવાય બનેતો જ નથી. કારણ કે અનેક પ્રકારથી અગ્નિનો સંયોગ કરવા છતાં પશુ કોયડુ મગ વિગેરે ખીલકુલ પાકતા જ નથી અને ખીલ જ્યારે સારી રીતે પાકે છે; ત્યારે માનવું જોઈએ કે કોયડુમાં પાકવાનો સ્વભાવ જ નથી અને ખીલમાં છે, માટે સર્વત્ર સ્વભાવની જ મુખ્યતા સમજવી, તેમાં ઇશ્વરવાદીના મત પ્રમાણે ઇશ્વર પણ તે કાર્ય કરવાને શક્તિમાન નથી.

કિંચ જેમાં જે કાર્યને પેદા થવાનો સ્વભાવ ન હોય, છતાં પણ તેમાં તે કાર્યની ઉત્પત્તિ માનવામાં આવે, તો વન્ધ્યાથી પુત્રની ઉત્પત્તિ, આંકાશથી કુલની ઉત્પત્તિ, ગર્ભથી શીંગડાની ઉત્પત્તિ અથવા આખા જગતની ઉત્પત્તિ પણ કેમ ન થઈ શકે ? કારણ કે કાલવાદીના મત પ્રમાણે કાલ તો સર્વત્ર તૈયાર જ છે. માટે કહો, તેમાં તેવો સ્વભાવ ન હોવાથી તે કાર્યની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થાય ? તેમાં નપુંસક નિયારો કાલ આવીને શું

કરવાનો ? માટે સ્વભાવને છોડીને બીજા કંઈને પણ કારણ તરીકે માનવાની જરૂર નથી. આ વાતને નીચેનો શ્લોક પણ ટેકા આપે છે—

કઃ કણ્ઠકાનાં પ્રકરોતિ તૈસ્થયં વિચિત્રભાવં મૃગ-પક્ષિણાં ચ ।
સ્વભાવતઃ સર્વમિદં પ્રવૃત્તેન કામચારોઽસ્તિ ક્રુતઃ પ્રયત્નઃ ॥ ૧ ॥

—શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય પૃ. ૮૨.

મદર્યાઃ કણ્ઠકસ્તોક્ષ્ણઃ ક્રજુરેકચ કુચ્ચિતઃ ।

ફાલં ચ વર્તુલં તસ્યા વદ કેન વિનિર્મિતમ્ ? ॥ ૧ ॥

—પદ્મવર્ણનસમુચ્ચય. પૃ. ૬.

ભાવાર્થ—કાંટામાં તીક્ષ્ણપલ્લુ, મૃગ-પક્ષિઓમાં વિચિત્ર પ્રકરના રંગપલ્લુ, બારડીના કાંટામાં તીક્ષ્ણજાંતુપલ્લુ વિગેરે તથા કૂળ ગોળાકાર વિગેરે પરિણામો કહો કહેવું બનાવ્યા છે ? કાંઈએ નહિ, કિન્તુ સ્વભાવથી જ એમ થયા કરે છે, એમ જરૂર માનવું. માટે સ્વભાવ જ હરેક કાર્યોમાં કારણરૂપ છે, બીજું કાંઈપણ નહિ.

નિયતિવાદિનો અભિપ્રાય.

અંતઃકર્મ તથા વિજ્ઞાતીયપદ્ધતિને દૂર કરી સ્વભાવાનુભવરૂપ દ્વારા જ તમામ પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે, માટે તમામ પદાર્થો નિયતિપદ્ધતિને ધારણ કરનાર પદાર્થ વિશેષથી ઉત્પન્ન થાય છે. શ્લોકમાં પણ તેવી જ રીતે જોવામાં આવે છે, જે તીક્ષ્ણ

શ્રોધી મારવા છતાં પણ જેને મરવાનો નિયતિભાવ નથી, તે કદાપિ મરતો નથી અને જેને મરવાની ભવિત્યતા છે, તે તો સહેજ સાજ મારવાથી પણ મરી જાય છે. માટે દરેકમાં નિયતિ જ મુખ્ય કારણ છે. ઘટ, પટ વિગેરે વસ્તુઓ જે કાલમાં ફેંક, વ્યક્ત વિગેરે સામગ્રીથી પેદા થતી જોવામાં આવે છે; તે વસ્તુઓ તે જ કાલમાં તે જ સામગ્રીદ્વારા પેદા થાય છે; તે માટે તેને નિયતિ કહેવામાં આવે છે. આવી રીતે યુક્તિ-સિદ્ધ નિયતિને માનવામાં કોઈ પણ જાતની અડચણ છે જ નહિ. તે જ બાવાર્થ નીચેનો શ્લોક પણ કહી જતાવે છે—

પ્રાપ્તવ્યો નિયતિવલાથ્રયેણ ચોડ્યઃ

સોડ્યશ્યં ભવતિ નૃણાં શુભોઽશુભો વા ।

ભૂતાનાં મહતિ કૃતેઽપિ હિ પ્રયત્ને

નાભાવ્યં ભવતિ ન ભાવિનોઽસ્તિ નાશઃ ॥૧॥

—શાસ્ત્રવાર્તાસમુદયઃ પૃ. ૧૩.

જે શુભાશુભ દરેક પદાર્થો નિયતિના બલથી પ્રાપ્ત કરવા લાયક છે, તે પદાર્થો મનુષ્યોને અવશ્ય મળે છે, અને જે પદાર્થો મળનાર નથી, તેને માટે ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો પણ તે મળતા નથી અને જે પ્રાપ્ત થનાર છે, તેનો નાશ પણ થતો નથી. માટે અવશ્યભાવીભાવરૂપ નિયતિને જ માનવી જોઈએ, કાલ અને સ્વભાવ તો બિચારા કોઈપણ કામમાં આવતા નથી. કાલનો પરિપાક સારી રીતે થયો હોય, સ્વભાવ પણ તેમાં

તેવો હોય, તો પણ આપણી બવિતવ્યતા ન હોય તો ઇન્દ્રો સમાગમ કદાપિ થઈ શકે જ નહિ; અને અનિન્દ્રો નાથ પણ થઈ શકે જ નહિ; માટે દરેક કાર્યમાં બવિતવ્યતા જ પ્રગલ્ભ કારણ છે, અને તે જ માનવો લાયક છે.

પુરુષાર્થવાદિનો અભિપ્રાય.

જગત્માં કંઈ પણ કાર્ય પુરુષાર્થ સિવાય કદાપિ થઈ શકવાતું જ નહિ. અસુક ઋતુમાં અસુક ફલ પાકવાનાં છે, મગમાં ચકવાનો સ્વભાવ છે, તલમાં તેલનો, શેલકીમાં રસનો, ઢહીમાં ઘીનો સ્વભાવ છે. અને તે તમામ ચીજો તમને નિયતિગળથી મળનારી હોય; પરંતુ જ્યાં સુધી તેમાં માટે ઉદ્યમ કરવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી તે ચીજો તમોને કદાપિ મળવાની નહિ. માટે કાલ, સ્વભાવ, નિયતિ વિગેરે તો નપુંસકસમાન છે. પરાધીન છે, પરંતુ ઉદ્યમ એક જ સમર્થ પુરુષાર્થ છે. સ્વતંત્ર પણ તે જ છે. માટે તેને જ દરેક કાર્યમાં કારણ તરીકે માનવો જોઈએ. હોંકો પણ તે જ કહે છે—उद्यमेन हि कार्याणि सिध्यन्ति न मनोरथैः॥ લોજનની તમામ સામગ્રી સામે પડી હોય, પરંતુ જ્યાં સુધી આવડે માટે ઉદ્યમ કરવામાં આવે નહિ, ત્યાં સુધી છુપાની શાન્તિ કદાપિ થઈ શકતી નહિ.

પૂર્વે જે જે મહાપુરુષો તીર્થંકર, ગણધર, ચરમશરીરી વિગેરે થઈ ગયા, તે તમામની શુદ્ધ સ્વરૂપવાળી આત્મસત્તા વિદ્યમાન હતી, તો પણ તેમણે લાગેલા કર્મમતોને દૂર કરવા માટે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ જાવયોગની સેવનામાં

પોતાના પુરુષાર્થ ન ફેરવ્યો હોત, તો કદાપિ તેઓ મોક્ષ મેળવી શકત જ નહિ.

તથા સીતા, સુભદ્રા, અંજના, કલાવતી, દમયન્તી વિગેરે મહાસતીઓએ પણ ભારે ભારે કષ્ટની પરંપરામાં પોતાના પુરુષાર્થને અગાડી ન ક્યો હોત, તો તેણીઓ પોતાના ભીષ્મ પતિવ્રતાધર્મને પાળવા માટે કદાપિ સમર્થ થાત જ નહિ. અને તે સિવાય જગતને શિરસાવંધ કદાપિ થઈ શકત જ નહિ; માટે જગતમાં જે કાંઈપણ કાર્ય થાય છે, તે તમામ પુરુષાર્થને જ આધીન સમજવું.

કર્મવાદીઓનો અભિગ્રાહ.

આ અસાચર જગતમાં ફરેક વસ્તુનો ઉપયોગ કરનારી કોઈપણ વ્યક્તિ ન હોય, તો કંઈપણ લોગ્ય વસ્તુનો સંભવ જ હોઈ શકે નહિ. અને જો ‘કંઈ પણ શુભાશુભ કર્મ કર્યા સિવાય પણ વસ્તુને તેઓ લોગ્ય છે.’ એમ માનવામાં આવે, તો સુક્ત આત્મામાં પણ તેવું લોકતાપણું કેમ ન માનવામાં આવે ? માટે કંઈ પણ શુભાશુભ કર્મ સિવાય સારી યા નરસી કોઈ પણ સ્ત્રીજનો લોગ થઈ શકતો જ નથી અને છપોને સુખ-દુઃખ-રૂપે લોગ્ય તો જગતની તમામ સ્ત્રીઓ છે. કારણ કે જગતમાં કેટલીક વસ્તુનો અનુભવ કોઈને કોઈ વળતે સુખરૂપે થાય છે, અને કેટલીકનો દુઃખરૂપે અનુભવ થાય છે; માટે તે તમામ લોગ્ય વસ્તુઓ લોકતાનાં શુભાશુભ કર્મથી જ પેદા થાય છે. એમ હોવા છતાં પણ જો કર્મસત્તા માનવામાં ન આવે, તો તે

લોગ્યનો જ અભાવ થવાનો, અને તેના અભાવમાં લોકતા-
પણનો અભાવ પણ જરૂર થવાનો; માટે આવી વિપત્તિથી બચ-
વાની ખાતર કર્મની સત્તા જરૂર માનવી જોઈએ, કારણ કે તે
સિવાય જગતમાં કંઈ પણ કાર્ય થવાનું જ નહિ.

કિંચ, અમુક કાલમાં મગ પકાવવા છે, તથા મગમાં પાક-
વાનો સ્વભાવ છે, તે માટે અમુક સામગ્રીને મેળવવા પ્રયત્ન કરવો,
તથા અવશ્ય પાકવાનો કાલી ભાવ વિગેરે તમામની ઝોળખાણ
કરાવનાર શુભાશુભ કર્મનો ઉદય જ્યાં સુધી ન હોય, ત્યાં સુધી
તેમાંથી કંઈપણ કાર્ય કરવાની ઝોળખાણ થઈ શકે જ નહિ
અને તે સિવાય કાર્ય પણ થઈ શકે નહિ. લોકમાં કહેવત છે કે
' बुद्धिः कर्मानुसारिणी ' માટે કહો કે કર્મસત્તા
માન્યા સિવાય કોઈ પણ કાર્ય જગતમાં થઈ શકે ખરું કે ?
બીલકુલ નહિ. આથી એ ભાવ નીકળ્યો કે કાલ, સ્વભાવ,
નિયતિ, પુરુષાર્થ વિગેરે કોઈથી કંઈપણ કામ થવાનું જ નહિ,
ફેવલ કર્મસત્તા હરેક કાર્યોમાં સર્વોપરિ કારણસત્તાને લોગવે
છે, એમ જરૂર માનવું જોઈએ. કેટલાકોને પ્રયત્ન વિના પણ
ધનનો ખજાનો પુણ્યના ઉદયથી મળી આવે છે, અને કેટલાકો
બિચારા ઘણો પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ જોકે દમડી પણ મેળવી
શક્યા નથી. તથા નાના પ્રકારની લોગસામગ્રી પણ નાના પ્રકાર-
ની કર્મસત્તા માન્યા સિવાય ઘટી શકે તેમ નથી.

પ્ર० નિયતિથી અનેક પ્રકારનાં વિચિત્ર કાર્યો જ્યારે
જોવામાં આવે છે, ત્યારે કર્મને માનવાની રીત જરૂર છે ?

ઉં અવસ્થાભાવીભાવરૂપ નિયતિ તો જ્યારે એક સર-
ખી જ છે, ત્યારે વિચિત્ર પ્રકારનું કાર્ય થવામાં બીજું કયું
કારણ હોઈ શકે ? જેમ આકાશમાંથી એક સરખું જલ પડવા
છતાં પણ ઉપર ભૂમિ, દુર્ગન્ધિ ભૂમિ, કડવી ભૂમિ વિગેરેમાં
પડવાથી જમીનના લેહને લઇને જલમાં પણ ખારાપણું, દુર્ગ-
ન્ધિપણું, કડવાપણું, મધુરપણું વિગેરે લેદા જોવામાં આવે છે,
એ વાત સકલજન પ્રસિદ્ધ છે. તેમ એક સ્વરૂપવાળી નિયતિની
સાથે પણ જ્યાં સુધી કાર્યમાં વિચિત્રપણું પેદા કરનારી કોઈ
જૂદી વ્યક્તિને માનવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી તેમાં વિચિત્રપણું
કદાપિ આવી શકવાનું જ નહિ.

પ્ર० નિયતિ સહિત સ્વભાવને લઇને કાર્યોમાં વિચિત્ર-
પણાની ઉપપત્તિ જ્યારે થઈ શકે છે, ત્યારે કર્મ માનવાની
શી જરૂર છે ?

ઉં આપે તો ઘણું સાફ કહી બતાવ્યું, જ્યારે નિયતિ
સહિત સ્વભાવથી કાર્યમાં વિચિત્રપણું આવે છે; ત્યારે નપુંસક
જેવી આપની નિયતિને માનવાની જ શી જરૂર છે ? સાફ
સાફ કહો કે, કેવલ વિચિત્ર સ્વભાવથી કાર્યમાં વિચિત્રપણું
આવે છે.

પ્ર० નિયતિ સહિત વસ્તુસ્વભાવ કહેતાં નિયતિનો પરિ-
પાક સમજવો, અને તે પણ નિયતિથી કંઈ જૂદો નથી, માટે
જે કાર્ય થાય છે, તે નિયતિથી જ થાય છે; એ વાત જે અમોએ
પ્રથમ જણાવી હતી, તેમાં કોઈ પણ દોષને જ્યારે અવકાશ જ
નથી, ત્યારે શા માટે ખોટો આક્ષેપ કરવો જોઈએ ?

ઉં વસ્તુના પરિપાકમાં જે નિયતિને કારણ તરીકે માનવામાં આવે તો નિયતિમાં એક સરખાપણું હોવાથી એક ઠેકાણે વસ્તુનો પરિપાક થવાથી તમામ ઠેકાણે વસ્તુનો પરિપાક થવો જોઈએ. નિયતિનો અર્થ તો અવશ્યભાવીભાવરૂપ છે. અર્થાત્ 'જે થનારું હશે, તે થશે' આવી રીતે અનાગત કાલને અત્તલખન કરનાર છે, અને પરિપાક શબ્દ તો સિદ્ધ વસ્તુને કહી બતાવે છે, ત્યારે આપ જ બતાવો કે, નિયતિ કહેવી અને તેનો પરિપાક પણ સાથે માનવો, આ જે વાતો માતા વંધ્યાની માફક કેવી રીતે ઘટ્યાની ? તેનો વિચાર કરશો. માટે ઠાંઈ પણ રીતે નિયતિને કારણ માનવાથી કાર્યની વિશિષ્ટપણાની ઉપપત્તિ થઈ શકવાની જ નહિ. એકાન્તથી નિયતિવાદ માનવામાં શાસ્ત્રનો ઉપદેશ પણ નકામો થઈ જવાનો. કારણકે ઉપદેશ વિના પણ જે અવશ્ય ભાવિભાવ છે (થનાર જ છે), તે તો થયા જ કરશે; તો પછી શુરુએ શિષ્યને, પિતાએ પુત્રને, રાજાએ પ્રજાને, ઇશ્વરે પોતાના બકતોને ઉપદેશ દેવાની શી જરૂર છે ? તથા યમ, નિયમ, આચન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન. સમાધિ, વૈરાગ્યાનુષ્ઠાન વિગેરે તમામ નિબંધન થઈ જવાના. જ્યારે થવાનું હશે, ત્યારે થશે જ, થયા જ કરે છે એવો નિયમ છે, ત્યારે ઘણા ભારે કષ્ટાનુષ્ઠાન કરવાની શી જરૂર છે ? તથા ભોજન વિગેરે માટે પણ ઉદ્યમ કરવાની શી જરૂર છે ? આ તમામ વિપત્તિયોથી બચવાની ઇચ્છાવાળાએ નિયતિવાદને બીજકુલ ન માનવો જોઈએ.

અં નિયતિવાદમાં અનેક દોષો આવતા હોવાથી તેને

ત્યાગ તો અગોને ચણુ ધૂંટ છે, યરન્તુ સ્વભાવવાદ માનવામાં જ્યારે કોઈ પંચુ જાતની અડચણ નથી; ત્યારે તેને શા માટે ન માનવો જોઈએ ?

હવે જ્યાં સુધી સ્વભાવનો અર્થ સમજાવવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી વિચિત્ર કાર્યો તેનાથી પેદા થાય છે; જોમ કેવી રીતે માની શકાય ? સ્વભાવ શબ્દ, જે શબ્દો મળીને બનેલ છે, જોક સ્વ અને ણીજો ભાવ, આ બેનો સમાસ થવાથી સ્વભાવ જોવો શબ્દ નિષ્પન્ન થયો છે. તેમાં સ્વપદનો કાર્ય અથવા કારણ જો બેમાંથી જોક અર્થ તો જરૂર માનવો પડશે, તેમાં કાર્ય અર્થ કરવાથી વિચિત્ર કાર્યની સત્તાથી કાર્યમાં વિચિત્રપણું આવવાનું જોવો અર્થ થતો, અર્થાત્ કાર્યથી કાર્ય થાય છે. આ વાતને તો કોઈપણ બુદ્ધિશાક્ષી માની શકે તેમ નથી. જ્યારે ઘડાથી ઘડાની ઉત્પત્તિ થાય છે, જોમ માનવામાં આવે, ત્યારે તો ઠંડ, ચક્ર, ચીવર, માટી, કુંભાર વિગેરે તમામ કારણો અભગલસ્તનની મારફતે નકામાં જ થઈ જવાનાં, અને તે વાત તો અનુભવથી પણ વિરુદ્ધ છે, માટે કાર્યરૂપ સ્વભાવથી કાર્યમાં વિચિત્રપણું આવે છે. જો વાત બીજીકુલ માનવા લાયક નથી.

હવે રહ્યો બીજો પક્ષ, તેમાં પણ ‘કારણસત્તાથી કાર્યમાં વિચિત્રપણું આવે છે.’ આવો જ્યારે અર્થ થયો, ત્યારે તે વાત તો હરેકને ધૂંટ જ છે; કેમકે કારણમાં જ્યારે વિચિત્ર કાર્ય પેદા થવાની શક્તિ હોય છે, ત્યારે જ કાર્યમાં વિચિત્રપણું આવે છે અને તે કારણ પણ કમ સિવાય બીજું કોઈ

પણ સમજવું નહિ, કેમકે આપનો સ્વભાવ શબ્દ જ એવો છે, કે ઠમની સત્તા સિદ્ધ કરી બતાવે છે. માટે આપ જ બતાવો, આપનો સ્વભાવવાદ કયાં રહેા ? સ્વ અને ભાવની સાથે ઠમ-ધારય સમાસ કરવાથી સ્વભાવ તો હરેકની ઉપર એકસરખો જ્યારે સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે સ્વભાવરૂપ કારણમાં કેાઈપણ પ્રકારનો લેહ ન હોવાથી એક કાલમાં આખા જગતની ઉત્પત્તિ આપના સ્વભાવવાદ પ્રમાણે કેમ ન થઈ શકે ? માટે સ્વભાવ પણ કેવલ અનાદરણીય જ છે, એમ જરૂર માનવું જોઈએ.

પ્ર૦ તે તે કાલની સહાયતાને લઈને સ્વભાવ જ જગતની ઉત્પત્તિમાં કારણભૂત છે, તો પછી એક કાલમાં આખા જગતની ઉત્પત્તિની આપત્તિ અમારે ત્યાં કેવી રીતે આવી શકે ?

ઉ૦ જ્યારે તે તે કાલની સહાયતાથી સ્વભાવ તમામ કાર્ય કરે છે, ત્યારે તો સ્વભાવવાદ માનવો જ નહીં. કેમકે સ્વભાવથી કેાઈપણ કાર્યની ઉત્પત્તિ જ્યારે ન બની શકી, ત્યારે કાલનો આશ્રય લેવો પડ્યો, તો પછી કાલને એકલાને જ કારણ તરીકે માનો. સ્વભાવવાદ માનવાની શી જરૂર છે ? અને તેમાં પણ વજાતબ્ય તો જરૂર રહેવાનું. કારણકે જ્યારે બીજા કારણની અપેક્ષા બીજુલ નથી, ત્યારે તેવા એકલા બિચારા નપુંસકમાય કાલથી શું ? કંઈ પણ કાર્ય થઈ શકવાનું ખરું ? બીજુલ નહિ.

સમયરૂપ કાલ પણ જ્યારે હરેકની ઉત્પત્તિમાં એક-સરખી રીતે કારણ છે. ત્યારે એક ઘડાની ઉત્પત્તિદશામાં જગ-

તુના તમામ ઘટાની, તથા તમામ કપટા વિગેરે વસ્તુની ઉત્પત્તિ કેમ ન થઇ શકે ?

તથા ઋતુવિભાગને લઇને જે કાર્યોત્પત્તિ જણાવવામાં આવી, તે પણ જ્યારે કાલ પોતે જ ઔપચારિક પદાર્થ છે, ત્યારે ઋતુવિભાગ પણ આરોપિત હોવાથી તે દ્વારા કાર્યોત્પત્તિ પણ બીલકુલ થવાની નહિ, તથા અમુક ઋતુમાં અમુક ફળે છે, વિગેરે કાર્યો પણ કાલને લઇને સમજવાં નહિ, કિન્તુ તે તે દ્રવ્યોમાં શક્તિ જ એવા પ્રકારની છે કે સામગ્રીસમુદાય મળવાથી અમુકે અમુક ટાઇમમાં ફળવું, આટલાં આયુષ્ય પુરૂગણો લોગળ્યા બાદ જ તે તે કર્મોના સંબંધથી ઋતુધર્મ આવે છે, માટે કેવલકાલવાદ પણ નિયતિ સ્વભાવની આફક નકામો સમજવો.

તથા પુરુષાર્થવાદ પણ કેવલ માનવાથી કામ આવે તેમ નથી, અનેક પ્રકારનો પુરુષાર્થ કરવા છતાં પણ જ્યાં મુખી જીવ્યત્વનો પરિપાક ન થાય, ત્યાં મુખી મોક્ષના સાધનભૂત સમ્યગ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ કારણસમુદાયની જોગવાઈ મળવાની જ નહિ.

પુરુષાર્થ કરવા છતાં પણ કર્મ જ્યાં ઉલટું હોય, ત્યાં ધાર્યું કાર્ય કદાપિ સિદ્ધ થઇ શકવાનું જ નહિ. સવજી, દુર્યોધન, દ્રૌણિક વિગેરે લોકોએ અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો કર્યો, તો પણ તેઓ પોતાની ધન્ટ સિદ્ધિમાં સફળતા મેળવી શક્યા જ નહિ, માટે કેવલ પુરુષાર્થ પણ કામ આવવાનો નહિ.

તેવી રીતે કેવલ કર્મ પણ કોઇ કાર્ય કરી શકવાનું જ નહિ.

નહિ, ભાગ્ય સુંદર હોવા છતાં પણ જો ઉદયમ વિગેરે કારણ—
સામગ્રી પાસે ન હોય, તો કંઈ પણ તેણે કામ કરી શકવાનાં
જ નહિ. જો કેવલ કર્મથી કાર્યની ઉત્પત્તિ માનવામાં આવે, તો
જગતમાં જેટલા પ્રયત્નો જોવામાં આવે છે, તે તમામ નિષ્ફળ
થઈ જવાના, ખાલી ઘરમાં જ ચૂપ ચાપ બેસી રહેવું જોઈએ,
કોઈ પણ કાર્ય માટે કંઈ પણ ઉદયમ કરવો જોઈએ નહિ. માટે
કેવલ કર્મ પણ નકામું છે.

જ્યારે કેવલ એક એકને કારણ માનવાથી આપસમાં
અતેજ પ્રકારનો ઝઘડો પેદા થયો, ત્યારે તેને નિર્ણય કરવા માટે
સ્વાદ્વાદ મહાનરેન્દ્રની પાસે આવી પોતપોતાના અભિપ્રાયો તે
દરેકે સમજાવ્યા તેને ધ્યાનમાં લઈ, ‘કોઈએ આપસમાં ઝઘડો
કરવો નહિ, કેમકે દરેકના અભિપ્રાયો કોઈ કોઈ અપેક્ષાએ
સત્ય છે; તો આપસમાં ઝઘડો કરવાની શી જરૂર છે ? માટે
આપસમાં તમામ મળી જાઓ. એક બીજાના કાર્યોમાં એક બી-
જાએ સહાયતા કરવી, તેથી તમામ કાર્યોની સિદ્ધિ થવાની.’
આ પ્રમાણે શાન્તિ પૂર્વક દરેકને જેવી રીતે સમજાવ્યા, તે
પ્રકાર પણ ગતાવવામાં આવે છે—

કાલ, રવિભાવ, નિયતિ, પુરુષાર્થ અને કર્મ આ પાંચેનો
સમુદાય મળી જે કાર્ય કરી શકે તેમ છે, તે કાર્ય પ્રત્યેકથી
કદાપિ થવાનું નહિ. તે વાત દૃષ્ટાન્ત દ્વારા સિદ્ધ કરવામાં આવે
છે. જેમ મગ પકાવવા માટે અગ્નિનો સંયોગ કરી તપેલીમાં
આંધણ સુકી મગ નાખવા વિગેરે કાર્ય પુરુષાર્થનું છે. આંટલા
કામ માટે જરૂર પુરુષાર્થની મદદ લેવી જ જોઈએ.

આટલી પુરુષાર્થ દ્વારા ક્રિયા કરવા છતાં પણ તત્કાલ ન
પાકતાં જ્યાં તેનો કાલ પૂરો થયા બાદ મગ પાકે છે, ત્યાં
તેટલા ટાઇમમાં મગ વિગેરેને પકાવવાનું કામ કાલનું છે, એમ
જરૂર માનવું જોઈએ. આટલા ટાઇમમાં અમુકનું પાકવું,
આટલામાં નહિ. એ પ્રકારે જે કામ કાલ કરી આવે છે, તે
કામ પુરુષાર્થથી કદાપિ થઈ શકવાનું જ નહિ; માટે જ્યાં
ટાઇમનું કામ હોય, ત્યાં કાલની મદદ જરૂર લેવી જોઈએ.

તે છતાં પણ કાચું રોકાય છે, કેમકે આટલું કામ કરવા
છતાં પણ જે મગમાં પાકવાનો સ્વભાવ હોય તે જ મગ પાકે
છે, બીજા તો જેવાને તેવા જ રહે છે. માટે એથી એ સમ-
જનું જોઈએ કે જેનો પરિપાક થવાનો સ્વભાવ હોય, તેનો
જ પરિપાક થાય છે, બીજાનો નહિ. માટે સ્વભાવ પણ
આટલું કામ કરવામાં ઘણો ઉપયોગી છે. આવા કામ માટે
સ્વભાવની મદદ પણ જરૂર લેવી જ જોઈએ.

તથા પકાવવાના કામમાં જો તેના કર્મોએ પ્રેરણા કરી
ન હતી, તો તેને કદાપિ પકાવવાના ઉદ્યમ કરવાનું મન થતું જ
નહિ. અથવા ઉલટું કામ કરી નાખત, માટે કહો મગને પકા-
વવાની ક્રિયામાં કર્મને પણ કારણરૂપે જરૂર માનવું જોઈએ.
આથી એ ભાવ નિકળ્યો કે મગ પકાવવાની ક્રિયા કરી પણ
મદદગાર છે, અર્થાત્ કર્મ પણ પકાવવાના ઉદ્યમને પ્રેરણા
કરતું હોવાથી તે પણ તે રૂપે કારણ છે.

તે તમામ સામગ્રી દ્વારા મગ તેટલું જ રહે છે

તેને ભવિતવ્યતારૂપ કારણ ન હોય, તો ચૂલા ઉપરથી ઉતારતી વખતે જ તપેલી ઉઘી વળી ચૂલામાં પડી જાત. જ્યારે 'એમ થયું' નથી, ત્યારે સમજવું જોઈએ કે સંપૂર્ણ કાર્યને અસાધ્ય પાર ઉતારવામાં નિયતિ પણ જરૂર કારણરૂપ છે, માટે આટલા કામ માટે નિયતિની પણ જરૂર મદદ લેવી જોઈએ.

હવે આપ જ વિચારો કે આ પાંચ કારણની સત્તા માન્યા સિવાય કોઈ પણ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય ખરી કે ? એકલા કાલ વિગેરેથી કોઈ પણ કાર્ય થાય ખરું ? અર્થાત્ નહિ. અતએવ હરેક આપસમાં હળી મળીને કાર્યો કરે છે, તે વાત સારી રીતે સમજવી. તેમાં પણ જો લગાર ઉ'ડા વિચાર કરી તરવળી મીમાંસા કરવામાં આવે તો કર્મમાં સર્વ અન્તર્ગત હોવાથી તેવા તેવા રૂપથી કર્મની સત્તા માનવામાં પણ કોઈ જાતના કાર્યમાં અડચણ આવે તેમ નથી. તે પણ લગાર વિચારકદબિટથી સમજાવવામાં આવે છે:—

તેમાં સ્વભાવ અને નિયતિ તો કર્મના વિશેષપરિણામરૂપ છે. જેમકે જ્ઞાનાવરણનો જ્ઞાનને આગ્રહાદન કરવાનો સ્વભાવ છે, ઇશનાવરણનો ઇશનને રોકવાનો સ્વભાવ છે, વેદનીયનો આત્મીય સ્વાભાવિક મુખને તિરોભાવ કરવાનો સ્વભાવ છે, મોહનીયનો સ્થિરતારૂપ ઉચ્ચ કોટિના ચારિત્રને રોકવાનો સ્વભાવ છે, આયુષ્યનો મનુષ્યનું આયુષ્ય વિગેરે લોગવવાનો સ્વભાવ છે, નામકર્મનો શરીર, ધાન્દ્ર્યો, અંગોપાંગ, ગતિ, જાતિ વિગેરેને પ્રાપ્ત કરાવવાનો સ્વભાવ છે, યોગનો ઉચ્ચ નીચ

ગોત્રમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરાવવાનો સ્વભાવ છે અને અન્તરાયનો દાન, લાભ વિગેરે કાર્યોમાં વિધો કરવાનો સ્વભાવ છે. જ્યારે આવી રીતે સ્વભાવ કર્મમાં રહેલ છે, અને તે જ્યારે સ્વભાવના કામ વખતે મદદ કરવા માટે તૈયાર છે, ત્યારે તેટલા માટે સ્વભાવને જૂદો માનવાની કંઈ પણ જરૂર નથી.

નિયતિ પણ કર્મની નિકાચિત અવસ્થા વિશેષરૂપ જ છે, કેમકે નિકાચિતપણે જે કર્મો બાંધેલાં હોય છે, તે અવશ્ય લોગબ્યા સિવાય છૂટતાં જ નથી અને અવશ્ય ભાવિભાવરૂપ નિયતિ પણ તે જ અર્થને જ્યારે કહી બતાવે છે, તો પછી તેને પણ જૂદી માનવાની શી જરૂર છે ? જે લોગાવળી કર્મ હોય છે, તે તો અવશ્ય લોગવણું જ પડે છે; માટે તેને પણ કર્મથી જૂદી માનવાની જરૂર નથી.

ત્યાં સુધી વીર્યાન્તરાયનો ક્ષયોપશમ અથવા ક્ષય થયો ન હોય, ત્યાં સુધી કોઈપણ કાર્ય કરવામાં ઉત્સાહ થઈ શકે જ નહિ અર્થાત્ કોઈપણ કાર્ય કરવામાં 'પ્રેતાનુ' વીર્ય ક્ષેત્રની શકાય જ નહિ. અને તે વિના કાર્ય કરવામાં ઉદ્યમ પણ ન થાય; માટે આપ જ બતાવો કે આવી રીતે વિચાર કરતાં પુરુષાર્થ પણ વીર્યાન્તરાય કર્મના ક્ષયોપશમરૂપ અથવા ક્ષયસ્વરૂપ પરિણામવિશેષ છે; ત્યારે તેને પણ સર્વથા કર્મથી જૂદો કેવી રીતે માની શકાય ?

કાલ પણ જીવાજીવ પદાર્થનો સ્થિતિ વિગેરે પર્ચાય જ છે. અને તે પર્ચાયો તો તેનાથી સર્વથા જૂદા છે જ નહિ.

અર્થાત્ કથંચિત્ એકચરૂપ છે. તેમાં કર્મોની સ્થિતિરૂપ કાલ-
પણુ તે કર્મની અન્તર્ગત હોવાથી તેને પણ કથંચિત્ કર્મથી
જૂદો માનવાની જરૂર નથી.

ભાવાર્થ—જ્યારે કાલ, સ્વભાવ, નિયતિ અને પુરુ-
ષાર્થ આ ચારે પણ કર્મથી સર્વથા જૂદા જ નથી, તો
પછી તેને જૂદા માનવાની રીત જરૂર ?- અને કથંચિત્
લેહને લઈ જૂદા માનવામાં પણ અડચણ જેવું નથી; કિન્તુ
કાર્ય તો પાંચેનો સમુદાય મળીને જ કરે છે. જે વાત આસ-
ખ્યાલમાં રાખવી. આ ખુલાસો કથંચિદ્ લેહંપક્ષનો સમજવો,
અને કથંચિદ્ અલેહંપક્ષમાં તો હરેક કાર્યોમાં કર્મ પોતે જ
તે તે રૂપથી કારણ છે. જીભ તો તેની અન્તર્ગત હોવાથી પૃથક્
રૂપે કારણ નથી, જે પણ સાથે જૂલવા જેવું નથી. આ વાતનો
નિશેષ ખુલાસો નયચક્ર, શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય વિગેરે ગ્રંથો
જોવાથી સૂક્ષ્મદષ્ટિવાળાઓને જરૂર થઈ શકશે. ઇતિ શમ્.

આસ્રવ તત્ત્વ-નિરૂપણ.

અન્ધના કારણરૂપ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય તથા મંત-
વચન અને કાયાના વ્યાપારરૂપ યોગો; આ પાંચનું આસ્રવ
નામ છે.

ભાવાર્થ—જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય, ગોહ-
નીય, આયુષ્ય, મોર્ગ, ગોત્ર અને અન્તરાય. આ આઠ પ્રકારનાં

કર્મખન્ધના કારણરૂપ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને કાયિક, વાચિક અને માનસિક વ્યાપારરૂપ યોગ; આ તમામનું આસવ નામ છે. ઉપર્યુક્ત તમામ પદાર્થો, કર્મના આવર્વાના કારણરૂપ હોવાથી તેઓને આસવરૂપે ગણાવવામાં આવેલ છે; સં- રાંશ-શુભાશુભ કર્મ ખન્ધનના હેતુ હોવાથી મિથ્યાત્વ, અવિ- રતિ, કષાય અને પ્રમાદયુક્ત કાયિકાદિ યોગના વ્યાપારને આસવો સમજવા.

અતત્ત્વમાં જે તત્ત્વપણાની ખુદ્ધિ કરવી, તે મિથ્યાત્વ કહેવાય.

અવિરતિની વ્યાખ્યા.

હિંસા, અસત્ય, ચોરી, વિપયાસક્તિ, અસંતોષ (મમતા- ભાવ) આ પાંચે દુર્ગતિનાં કારણ હોવાથી તેમાં જે પ્રવૃત્તિ કરવી-આસક્ત થવું તે અવિરતિ કહેવાય. જ્યાં સુધી આ પાંચનું સામ્રાજ્ય હોય, ત્યાં સુધી યોગના પ્રથમ અંગરૂપે યમમાં પ્રવૃત્તિ કદાપિ થવાની જ નહિ, અને તે સિવાય આગ- લની તો વાત જ શી કરવી ? માટે આ પાંચે શુદ્ધ આચરણ રૂપ સંવરના પ્રતિખન્ધક હોવાથી તેનો ત્યાગ જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધીના તેવા પરિણામને અવિરતિ કહેવામાં આવે છે. તેનો સંદોષથી અર્થ થવું સમજાવવામાં આવે છે. વિષય, કષાય, પ્રમાદ વિગેરેથી પરિણત થયેલ આત્માએ શારીરિક, વાચિક અને માનસિક વ્યાપાર દ્વારા આણીઓના આણેને જે જૂદા કરવા, તેનું નામ હિંસા સમજવી. પાંચ ઇન્દ્રિયો, કાયિક

શક્તિ, વાચિક શક્તિ, માનસિક શક્તિ, શ્વાસોચ્છવાસ અને આયુષ્ય આ દશની જૈનદર્શનમાં પ્રાણ સંજ્ઞા છે. અથવા ધરાદાપૂર્વક દેવબુદ્ધિથી પ્રાણીઓના પ્રાણનો જે વિનાશ કરવો, તેનું નામ હિંસા સમજવી.

પ્રમત્ત અવસ્થાને લક્ષને સાચી વસ્તુને જાણવા છતાં પણ નિવેધ કરવો અને ખોટી વાતનું પ્રતિપાદન કરવું, તેનું નામ મૃપાવાદ સમજવું. ભાવાર્થ—જીવ જ નહિ, પરલોક નથી, દવર્ગ નથી, નરક નથી વિગેરે જે બોલવું, તે સાચી વસ્તુનો નિવેધ કયો ગણાય. એક ચોખ્ખાના દાણા જેટલો આત્મા છે, અંશુકાના પર્વ જેટલો છે, અથવા વ્યાપક છે એ વિગેરે પ્રતિપાદન કરવું, તે અસત્યનું પ્રતિપાદન કહેવાય. તથા જે વચન બોલવામાં બીજાના પ્રાણનો નાશ થતો હોય, તેનું વાક્ય દ્રવ્યથી સત્ય છે, તો પણ ભાવથી અહિંસાનું ઉચ્છેદક હોવાથી તે પણ અસત્ય જ સમજવું અર્થાત્ જે વચનથી બીજાને આઘાત પહોંચે, તેનું જે બોલવું તે પણ અસત્ય જ સમજવું.

બીજાના ધનને આક્રમણ કરી, અથવા ચોરી કરી તથા શાસ્ત્રમાં નિષિદ્ધ આચરણ કરી જે ગ્રહણ કરવું, તે ચોરી સમજવી. આ ચોરી પણ બીજાના પ્રાણને નાશ કરવામાં કારણરૂપ હોવાથી અથવા બીજાના મનને આઘાત પહોંચાડવામાં કારણરૂપ હોવાથી તે પણ વસ્તુમતે વિચાર કરતાં હિંસારૂપ છે, માટે તેનું આચરણ ઘણું જ ખરાબ છે, તે પણ દુર્ગતિનું સાધન છે. માલિકની આસ સિવાય તુણ, ઘાસ જેવી હલકી ચીજને ગ્રહણ કરવી તે પણ

ચોરી સમજવી; અર્થાત્ કોઈ પણ ચીજ રંગ સિવાય લેવી;
તે તમામ ચોરી સમજવી.

વેદ મોહનીય કર્મની ઉદ્યાવસ્થામાં રાગ પરિણામ
દ્વારા આપસમાં સંબન્ધ થવાથી વૈષયિક મુખને માટે
સ્ત્રી-પુરુષનો આપસમાં જે વિલક્ષણ સંયોગવિશેષ, તેનું નામ
અપ્રદા (મધુન) સમજવું. તથા સ્વયમેવ કામોદ્રકની ચેષ્ટા
કરવી, તે પણ તે જ સમજવું. અથવા વેદ મોહનીયની
ઉદ્યાવસ્થામાં સ્ત્રી-પુરુષના શરીરમાં આપસમાં વિલક્ષણ
સંયોગ થવાથી જે રાગપરિણામ, તેનું નામ પણ અપ્રદા
સમજવું.

પ્રમાદદ્વારા બાહ્ય અને આક્યન્તર તમામ ચીજોની
અન્દર અસંતોષકારક જે મમતાભાવ કરવો, તેનું નામ
પરિશ્રદ સમજવું.

કપાયની વ્યાખ્યા.

કપાયશબ્દમાં બે શબ્દો મળેલા છે. એક કપ અને બીજો
આય. કપધાતુ, ગતિ અને હિંસા અર્થમાં હોવાથી જેમાં આપ-
સમાં એક બીજાના દુઃખનું નિમિત્તપણું હોય, તે કપ અર્થાત્
કપથી સંસાર સમજવો, અને આય શબ્દનો પ્રાપ્તિ અર્થ
હોવાથી તે સંસારની પ્રાપ્તિ જેના દ્વારા થાય, તેનું નામ
કપાય સમજવું—અર્થાત્ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ આ

ચારતું કથાય નામ છે. તેના પછી ચાર લેકો છે. અનન્તાનુ-
બંધિ, અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન અને સંભવસત.

આત્માના સમ્યગ્દર્શનરૂપ મૂલશુદ્ધિને દબાવનાર
અને અનન્તો કાલ સંસાર-ચક્રમાં રખાવનાર કોઈ હોય,
તો તે માત્ર અનન્તાનુબંધિ કથાય સમજવો, આ કથા-
યમા ઉકય ઘણો જ ખરાબ છે, દુર્ગતિમાં ઘણું જ દુઃખ અપા-
વનાર છે.

જેનો ઉકય સમ્યગ્દર્શનરૂપ આત્માના મૂલશુદ્ધિને
ખાતક નથી, તે પછી સમાર માત્ર જત નિયમ કરવામાં પછી
પ્રતિબંધક હોવાથી તેને અપ્રત્યાખ્યાન કથાય કહેવામાં આવે
છે. ભાવાર્થ—આ કથાયના ઉકયમાં સમ્યક્ત્વને બાધ પહોં-
ચતો નથી, કિન્તુ ગૃહસ્થોના બાર નિયમો તથા ત્યાગી મહા-
ત્માઓના પાંચ મહામતોમાંથી કોઈપણ મતને અથવા કોઈ
પછી નિયમને આચરવાની શુદ્ધિ થતી જ નથી. શુદ્ધ આચરણ
રૂપ ચારિત્રને ખાતક અને તિર્થંચ વિગેરે ગતિનો પોષક
હોવાથી આ કથાયતું નામ અપ્રત્યાખ્યાન સમજવું.

જેના ઉકયમાં સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિમાં બાધા ન પહોંચે,
તથા ગૃહસ્થોને પછી પોતાના ગૃહસ્થધર્મના અનુસારે બાર
મતો પાળવામાં વિઘ્ન પછી ન પહોંચે, તે કેવલ મહામતરૂપ
ત્યાગી મહાત્માઓના ચોખના અંગરૂપ ચમનો પ્રતિબંધક
હોવાથી તેનું પ્રત્યાખ્યાન કથાય નામ સમજવું.

જેનો ઉકય, ઉચ્ચકોટીના પુરુષવિશુદ્ધિ યથાખ્યાત ના-

મતા આરિત્રની પ્રાપ્તિમાં વિઘ્નરૂપ છે, તો પણ સામાન્ય રીતે પાંચ મહાવ્રતોને પાળવામાં હજાર માત્ર પણ પ્રતિબંધક ન હોવાથી, તેનું સંતવલન કયાય નામ સમજવું. ભાવાર્થ— ઉચ્ચકોટીવાળું પરમયોગી અવસ્થાનું જે આરિત્ર, અગીયારમા, બારમા અને તોરમા શુદ્ધસ્થાનકમાં પરમશાન્તિ જે દ્વારા અનુભવાય છે, તેની પ્રાપ્તિમાં જેનો ઉદય વિઘ્નરૂપ છે, તો પણ પાંચ મહાવ્રત પાળનારને વચમાં વચમાં થોડો કયાયભાવ આવવાથી મતમાં સ્ખલનારૂપ અતિચારનું જે કારણ હોય, તે સંતવલન કયાય કહેવાય.

જેવી રીતે વિચાર કરતાં કયાયના અવાન્તર ઘણા ભેદો છે. પરંતુ અત્ર તે તમામનું વિવેચન કરવાથી જોક મહોટો અન્ય ધર્મ જાય તેમ છે. માટે અત્ર તો માત્ર દિગ્દર્શનરૂપે જ સમજાવવામાં આવ્યું છે. તેનું વિશેષ વિવેચન કર્મઅન્ય, કર્મ— પ્રકૃતિ, પંચસંગ્રહ, તત્ત્વાર્થવૃત્તિ, લોકપ્રકાશ, વિશેષાવસ્થક, પન્નવણા વિગેરેમાં ઘણુંજ વિસ્તારથી કરવામાં આવેલ છે, વિશેષ જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ તે અન્યોને જોઇ પોતાની ઇચ્છાની તૃપ્તિ કરવી.

યોગ.

મન, વચન અને કાયાની સારી જાળવા ખોટી ચેષ્ટાને આ ઠેકાણે યોગ કહેવામાં આવે છે, તથા ઇન્દ્રિયોના વિપયાસક્તિ રૂપ વ્યવહારને પણ આસવ સમજવો, તે સિવાય પચ્ચીસ ક્રિયાઓ પણ આસવરૂપે સમજવી. જેવી રીતે આસવના ઘણા ભેદો

છે, ઉપર્યુક્ત આસ્રવના મૂલ જે હોય છે. શુભ અને અશુભ : તેમાં શુભ કર્મને આવવાના કારણરૂપ શુભ પરિણામનું શુભ આસ્રવ નામ છે. અને અશુભ કર્મને આવવાના કારણરૂપ અશુભ પરિણામનું અશુભ આસ્રવ નામ સમજવું—અર્થાત્ શુભ આસ્રવનું પુણ્ય નામ છે અને અશુભનું પાપ નામ છે.

હવે કયા કારણથી શુભ કર્મ આવે છે, અને કયા કારણથી અશુભ કર્મ આવે છે, તે પણ પ્રસંગોપાત્ત સમજાવવામાં આવે છે—

મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ્ય આ ચાર ભાવનાવાળા મનોયોગ દ્વારા શુભ કર્મો જ આવવાનાં અને મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય વિગેરેના અધ્યવસાયવાળા મનોયોગદ્વારા અશુભકર્મો જ આવે છે.

વાસ્તવિક જ્ઞાનદ્વારા વસ્તુનો પરિચય કર્યા પછી બીજાને ઉપદેશ દ્વારા સમજાવવામાં જે વચનનો પ્રયોગ કરવો, તેવા વચનયોગ દ્વારા શુભ કર્મો આવે છે.

ગાલિ પ્રદાન, કલેશ કરવો, બ્રૂહ આશ્લેષો વિગેરે તમામને અશુભ વાચિક આસ્રવનાં કારણો સમજવાં.

સાવધાનતા પૂર્વક શરીરદ્વારા પ્રમાજન, પ્રતિલેખન વિગેરે ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરવાથી શારીરિક શુભ આસ્રવો આવે છે. અર્થાત્ શરીરથી શુભ કર્મો આવે છે.

નિરન્તર હેઠન, હોઠન, તાડન, તળન, આરંભ, સમારંભ

વિગેરે ક્રિયાઓ શરીરદ્વારા કરવાથી શરીરથી અશુભ ક્રમો આવે છે.

આ સંશ્લેષથી આસ્રવનું નિરૂપણ 'સમજવું'. વિશેષ નિરાશુઓ તત્ત્વાર્થવૃત્તિ, વિશેષાવશ્યક, ભગવતીસૂત્ર વિગેરે ગ્રંથો અવલોકવા.

પ્રંચ બન્ધ થયા સિવાય આસ્રવની ઉપપત્તિ કદાપિ થઈ શકવાની જ નહિ, અને 'આસ્રવની પહેલાં પણ બન્ધ વિદ્યમાન છે.' એવું જો માનવામાં આવે તો આસ્રવો બન્ધનું કારણ છે એ કથન અશુભ કરવાનું. નિયમ પણ લોકમાં એવો છે કે જે જેનું કારણ હોય, તે તેના અભાવમાં કદાપિ પેદા થઈ શકે જ નહિ. જેમ પુત્રનું કારણ પિતા હોવાથી તેના અભાવમાં પુત્રની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી; તેમ બન્ધનું કારણ આસ્રવ હોવાથી આસ્રવની પહેલાં બન્ધની સંત્તા બીલકુલ સંભવી શકે જ નહિ; માટે આસ્રવની ઉપપત્તિ થવી જ દુર્ધટ છે.

ઉં ઉપચુકત કથન સુકિતવિકલ હોવાથી આકરણીય નથી. જેમ બીજામાં પહેલાના અંકુરની અપેક્ષાએ કાર્યપણું છે. અને તેથી આગળ થનાર અંકુરની અપેક્ષાએ કારણપણું છે. અને તેથી આગળ થનાર બીજાની અપેક્ષાએ કારણપણું છે, તેમ આસ્રવમાં પણ પૂર્વના બન્ધની અપેક્ષાએ કાર્યપણું છે, અને તેથી આગળ થનાર બન્ધની અપેક્ષાએ કારણપણું છે. એવી રીતે બન્ધમાં પણ પૂર્વના આસ્રવની અપેક્ષાએ કાર્યપણું અને તેથી આગળ થનાર આસ્રવની અપેક્ષાએ કારણપણું છે, માટે આપસમાં એક બીજામાં કાર્ય-કારણપણું હોવાથી બીજા-અંકુ-

રૂંની માફક અંનાદિ કાલીન કાર્ય-કારણનો પ્રવાહ માનવાથી કોઈપણ જાતની અનુપપત્તિ છે જ નહિ. આવી પરિસ્થિતિમાં હોવા છતાં પણ જે દોષો આપવા તૈયાર થયું; તે જૈનદર્શનને ધરાવર રીતે ન જાણવાનું ફલ છે, જ્યારે કોઈપણ પ્રકારની અનુપપત્તિ જ નથી, ત્યારે દોષને અવકાશ જ ક્યાં રહ્યો ? ઉપર્યુક્ત છે પ્રકારના આસ્રવો પણ મિથ્યાત્વ વિગેરેના ઉત્તર ભેદોના ઉત્કર્ષ-અપકર્ષની તરતમતાને લઈને અનેક પ્રકારના છે. તે આસ્રવો પોતાની અન્ધર સ્વસંવેદ છે. અને ળીજમાં એક દારા અનુભવ છે, અને આગમ પણ તે વાતને સારી રીતે ટેકા આપતો હોવાથી આગમપ્રમાણથી પણ સિદ્ધ છે.

ધતિ શમ.

અન્ધ તત્ત્વ-નિરૂપણ.

જેમ અગ્નિના કણીઆ લોહના ગોળામાં પ્રવેશ કરનાથી અગ્નિનાં પુદ્ગલો અને લોહનાં પુદ્ગલો બન્ને આપસમાં જોતપોત થઈ જાય છે, અથવા દુધમાં પાણી નાખવાથી દુધનાં અને પાણીનાં પુદ્ગલો આપસમાં એકમેક થઈ જાય છે. તેમ રાગ-દ્વેષના પરિણામથી પરિણત થયેલ આત્માના પ્રદેશો અને રાગાદિજન્ય અધ્યવસાય દ્વારા આવેલાં કર્મચોગ્ય પુદ્ગલોના આપસમાં જોતપોતરૂપે મળવારૂપ જે સંબન્ધ; તેનું નામ અન્ધ સમજવું.

જેમ . . . . .

રીતે થાય . . . . .

ઉપર લાગવાથી ચીકાશવાળા થયેલાં આત્માનાં પ્રદેશોની ઉપર કર્મયોગ્ય પુદ્ગલ વર્ગીણા લાગવાથી તે બનેનો જે એકમેક મળી જવારૂપ સંબન્ધ થવો તેનું નામ બન્ધ સમજવું. અથવા મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય વિગેરે બન્ધહેતુજન્ય અધ્યવસાયોથી આદ્રી થયેલાં આત્માનાં પ્રદેશોની ઉપર યોગ વિશેષદ્વારા જે ઠેકાણે અવગાંહીને રહેલ છે, તે ઠેકાણે ચારે બાજુમાં રહેલ સૂક્ષ્મ અનન્તાનન્ત પ્રદેશવાળી કર્મયોગ્ય પુદ્ગલ વર્ગીણાઓનો આપસમાં એકમેક મળી જવા રૂપ જે સંબન્ધ થવો; તેનું નામ બન્ધ તત્ત્વ સમજવું.

પ્ર૦ અમૃત્તો એવા આત્માની પાસે કર્મ પુદ્ગલોને બ્રહ્મ કરવા સાડ જ્યારે હાથ, પગ વિગેરે કોઈપણ સામગ્રી છે જ નહિ, ત્યારે તે કેવી રીતે પુદ્ગલોને બ્રહ્મ કરે છે ?

ઉ૦ જેમ ચીકાશવાળા ચીકણા શરીર ઉપર હાથ, પગ દ્વારા ધૂળ ચોળ્યા સિવાય પણ સ્વાભાવિક રીતે ધૂળ લાગવાથી શરીર મલિન થઈ જાય છે; તેવીજ રીતે કર્મ અને જીવનો સંબન્ધ અનાદિ કાળનો હોવાથી દ્વંધ અને પાણીની માફક બનેનો એક પરિણામ થવાથી આત્મા પોતેજ કર્મણુ શરીરના સંબન્ધ દ્વારા કર્મોને બ્રહ્મ કરવાનો વ્યાપાર કર્યો કરે છે; તેમાં હાથ-પગની કંઈ જરૂર નથી; કિંચ-‘સંસારવસ્થામાં આત્મા સર્વથા અમૃતો જ છે’ એમ તો અમે ખોલકુંસે માનતા

નથી. કિન્તુ 'કથંચિત્ મૂર્ત પદ્મ છે?' એવી જ્યારે અમારી માન્યતા છે; ત્યારે ઉપર્યુક્ત શુદ્ધા અજ્ઞાનજન્ય છે; એમ કહેવામાં કંઈ પણ અડચણ નથી.

આવા પ્રકારના સ્વરૂપવાળો બન્ધ એક છે, તે પદ્મ કાર્યના લેહને લઈને પ્રકૃતિબન્ધ, સ્થિતિબન્ધ, અનુભાગબન્ધ અને પ્રદેશબન્ધ આવી રીતે તેના મૂળ ચાર લેહો પાઠવામાં આવ્યા છે. જેમ કૂરતા, નીચતા, પંડિતપણું, ઉચ્ચપણું વિગેરે કાર્યોના લેહને લઈને મનુષ્યોમાં ભિન્નતા જોવામાં આવે છે. તથા આપેલા એક જાતના આહારના પેટમાં ગયા પછી વાતાશય, પિત્તાશય, કફાશય વિગેરે આશયોને લઈને રસ, મળ, તેમાં રસથી રુધિર, માંસ, ચરબી, હાડકાં, વીર્ય વિગેરે વિભાગો જોવામાં આવે છે; તેમ જાત્ર પદ્મ તે એક છે, તે પદ્મ કાર્યના લેહને લઈને તેના અનેક લેહો યાય છે, તેમ બન્ધતત્ત્વના ઉપર્યુક્ત ચાર લેહો છે. હવે તે ચારેત્રું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે—

બંધ્યવસાયવિશેષને લઈને આહાર-પરિણામની સાફ સ્થિતિ, અનુભાગ તથા પ્રદેશો શક્ય કરવારૂપ જે કર્મોના પરિણામ થવો, તેત્રું નામ પ્રકૃતિબન્ધ બાહ્યત્રું.

આત્માના પ્રદેશોની સાથે લાગેલી કર્મ વર્ગણાઓને સ્થિરતા સંપાદન કરવા રૂપ જે પરિણામવિશેષ, અર્થાત્ અમુક કર્મ આટલા વખત સુધી રહે અને અમુક આટલા સુધી રહે.

એવી જામન્ય, મધ્યમ, ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિમાં સંપાદન કરાવનાર પરિણામવિશેષનું નામ સ્થિતિબન્ધ સમજવું.

પ્રાયોગિક ક્રિયાદ્વારા શહેષ કરેલ શુભાશુભ કર્મના પુદ્ગલોનો તીવ્ર મન્દ રસરૂપે જે અનુભવ કરવો, અર્થાત્ સારા નરસા વિષાકરૂપે જે ભોગવવા, તેનું નામ અનુભાગબન્ધ સમજવું.

ભાવાર્થ—આભાધા કાલને છોડી બન્ધ જ્યારથી થયો, ત્યારથી જ સમયે સમયે વિચિત્ર પ્રકારનાં સુખ-દુઃખરૂપે બાંધેલાં કર્મપુદ્ગલોને ભોગવવાં; તેનું નામ અનુભાગબન્ધ જાણવું.

પૂર્વોક્ત બન્ધનાં નિમિત્તોને લઈને કર્મપુદ્ગલોને એકઠાં કરવાં, તેને પ્રદેશબન્ધ સમજવો. સારાંશ—જે સ્થાનમાં આત્મા અવગાહીને રહ્યો હોય, તેમાં જે કર્મનાં પુદ્ગલો રહેલાં હોય, તે જ બન્ધમાં આવી શકે, બીજી જગ્યાએ રહેલાં નહિ. તેમાં પણ જે સ્નેહ શુણ્ણવાળાં હોય, તે જ આત્માની સાથે ભેડાય, બીજાં નહિ, તેમાં પણ જે સ્થિર હોય, તે કામમાં આવી શકે, અને જે ગમનશીલ હોય, તે તો વેગવાળાં હોવાથી જવાનાં જ, અને તે પણ દરેક આત્માના પ્રદેશમાં એકેકે પ્રદેશ, અનન્તાનન્ત કર્મવર્ગણનાં પુદ્ગલોથી સંબદ્ધ છે. તેવી રીતે દરેક પ્રદેશોમાં સમજવું.

હવે તે ચારે બન્ધોનું કંઈક વિશેષ સ્વરૂપ બતાવવામાં આવે છે. પ્રકૃતિબન્ધના મૂળ આઠ લોક છે. જ્ઞાનાવરણીય,

દર્શનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય, આશુચ, નામ, ગોત્ર અને અન્તરાય આ આંક લેતા છે.

જ્ઞાનાવરણનું સ્વરૂપ:

તેમાં જ્ઞાનાવરણીયના પાંચ લેહ છે. ઇન્દ્રિયો અને મનોદાશ થતો જોવો જે બાધ, તેનું નામ મતિજ્ઞાન સમજવું; તેને શેકનાઈ કમ, તે મતિજ્ઞાનાવરણ કહેવાય.

શાસ્ત્રદ્વારા થતા બાધનું નામ શ્રુતજ્ઞાન છે, તેને શેકનાઈ કમ, તે શ્રુતજ્ઞાનાવરણ કહેવાય.

જગતમાં રહેલ રૂપી પદાર્થોને સાક્ષાત્કાર કરાવનાર જ્ઞાનને અવધિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. તેને શેકનાઈ કમ, તે અવધિજ્ઞાનાવરણ કહેવાય.

બીજાએ વિચાર માટે શ્રેય કરેલ મનોદ્રવ્યને સાક્ષાત્કાર કરાવનાર મનઃપર્યવજ્ઞાનને શેકનાર, તે મનઃપર્યાય-જ્ઞાનાવરણ સમજવું.

તમામ લોકલોકને સાક્ષાત્કાર કરાવનાર કેવલજ્ઞાનને દેખાવનાર કમનું નામ કેવલ-જ્ઞાનાવરણ સમજવું. જ્યાં સુધી તેનો લિહ્ય હોય, ત્યાં સુધી કેવલજ્ઞાન કદાપિ થઈ શકે જ નહિ. આત્માનો અસલી સ્વભાવ કેવલજ્ઞાન, તે જ મૂલશુદ્ધ છે; અને તેને દેખાવનાર હેવાથી કેવલ-જ્ઞાનાવરણને મૂલશુદ્ધતા કહેવામાં આવે છે.

દર્શનાવરણુનું સ્વરૂપ.

સામાન્ય-વિશેષ સ્વરૂપ પદાર્થોના જે વિશેષરૂપે બાધ કરાવે, તે જ્ઞાન કહેવાય. સામાન્યરૂપે જે બાધ કરાવે, તે દર્શન કહેવાય. તેને રોકનારું કર્મ, તે દર્શનાવરણુ સમજવું. તેના નવ ભેદ છે. અશુદ્ધદર્શનાવરણુ, અચક્ષુર્દર્શનાવરણુ, અવધિદર્શનાવરણુ, કેવલદર્શનાવરણુ, નિદ્રા, નિદ્રા-નિદ્રા, પ્રયત્ના, પ્રયત્નોપયત્ના, સ્થાનધિ આ નવ ભેદ છે.

અશુદ્ધદર્શનાવરણુ યથા સામાન્ય બાધને અટકાવનારું કર્મ અશુદ્ધદર્શનાવરણુ કહેવાય, અશુદ્ધ સિવાય ચાર દ્વન્દ્વો અને મનોદર્શનાવરણુ યથા સામાન્ય બાધને રોકનારું કર્મ અચક્ષુર્દર્શનાવરણુ કહેવાય.

મૂર્ત-પ્રકૃત વિષયક સામાન્યરૂપે યથા સાક્ષાત્કારને રોકનારું કર્મ અવધિદર્શનાવરણુ કહેવાય. લોકાલોક વિષયક સામાન્યરૂપે યથા સાક્ષાત્કારને રોકનારું કર્મ, તે કેવલદર્શનાવરણુ કહેવાય.

જેના ઉદયમાં સૂતેલા મનુષ્યને જગાડવામાં કલેશ ન થાય, કિન્તુ સુષેથી ઇસારા માત્રમાં જાગી જવા, એવી સ્વાપાવસ્થાનું નિદ્રા નામ સમજવું.

જેના ઉદયમાં સૂતેલા મનુષ્યને જગાડવામાં લગાર દુઃખ થાય અર્થાત્ લગાર કષ્ટથી જાગે, તેવી સ્વાપાવસ્થાને નિદ્રા-નિદ્રા કહેવાય છે. પ્રથમની સ્વાપાવસ્થા કરતાં આની અન્દર જગાડવામાં કલેશ થાય છે, એટલી જ માત્ર વિશેષતા છે.

જેના ઉદયમાં ઉઠતાં જોડતાં જીવેને નિદ્રા આવ્યા જ કરે અને જગાડવામાં પણ પ્રયત્નની જે નિદ્રા કરતાં કલેશ વધારે થાય, તેવી સ્વાપાવસ્થાનું પ્રયત્ન નામ સમજવું.

જેના ઉદયમાં ચાલતાં રસ્તામાં પણ સ્વાપાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય, જગાડવામાં પણ તેને ઉપરની ત્રણ કરતાં વધારે કષ્ટ પડે, તે અવસ્થાવિશેષનું પ્રયત્નપ્રયત્ન નામ સમજવું.

જેના ઉદયમાં દિવસે ચિન્તવેલ કાચેને શત્રિમાં નિદ્રામાં ને નિદ્રામાં ક્યાં કરે, પોતાને તેમાં ક'ઈ પણ જાન રહે જ નહિ; અર્થાત્ હું શું કરું છું? એ વાતનો ખ્યાલ બીજાકુલ રહે જ નહિ, અને જગાડવામાં અત્યંત જબરજસ્ત દુઃખ થાય, તેવી સ્વાપાવસ્થાનું સ્થાનહિં નામ સમજવું.

આ હરેક સ્વાપાવસ્થામાં દર્શનાવરણીય કર્મ ચૈતન્ય-શક્તિને દબાવી દે છે અર્થાત્ આત્માના ચૈતન્યરૂપે થતા પરિણામને અટકાવી દે છે. તેમાં પણ ઉત્તરોત્તર સ્વાપાવસ્થામાં ચૈતન્યશક્તિનો તરતમતાભાવરૂપે તિરેલાવ સમજવો.

નિદ્રા વિગેરે પાંચ પ્રકારનું દર્શનાવરણ કર્મ તો પ્રાપ્ત થયેલી દર્શનલબ્ધિને દબાવવામાં જ ઉલ્લમશીલ છે. અને અશુદ્ધદર્શનાવરણ વિગેરે ચાર કર્મ તો દર્શનશક્તિના ઉદયને જ અટકાવનાર હોવાથી તે દર્શનશક્તિના મૂલધાતકરૂપ છે.

વેદનીયનું સ્વરૂપ.

વેદનીય કર્મના જે લોહ છે. એક સાત વેદનીય અને

બીજું - અસાતાવેદનીય - પુણ્યનો - પુણ્યદોનો જે સુખરૂપે અનુભવ કરવો, તે સાતાવેદનીય કહેવાય. અને પાપનો - પુણ્ય-દોનો જે દુઃખરૂપે અનુભવ કરવો, તે અસાતાવેદનીય કહેવાય.

આ બીની અન્દર સાતાવેદનીય કર્મ જે કે વૈવયિક સુખને પ્રાપ્ત કરાવનાર છે; તે પશુ વિષયાતીત અને સ્વસંવેદ એવા આત્મીય સુખનું પ્રતિબન્ધક હોવાથી તે પશુ નકામું જ સમજવું. જેમ કોઈ પોપટને સોનાના પાંજરામાં પૂરી તેને સાઈ સાઈ ખાવા આપે, છતાં પણ તે પોતાની સ્વતંત્ર મનોબીદ લાલસાઓ પૂરી ન થવાથી તેને બન્ધરૂપે માને છે. અર્થાત્ જંગલમાં સ્વેચ્છાએ વિચરવું, સ્વેચ્છાએ રમવું, સ્વેચ્છાએ ખાવું, પીવું વિગેરે મનોકામનાઓ તેવા બન્ધનમાં પૂરી થતી ન હોવાથી સોનાના પાંજરાને પણ જેવી રીતે તે બન્ધનરૂપ માને છે; તેમ મોક્ષાભિલાષી જીવો પણ સાતાવેદનીય કર્મજન્ય વૈવયિક સુખ-સામગ્રીને પણ બન્ધનરૂપ માની તેને પણ છોડવાનો પ્રયત્ન કરવા બાગ્યશાળી થાય છે, અથવા જેમ તલવારની ધાર ઉપર લાગેલ મધને ચાટવા જતાં જે કે લગાર સ્વાદ તો આવે છે, તો પણ તે સ્વાદ કરતાં ચાટતી વખતે જીભ કપાતી હોવાથી તે સુખમાત્રા કરતાં દુઃખની માત્રા અધિક હોવાથી તે જાનને ત્યાગ કરવામાં અધિક સુખ માને છે, તેમ જ અત્ર પણ સાતાવેદનીય કર્મજન્ય સુખરૂપ વિપાક પણ બન્ધનરૂપ હોવાથી તેનો ત્યાગ કરવામાં જ યોગીઓ સુખ માને છે. કેમકે આગળ સ્વસંવેદ વિષયાતીત આત્મીય સુખને મેળવવાની ખાતરી જ તેઓનો સુખ્ય હોય છે. એટલા

માટે તેનો ભાગ કરવા ઉદ્ધમ કરે છે. જ્યાં સુધી વેપારિક મુખ્યત્વે સામ્રાજ્ય હોય, ત્યાં સુધી વેદનીય કર્મના ક્ષયથી પેદા થતું આત્મીય વિષયાતીત મુખ્ય કદાપિ મળતું નથી; જો ત્યાં ખાસ ખ્યાલમાં રાખવી.

મોહનીયતું સ્વરૂપ.

મોહનીય કર્મના દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીય એ જોડો સમજવા. તેમાં આત્માનો જે શુદ્ધશ્રદ્ધાન શુભ છે તેને હાવાનારૂં જે કર્મ, તે દર્શનમોહનીય કહેવાય અને શુદ્ધ નિર્મલ યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ક્યાન, સમાધિ વિગેરે ભાવયોગની શુદ્ધ આચરણને હાવાનાર કર્મને ચારિત્રમોહનીય કહેવામાં આવે છે. સારાંશ-સામાયિકાદિક સમજાવથી શુદ્ધ વર્તનરૂપ ઉચ્ચ ઉચ્ચતર દેહીનાં નિર્મલ ચારિત્રને શેકનારા કર્મને ચારિત્રમોહનીય કર્મ કહેવામાં આવે છે.

તેમાં દર્શનમોહનીયના સમ્યક્ત્વમોહનીય, મિથ્યાત્વ-મોહનીય અને મિશ્રમોહનીય ત્રણ જોડો છે. તેમાં અતરવમાં તત્ત્વબુદ્ધિનું નામ મિથ્યાત્વમોહનીય છે. અને તેવાં મિથ્યાત્વ-મોહનીયનાં પુદ્ગલોને શુદ્ધ કરી તેમાંથી મિથ્યાત્વભાવને દૂર કરી જે અનુભવ કરવો તે સમ્યક્ત્વમોહનીય કહેવાય. દર્શન-મોહનીય અને અનન્તાનુબન્ધિ કથાયો આ સાત પ્રકૃતિનો બીજકુલ ક્ષય થવાથી સુનારા શુદ્ધ નિર્મલ મહારૂપ ક્ષાયિક

સમ્યક્ત્વનું પ્રતિબંધક હોવાથી તથા સૂક્ષ્મતર પદાર્થમાં થઈ પડે તેના ઉદયથી થતા થતી હોવાથી તેનું સમ્યક્ત્વમોહનીય નામ રાખવામાં આવેલ છે.

જેમ કેક ઝંગલી મનુષ્યે કેકપણ દિવસે નાલિયેર સિવાય અન્ય વિગેરે બીજી કંઈ પણ ચીજ કેળેલી ન હોવાથી તેને અન્ય વિગેરે પદાર્થો કેકવાર ભેવા છતાં પણ અજ્ઞાનતાને ક્ષીણે તેની ઉપર ક્વચિ અથવા અક્વચિ એ ભેમાંથી કંઈપણ થતું નથી; તેમ શુદ્ધ દેવ, શુરુ, ધર્મ ઉપર જેને પ્રેમ પણ ન થાય; અને અપ્રેમ પણ ન થાય; એવો જે અજ્ઞાનજન્ય કર્મનો પરિણામ, તેને મિશ્રમોહનીય કહેવામાં આવે છે.

ચારિત્રમોહનીયના બે ભેદો છે, કષાય અને નોકષાય. તેમાં પણ કષાયમોહનીયમાં ગાયા અને લોભ તો રાગસ્વરૂપ છે. તથા ક્રોધ અને માન દ્વેષસ્વરૂપ છે. કષાયોનું વર્ણન આશ્રવ તત્ત્વમાં કરેલું હોવાથી ફરીથી અત્ર કરવામાં આવતું નથી, કેવલ નોકષાયનું જ સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે. હાસ્ય, રતિ, અરતિ, લાપ, ચોક, બુગુપ્ત્યા, પુરુષવેદ, સ્ત્રીવેદ અને નયુંસક-વેદ આ નવ ભેદોનું નોકષાય નામ સમજવું.

જેના ઉદયમાં નિમિત્ત મળવાથી યા તો નહિ મળવાથી પણ હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય, અર્થાત્ હાંસી, મસ્કરી વિગેરે હામો કયો જ કરે, તે હાસ્યમોહનીય સમજવું. જેના ઉદયમાં બાહ્ય આશ્રયન્તર વિષયોમાં આસક્તિરૂપ પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય, તે રતિ મોહનીય કહેવાય. જેના ઉદયમાં ચળકાદિ વિષયોમાં અપ્રેમ

ઉત્પન્ન થાય, તે અર્તિમોહનીય કહેવાય. જેના ઉદયમાં રાવુ, કુટુમ્બ, શોક વિગેરે કાર્ય કરવાનું મન થાય, તે શોકમોહનીય કહેવાય, જેના ઉદયમાં ત્રાસ ઉપજે-ભય ધણે લાગે, તે ભયમોહનીય કહેવાય. જેના ઉદયમાં શુભાશુભ વસ્તુમાં ધૃણા પેદા થાય, તે જુગુપ્સામોહનીય કહેવાય છે. જેના ઉદયમાં ક્રોધપણ આકારવાળી સ્ત્રીને લોગવવાની ઇચ્છા થાય, તે પુરુષવેદમોહનીય કહેવાય છે. જેના ઉદયમાં ક્રોધ પણ આકૃતિવાળા પુરુષને લોગવવાની ઇચ્છા થાય, તે સ્ત્રીવેદમોહનીય કહેવાય અને જેના ઉદયમાં સ્ત્રી-પુરુષ બન્નેને લોગવવાની ઇચ્છા થાય તે નપુંસકવેદમોહનીય જાણવું.

હારથ વિગેરે નવ નોકધાયોનો જો કપાયની સાથે સંબંધ ન હોય, તો તે પોતાનું કાર્ય કદાપિ કરી શકવાના જ નહિ; નિરન્તર કપાયની સાથે સંબંધ થઈને જ પોતાનું કાર્ય કરે છે. માટે તે પણ ચારિત્રમોહનીય કહેવાય. ઉપર્યુક્ત મોહનીય કર્મ પણ શુદ્ધ શ્રદ્ધાનુરૂપ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વનું તથા ચારિત્રમોહના બીજકૃદ ક્ષય થવાથી થતા પોતાના સ્વભાવમાં સમણતારૂપ સ્થિરતારૂપ ક્ષાયિક ચારિત્રનું પણ પ્રતિબંધક હોવાથી અને આત્માના મૂળ ગુણનું ધાતક હોવાથી એને પણ મૂલગુણઘાતિ કહેવામાં આવે છે.

આયુષ્ય કર્મ.

એક ભવથી બીજા ભવમાં જતાં જીવોને નિશ્ચયથી જે કર્મ ઉદયમાં આવે, તેનું નામ આયુષ્ય કર્મ સમજવું. તેના સુખ્ય ચાર લેહો છે અને અર્વાન્તર ઘણા લેહો છે.

નામકર્મનું વિવેચન.

નામકર્મના મુખ્ય જોતાલીશ લેહો છે. અને અવાન્તર ઘણા લેહો થાય છે. ગતિનામ, જાતિનામ, શરીરનામ, અંગો-પાંગનામ, બન્ધનનામ, સંઘાતનનામ, સંસ્થાનનામ, સંહનનામ, સ્પર્શનામ, રસનામ, ગન્ધનામ, વર્ણનામ, આનુપૂર્વીનામ, વિહાયોગતિનામ, પરાધાતનામ, ઉચ્છ્વાસનામ, આતપનામ, ઉદ્યોતનામ, અશુરુલ્લધુનામ, તીર્થંકરનામ, નિર્મીણનામ, ઉપધાતનામ, ત્રસનામ, જાદરનામ, પર્યાપ્તનામ, પ્રત્યેકનામ, સ્થિરનામ, શુભનામ, સુભગનામ, સુસ્વરનામ, આદેયનામ, યશાકીર્તિનામ, સ્થાવરનામ, સૂક્ષ્મનામ, અપદ્યોત્તનામ, સાધારણનામ, અસ્થિરનામ, અશુભનામ, દુર્ભાગનામ, દુઃસ્વરનામ, અનાદેયનામ. અને અપયશાકીર્તિનામ.

હવે તે દરેકનાં લક્ષણો સમજાવવામાં આવે છે. જે કર્મના ઉદયમાં અમુક લવધી અમુક લવમાં જવા માટે ગમન થાય, તે ગતિનામકર્મ સમજવું. તેના ચાર લેહ છે. દેવગતિ, મનુષ્યગતિ, તિર્થંચગતિ અને નરકગતિ. અથવા સુખ-દુઃખના ઉપલોગ કરવા સારૂ નિયમિત થનારો જે પરિણામવિશેષ; તે ગતિનામકર્મ સમજવું.

અત્યંત યોગી ચૈતન્યશક્તિના આવિર્ભાવનું જે નિમિત્ત હોય, તે એકેન્દ્રિયજાતિનામ, એવી રીતે આગળ આગળ વધારે વધારે ચૈતન્યશક્તિના આવિર્ભાવની જેમ જેમ સાંમશ્રી મળતી જાય; તેમ તેમ દ્વીન્દ્રિયજાતિ, ત્રીન્દ્રિયજાતિ, ચતુરિન્દ્રિય-

જાતિ, પાંચેન્દ્રિય જાતિ એવાં નામો પડતાં જાય છે. અથવા જેના ઉદયમાં આ એકેન્દ્રિય છે, અમુક દ્વીન્દ્રિય છે. એવો જે વ્યવહાર થાય છે; તેના નિમિત્તભૂત કર્મને પણ જાતિ કહેવામાં આવે છે. તેના પાંચ ભેદો છે.

જેના ઉદયમાં આત્માને નિવાસસ્થાનરૂપ શરીર પેદા થાય, તે શરીર નામકર્મ સમજવું. તેના પણ ઔદારિક વિગેરે પાંચ ભેદો છે.

જેના ઉદયમાં મસ્તક, કાથ, પગ વિગેરે અંગોની તથા આંગળીઓ, તેની રેખા વિગેરે ઉપાંગોની ઉત્પત્તિ થાય, તે અંગોપાંગ નામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયમાં ઔદારિક વિગેરે શરીર યોગ્ય પૂર્વે શરૂ થઈ કારણો અને વર્તમાનકાળમાં શરૂ થઈ કરતાં એવાં પુણ્યલોભો આપસમાં એકમેક ધવારૂપ સંબંધ કરવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય, તે બંધનનામ કહેવાય; તેના પંદર ભેદ છે.

જેમ જંતાળી ઘાસ વિગેરેને એકકું કરે છે તેમ, જે કર્મના સંબંધથી ઔદારિક વિગેરે શરીરને યોગ્ય પુણ્યલોભો સમૂહ રૂપે એકતા કરાય, તે સંઘાતન નામકર્મ સમજવું, તેના પાંચ ભેદો છે. અથવા નિયમિત પ્રમાણવાળા ઔદારિક વિગેરે શરીરને બનાવવાની આતર પુણ્યલ વર્ગણ સમૂહને એકમેક કરવામાં જે કર્મ નિમિત્ત હોય, તે સંઘાતન નામકર્મ કહેવાય.

જેના ઉદયમાં શરીરરૂપે બંધાતાં એવા પુણ્યલોભોમાં સમયતુરસ વિગેરે આકારવિશેષ ઉત્પન્ન થાય, તે સંસ્થાન નામકર્મ સમજવું, તેના પણ છ ભેદો છે.

જેના ઉદયમાં અત્યન્ત ઘણી મજબૂત તથા તેનાથી કંઈ થાડી મજબૂત એવી રીતે મન્દ, મન્દતર ઘટતી શક્તિવાળાં હાઠકાંનો બન્ધ શરીરમાં હોય, તે સંહનન નામકર્મ સમજવું, તેના છ લેહ છે. વજ્રઋષભનારાય, ઋષભનારાય, નારાય, અર્ધનારાય, કિલિકા અને સેવાર્ત આ છ લેહો સંહનન નામકર્મના છે.

મર્કટબન્ધના જેવા બન્ધવાળા હાઠકાંનું નારાય નામ છે. અને તેના ઉપર પાટાના આકારે ગોઠવાયેલ હાઠકાંનું વજ્ર નામ છે, અને તેમાં પાટા ઉપર ખીલીના આકારે પડેવાયેલ હાઠકાંનું કિલિકા નામ છે. આવી રીતે મજબૂત બન્ધથી ગોઠવાયેલ અસ્થિનો બન્ધ જેના શરીરમાં હોય, તેનું વજ્રઋષભનારાય સંહનન નામ સમજવું.

ઉપયુક્ત બન્ધમાંથી પાટા ઉપર આવેલ ખીલીના આકારે હાઠકાના બન્ધ સિવાયનો અસ્થિબન્ધ જેના શરીરમાં હોય, તેનું ઋષભનારાય સંહનન નામ જાણવું.

ઉપયુક્ત બન્ધમાંથી ખીલીના આકારે તથા પાટાના આકારે ગોઠવાયેલ હાઠકાના બન્ધ (સિવાય ખાલી મર્કટબન્ધના આકારે જ હાઠકાંનો બન્ધ જેના શરીરમાં હોય, તેનું નામ નારાય સંહનન સમજવું.

એક બાબુએ મર્કટબન્ધના આકારે હાઠકું ગોઠવાયેલ હોય, અને બીજી બાબુએ તેવો બન્ધ ન હોય; આવી રીતે અસ્થિનો બન્ધ જેના શરીરમાં હોય, તેનું નામ અર્ધનાચાર સંહનન સમજવું.

જેના હાઠકાના ગન્ધમાં ખાલી ખીલીના આકારે જ હાઠકું ગોઠવાયેલ હોય અને મકંટગન્ધ તથા પાટાના આકારે હાઠકાંને ગોઠવવા રૂપ ગન્ધ ખીલકુલ ન હોય, તેવો અસ્થિગન્ધ જેના શરીરમાં હોય, તેનું કીલિકા સંહનન નામ સમજવું.

જેના શરીરમાં હાઠકાં લાકડાના ભારાની માફક આપસમાં જોક ખીજાની સાથે અડકીને જ રહેલાં હોય, પરંતુ તે સિવાય મકંટગન્ધ વિગેરેમાંથી કોઈપણ જાતના ગન્ધરૂપે ગોઠવાયેલ ન હોય છતાં તેલમર્દન વિગેરે દ્વારા સેવા કરી ઠીકઠાક રાખવાથી કામમાં ઉપયોગી થઈ પડે, તેવા અસ્થિના ગન્ધવિશેષનું સેવાર્ત્ત સંહનન નામ સમજવું.

જેના ઉદયમાં ઔદારિક વિગેરે શરીરમાં ઠકિનપણું, કામલપણું, સ્નિગ્ધપણું વિગેરે સ્પર્શવિશેષનો આવિર્ભાવ થાય, તે સ્પર્શનામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયમાં ઔદારિક વિગેરે શરીરમાં મીઠાપણું, ખારાપણું, કટુપણું વિગેરે રસનો આવિર્ભાવ થાય, તે રસનામકર્મ સમજવું. સારાંશ-રસનામકર્મના ઉદયથી કોઈનું કધિર ખાઈ પેદા થાય છે, કોઈનું મીઠું પેદા થાય અને કોઈનું કટવું હોય છે, એવી રીતે દરેક ધાતુમાં સમજવું.

જેના ઉદયમાં ઔદારિક વિગેરે શરીરમાં સુગન્ધિપણાનો તથા દુર્ગન્ધિપણાનો આવિર્ભાવ થાય, તેનું ગન્ધનામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયમાં ઔદારિક વિગેરે શરીરમાં કાળાપણું,

પદ્મપણું, પીળાપણું, લીલાપણું, રાતાપણું આવા પ્રકારનાં વસ્ત્રોનો પ્રાદુર્ભાવ થાય, તે વસ્ત્રનામકર્મ સમજવું.

જીવ વર્તમાન ગતિમાંથી નીકળીને જ્યાં ઉત્પન્ન થવાનું સ્થાન હોય ત્યાં સુધી પહોંચ્યો ન હોય, ત્યાં જવાની ધૃમ્મજાવાળા તથા જન્મ વિનાના જીવને પોતાના ઉત્પત્તિસ્થાનમાં જ્યાં સુધી ન પહોંચાય, ત્યાં સુધીની વચલી વિશેષ અવસ્થા જેના ઉદયથી મળે છે; તેનું નામ આનુપૂર્વી નામકર્મ સમજવું. અથવા કેટલાક આચાર્યોનો તે વિષયમાં એવો અભિપ્રાય છે, કે નિર્મોણ નામકર્મે બનાવેલાં અંગોપાંગોને યોગ્ય સ્થાનમાં યોગ્યવાનું કામ આનુપૂર્વી નામકર્મનું છે.

જેના ઉદયમાં અવકાશદાનરૂપ આકાશમાં હંસ વિગેરેની માફક સારી ચાલથી ચાલવાની અને ઉંટ તથા ગર્દના વિગેરેની માફક ખરાબ ચાલથી ચાલવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય, તે વિહાયોગત નામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયથી કેખવા માત્રમાં સબ્બ લોકોને એકદમ દોષ ઉત્પન્ન થાય તથા બીજાની પ્રતિભાનો એકદમ પ્રતિધાત થાય, અર્થાત્ તેને જેવાથી સભાના લોકોને એકદમ દોષ થાય, અને યુક્તિઓ પણ યાદ ન આવે, તે પરાધાત નામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયમાં શ્વાસોચ્છ્વાસનો આવિર્ભાવ થાય, તે ઉચ્છ્વાસ નામકર્મ સમજવું. અથવા શ્વાસોચ્છ્વાસને યોગ્ય પુરુગલોને ઘડણુ કરવાના સામર્થ્યમાં જે નિમિત્ત હોય, તે પણ તે નામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયમાં, પોતે ઠંડા સ્વભાવવાળો હોય, તે પણ

જેના હાઠકાના બન્ધમાં ખાલી ખીલીના આકારે જ હાઠકું ગોઠવાયેલ હોય અને મર્કટબન્ધ તથા પાટાના આકારે હાઠકાંને ગોઠવવા રૂપ બન્ધ ખીલકુલ ન હોય, તેવો અસ્થિબન્ધ જેના શરીરમાં હોય, તેનું કીલિકા સંહનન નામ સમજવું.

જેના શરીરમાં હાઠકાં લાકડાના ભારાની માફક આપસમાં એક બીજાની સાથે અડકીને જ રહેલાં હોય, પરંતુ તે સિવાય મર્કટબન્ધ વિગેરેમાંથી કોઈપણ જાતના બન્ધરૂપે ગોઠવાયેલ ન હોય છતાં તેલમર્દન વિગેરે દ્વારા સેવા કરી ઠીકઠાક રાખવાંથી કામમાં ઉપયોગી થઈ પડે, તેવા અસ્થિના બન્ધવિશેષનું સેવાર્ત્ત સંહનન નામ સમજવું.

જેના ઉદયમાં ઔદારિક વિગેરે શરીરમાં કઠિનપણું, ક્રોમલપણું, સ્નિગ્ધપણું વિગેરે સ્પર્શવિશેષનો આવિર્ભાવ થાય, તે સ્પર્શનામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયમાં ઔદારિક વિગેરે શરીરમાં મીઠાપણું, ખારાપણું, કટુપણું વિગેરે રસનો આવિર્ભાવ થાય, તે રસનામકર્મ સમજવું. સારાંશ-રસનામકર્મના ઉદયથી કોઈનું કુધિર ખાઈ પેદા થાય છે, કોઈનું મીઠું પેદા થાય અને કોઈનું કઠલું હોય છે, એવી રીતે દરેક ધાતુમાં સમજવું.

જેના ઉદયમાં ઔદારિક વિગેરે શરીરમાં સુગન્ધિપણાનો તથા દુર્ગન્ધિપણાનો આવિર્ભાવ થાય, તેનું ગન્ધનામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયમાં ઔદારિક વિગેરે શરીરમાં કાળાપણું,

સદેહપણું, પીળાપણું, લીલાપણું, રતાપણું આવા પ્રકારનાં વર્ણનો પ્રાદુર્ભાવ થાય, તે વર્ણનામકર્મ સમજવું.

જીવ વર્તમાન ગતિમાંથી નીકળીને જ્યાં ઉત્પન્ન થવાનું સ્થાન હોય ત્યાં સુધી પહોંચ્યો ન હોય, ત્યાં જીવાની ઇચ્છાવાળા તથા જન્મ વિનાના જીવને પોતાના ઉત્પત્તિસ્થાનમાં જ્યાં સુધી ન પહોંચાય, ત્યાં સુધીની વચલી વિશેષ અવસ્થા જેના ઉદયથી મળે છે; તેનું નામ આનુપૂર્વ નામકર્મ સમજવું. અથવા કેટલાક આચાર્યોનો તે વિષયમાં એવો અભિપ્રાય છે, કે નિમોણ નામકર્મ બનાવેલાં અંગોપાંગોને યોગ્ય સ્થાનમાં ગોઠવવાનું કામ આનુપૂર્વ નામકર્મનું છે.

જેના ઉદયમાં અવકાશદાનરૂપ આકાશમાં ક્વંસ વિગેરેની માફક સારી ચાલથી ચાલવાની અને ઉંટ તથા ગઢંભ વિગેરેની માફક ખરાબ ચાલથી ચાલવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય, તે વિહાયોગતિ નામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયથી દેખવા માત્રમાં સ્વયં લોકોને એકદમ ક્ષોભ ઉત્પન્ન થાય તથા બીજાની પ્રતિભાનો એકદમ પ્રતિધાત થાય, અર્થાત્ તેને જેવાથી સભાના લોકોને એકદમ ક્ષોભ થાય, અને યુક્તિઓ પણ ચાલ ન આવે, તે પરાધાત નામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયમાં સ્વાસોચ્છવાસનો આવિર્ભાવ થાય, તે ઉચ્છવાસ નામકર્મ સમજવું. અથવા શ્વાસોચ્છવાસને યોગ્ય પુરૂષોને ગ્રહણ કરવાના સામર્થ્યમાં જે નિમિત્ત હોય, તે પણ તે નામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયમાં, પોતે ઠંડા સ્વભાવવાળો હોય, તો પા

દેખાવથી બીજાને તાપ પેદા થાય, તે આત્મ નામકર્મ સમજવું. તેનો ઉદય સૂર્યમંડલવર્તિ ખાદર પૃથ્વીકાયના જીવોમાં જાણવો.

જેના ઉદયમાં ચંદ્રની જેમ શરીર શીતલ પ્રકાશવંત હોય, તે ઉદ્યોતનામકર્મ જાણવું.

જેના ઉદયમાં અશુરુલ્લુ નામનો પરિણામ પેદા થાય, તેણે નામ અશુરુલ્લુ નામકર્મ સમજવું. કાવાય—નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ તો કોઈ પણ જીવ શુરુ પણ નથી, તેમ લઘુ પણ નથી, કિન્તુ અશુરુલ્લુ પરિણામવાળો છે. અને વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ કુંજુ વિગેરે કેટલાક જીવોનાં શરીર અશુરુલ્લુ છે. અને કેટલાક હાથી વિગેરેનાં શરીર શુરુ પરિણામવાળાં છે. કેટલાંક અગ્નિકાય વિગેરેનાં શરીર લઘુપરિણામવાળાં છે. અને કેટલાંક વાયુકાય વિગેરે જીવોનાં શરીર શુરુલ્લુ પરિણામવાળાં છે; આથી જો કાવ નીકળ્યો કે અશુરુલ્લુ પરિણામ જીવોને છે; એણે કયન નિશ્ચયનયના અભિપ્રાયે સમજવું, અને વ્યવહારનયના અભિપ્રાયે તો જીવના શરીરમાં ચાર પ્રકારના પરિણામો સંભવી શકે છે.

જેના ઉદયમાં ત્રણે બુવનના જીવોને પણ અત્યુક વ્યક્તિ પૂજનીય થઈ પડે, અર્થાત્ ત્રણ જગતના તમામ જીવોને જેથી શિરસાવન્ધ હોય, ધ્યેય હોય, ઉપાસ્ય હોય, સ્તોતવ્ય હોય, તે તીર્થંકર નામકર્મ સમજવું. અને તેનો મુખ્ય ઉદય તો દેવસિ-અવસ્થામાં જ હોય.

પ્રાસાદ, વિગેરે બનાવવાની કલામાં કુશલ સુતાર વિગે-

રેની માફક જેના ઉદયમાં શરીર, અંગોપાંગ વિગેરે નામકર્મદ્વારા પેદા થયેલ અવયવોને ગોઠવવાની કુશલતા પેદા થાય અર્થાત્ અમુકને અમુક ઠેકાણે ગોઠવવું અને અમુકને અમુક ઠેકાણે ગોઠવવું વિગેરે કામ કરવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય, તેનું નામ નિર્મોલુ નામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયમાં હાંબા દુઠ્ઠા શરીરના અવયવો દ્વારા પોતાના જોક અવયવથી બીજા અવયવોમાં ઉપધાત થાય, તે ઉપધાત નામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયમાં ત્રસપણાની પ્રાપ્તિ થાય અર્થાત્ દીન્દ્રિય વિગેરે ત્રસનામકર્મોદયવર્તિ છવોમાં ઉત્પત્તિ થાય, તેનું નામ ત્રસ નામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયમાં સ્થૂલ શરીરરૂપ બાહરપણું પેદા થાય, તેનું નામ બાહરનામકર્મ જાણવું.

જેના ઉદયમાં આહાર, શરીર, ઇન્દ્રિય, સ્વાસોછ્વાસ, લાપા અને મન, આ છ ને યોગ્ય પુફ્ફગણોને શ્રદ્ધણુ કરવાની અને તેને તે રૂપે પરિણમાવવાની શક્તિ પેદા થાય, તેનું નામ પર્યાપ્તિનામકર્મ જાણવું. આ છ પર્યાપ્તિનું પણ કંઈક વિવેચન કરવામાં આવે છે—

શરીર, ઇન્દ્રિયો, વચન, મન અને પ્રાણાપાનને યોગ્ય પુફ્ફગલ દ્રવ્યોને શ્રદ્ધણુ કરવાની ક્રિયાની પરિસમાપ્તિ જે દ્વારા થાય, તેનું નામ આહારપયોગિ સમજવું.

પોતાને ઉચિત શ્રદ્ધણુ કરેલ આહારવર્ગોના દ્રવ્યોને જુદો જુદો મલ-રસરૂપે પરિણામ જેના ઉદયથી થાય,

તેને શરીરપર્યાપ્તિ કહેવામાં આવે છે. અથવા રસરૂપે પરિણત થયેલ આહારનો શરીરરૂપ પરિણામ જે દ્વારા થાય, તે પણ શરીરપર્યાપ્તિ નામકર્મ જાણવું.

ધાતુરૂપથી પરિણત થયેલ આહારનો ઇન્દ્રિયરૂપ પરિણામ જેના ઉદયથી થાય, તે ઇન્દ્રિયપર્યાપ્તિ નામકર્મ સમજવું.

સ્વાસોચ્છવાસને યોગ્ય પુફ્ફગલ દ્રવ્યોને ગ્રહણ કરવાની અને તેને તે રૂપે પરિણુમાવીને ત્યાગ કરવાની શક્તિ જેથી ઉત્પન્ન થાય, તે પ્રાણાપાન પર્યાપ્તિ કહેવાય. એવી રીતે બાષા અને મનમાં પણ જાણી લેવું.

જેના ઉદયમાં જીવનાં શરીર જૂઠાં જૂઠાં હોય, તે પ્રત્યેક નામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયમાં કાંત વિગેરે સ્થિર રહે, હાલે ચાલે નહિ, તે સ્થિર નામકર્મ કહેવાય.

જેના ઉદયમાં ઉત્તમાંગ (મસ્તક) વિગેરે અંગોપાંગ પૂજનીય બની જાય, તે શુભનામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયમાં સૌભાગ્યપણું પ્રાપ્ત થાય, તે સુભગનામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયમાં અધુર સ્વર પ્રાપ્ત થાય. તે સુસ્વર નામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયમાં જનસમુદાયમાં વચન પ્રામાણિકપણે મનાય, અને દેખવા માત્રમાં લોકો ઉભા થઈ આદર-સન્માન નમસ્કાર વિગેરે કરે અને તેનું વચન પણ લોકમાં ઘણું જ પ્રિયંકર થઈ પડે, તે આદેય નામકર્મ જાણવું.

વિગેરે બેઠું થયા કરે, તે યશઃ કીર્તિ નામકર્મ જાણવું.

આ ત્રસદશકથી વિપરીતરૂપે સ્થાવરદશકનું સ્વરૂપ જાણવું.

ગોત્રકર્મનું સ્વરૂપ

જેના ઉદ્યમમાં આર્ય દેશ, ઉત્તમ જાતિ, ઉત્તમ કુલ, ઉત્તમ સ્થાન, સત્કાર, એમનાં વિગેરે ઉત્કૃષ્ટ સામગ્રી મળે, તે ઉચ્ચ ગોત્ર કહેવાય, અને જેના ઉદ્યમમાં આથી ઉત્તરી સામગ્રી મળે તે નીચ ગોત્ર જાણવું.

અન્તરાયનું સ્વરૂપ.

જેના ઉદ્યમમાં સારા હોવાવાળો તયારે હોય, પાસે દ્રવ્ય પણ વિદ્યમાન હોય, તથા એને દેવામાં મહાદાન મળે છે. એવું જાણતો પણ હોય, છતાં જાન દેવાની ઇચ્છા ન થાય, તે જ્ઞાનાન્તરાય કહેવાય.

જેના ઉદ્યમમાં અન્ન, પાન, માંસ, ચન્દન, તેલ, જતાર વિગેરે અનેક પ્રકારની સુંદર વસ્તુઓ તૈયાર હોય, પણ તેના લોભ કશી શકે જ નહિ, તે ઉપલોગાન્તરાય કહેવાય.

જેના ઉદ્યમમાં અનેક પ્રકારના લાલો ચવાની તૈયારી પણ હોય, હમણાં મળશે; એમ જાણવામાં પણ હોય, પરંતુ તે મળી શકે જ નહિ, અર્થાત્ કોઈ તેવાં પ્રકારનું વિદ્યન વ્યયમાં આવવાથી ધારેલું કામ પાર પડી શકે જ નહિ, તે લાલાન્તરાય કહેવાય.

જેના ઉદયમાં ઉત્સાહનો પ્રતિષ્ઠા થાય, પોતાનું વીર્ય ફેરવી શકે જ નહિ. અથવા બલિષ્ઠ હોવા છતાં પણ ઉદય કરવાનું મન ન થાય તે વીર્યોન્તરાય કહેવાય.

એવી રીતે બન્ધ તરવના અવાન્તર ઘણા ભેદો છે. તેનું વિસ્તારથી વિવેચન કર્મઅન્ય, કર્મપ્રકૃતિ, પંચસંશ્લેષ, લોકપ્રકાશ વિગેરે શ્રેયોમાં કરવામાં આવેલ છે, અહીં તો માત્ર દિગ્દર્શન સમજવું. ઇતિ ચમ.

સંવર તરવનું નિરૂપણ.

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, યોગ વિગેરે આસવદ્વારા આવતાં કર્મપુદ્ગલોને અટકાવવામાં જે નિમિત્ત હોય, તે સંવર સમજવો. તેના બે ભેદ છે. એક દ્રવ્યસંવર અને બીજો ભાવસંવર. શહેણ કરવા લાયક કર્મપુદ્ગલોને અટકાવનાર જે પરિણામવિશેષ, તેને દ્રવ્યસંવર કહેવામાં આવે છે.

સંસાર સંપાદનમાં સાધનભૂત મિથ્યાત્વ વિગેરે સંબન્ધિ ક્રિયાઓનો ત્યાગ કરવામાં કારણરૂપ જે પરિણામવિશેષ, તેને ભાવસંવર કહેવામાં આવે છે. સૂક્ષ્મ બાહર યોગનિરોધ કાલમાં સર્વથા સંવર થઈ શકે છે. અને આશિત્રની પ્રાપ્તિથી લઈને ત્યાં સુધીના બાકીના સમયમાં દેશથી સંવર જાણવો.

બાવાર્થ-જે સામાયિક વિગેરે આશિત્રથી યુક્ત હોય, તથા જેણે તરવોનો પરિચય સારી રીતે કર્યો હોય, અને સંસાર

સમુદ્રને તરવાની જેને આહવા હોય, જીવી વ્યક્તિઓને જે કે સર્વથા સંવરની સામગ્રી પાસે ન હોવાથી, સર્વથા સંવર થઈ શકતો નથી. તો પણ સર્વ પ્રમાદનાં સ્થાનો ત્યાગ કરવાથી પુરીથી દેશસંવર થઈ શકે છે. તે સંવર-સંપાદનના ઉપાયો હવે બતાવવામાં આવે છે. શુષ્કિ, સમિતિ, ધર્મ, અનુપ્રેક્ષા, પરિષદજય, આરિત્ર વિગેરે સંવર-સંપાદનનાં નિમિત્તો સમજવાં.

શુષ્કિનું સ્વરૂપ.

વાસ્તવિક શ્રદ્ધા તથા યથાર્થ જ્ઞાનવાળા પુરુષે મૂળ વચન અને કાયાના વ્યાપારોને, વીતસગમણીત શાસ્ત્રોમાં બતાવેલ માગોમાં સ્થાપન કરવા, તેનું નામ શુષ્કિ સમજવું.

ભાવાર્થ—કેરેક પ્રકારની કલ્પનાઓને છોડી સમભાવમાં લીન કરીને મનના વ્યાપારોને આત્માના સ્વરૂપ-ચિન્તાનમાં જે જોડવા, સંજ્ઞા વિગેરેના પરિહાર પૂર્વક વચનના વ્યાપારોને બંધ કરવા, અને કાયાના વ્યાપારોને સુવું, બેસવું, લેવું, મૂકવું, ચાલવું વિગેરે ક્રિયામાંથી હઠાવીને નિયંત્રમાં રાખવા, તેનું નામ શુષ્કિ સમજવું.

સમિતિનું સ્વરૂપ.

નિરવધ શુદ્ધ પ્રવૃત્તિનું સમિતિ નામ સમજવું. ભાવાર્થ—ખીજા જીવોને બાધાત ન થાય, તેવી રીતે ઉપયોગ પૂર્વક દિવસની અંદર સૂર્યનાં કિરણોએ ફરસેલા

માર્ગમાં યુગપ્રમાણ દૃષ્ટિ રાખીને ચાલવું, તે ધર્મસમિતિ. દ્વિતકારી, પરિમિત, સંદેહ ન ઉપજે તેવું નિરવધ વચન બોલવું, તે બાધાસમિતિ. આધારના એંતાલીશ દોષ ટાળી નિદોષ અન્ન, પાન, વસ્ત્ર, પાત્ર વિગેરેની જે ગવેષણા કરવી, તે એષણાસમિતિ જાણવી. સંયમમાં ઉપકારી ઉપકરણોને દૃષ્ટિપૂર્વક પ્રતિલેખના કરીને હેવા-મૂકવાની જે ક્રિયાઓ કરવી, તે આદાનનિદોષ સમિતિ જાણવી. જીવ-જન્તુરહિત નિજી વસ્થાનમાં જોઇને તથા પૂંજીને મલ, મૂત્ર વિગેરેના ત્યાગ કરવો, તે ઉત્સર્ગસમિતિ જાણવી.

ધર્મનું સ્વરૂપ.

દુર્ગતિમાં પડતા જીવોને ત્યાંથી અટકાવીને સફળતિમાં જે પહોંચાડે, તે ધર્મ કહેવાય; અથવા અવ્યુદયમાં તથા નિઃશ્રેયસમાં જે સાધનભૂત હોય, તે ધર્મ કહેવાય. ભાવાર્થ-ધીરે ધીરે આત્માને ઉજાત દશામાં પહોંચાડીને મોક્ષસાધનની તમામ સામગ્રીને મેળવી આપે, તે ધર્મ કહેવાય. ક્ષમા, માદંવ, આજંવ, શીથ, સત્ય, સંયમ, તપસ્યા, ત્યાગ, આકિંચન્ય અને બ્રહ્મચર્ય આ દશ તેના લેહો જાણવા.

કોપના ઉદયનાં નિમિત્તોને જે અટકાવી રાખે, તે ક્ષમા સમજવી.

મદ, ગર્વ, અભિમાન, અહંકાર, માન આ તમામ માનના પર્યાયો સમજવા. તેના ઉદયનાં નિમિત્તોને જે અટકાવે, તેને માદંવ કહેવામાં આવે છે.

માયાના ઉદયનાં નિમિત્તાને જે અટકાવી રાજે, તે આજ્ઞ'વ કહેવાય.

મનની શુદ્ધિનાં કારણોને શાય કહેવામાં આવે છે.

આગમમાં ગતાવેલ માર્ગના અનુસારે પ્રવૃત્તિ કરાવનારું, જેથી હોદ્દાને સારી રીતે સમજણ પડી શકે, અને જે બોલવાથી બીજાને સંશય પેદા ન થાય તેવું અને દેશ, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી ઉચિત તથા અર્હત શાસનમાં પ્રશસ્ત તથા વાચન, પ્રચના, પ્રશ્નોત્તર વિગેરેમાં નિરવધ રૂપ જે વચન બોલવું, તે સત્ય કહેવાય.

ધર્મોસમિતિ વિગેરેમાં પ્રવર્તમાન વ્યક્તિએ એકેન્દ્રિય વિગેરે જીવોને પીછા પેદા ન થાય તેવી રીતે જે વર્તવું, તે સંયમ કહેવાય.

તપસ્થાનું સ્વરૂપ નિર્જ'સતત્વમાં કહેવાયે.

વસ્તુ પાસે વિદ્યમાન હોવા છતાં પણ વાસ્તવિક જ્ઞાન-પૂર્વક તેનું સ્વરૂપ જાણીને જે ત્યાગ કરવો, તે ત્યાગ કહેવાય.

બાહ્ય આશયન્તર વસ્તુમાં જે મગતાને છોડવી, અર્થાત્ ધર્મનાં ઉપકરણ વિગેરે કોઈ પણ ચીજમાં મૂર્છા ન રાખવી, તેનું નામ આકિંચન્ય કહેવાય.

મતની પરિપાલના માટે તથા જ્ઞાનની અભિવૃદ્ધિને માટે અને કપાયના પરિપાક ઠાજે જે ગુરુકુલમાં રહેવું, તે બ્રહ્મચર્ય સમજવું.

માર્ગમાં યુગપ્રમાણ દૃષ્ટિ રાખીને ચાલવું, તે ધર્મસમિતિ. હિતકારી, પરિમિત, સંદેહ ન ઉપજે તેવું નિરવધ વચન બોલવું, તે બાપાસમિતિ. આહારના જેતાલીશ દોષ ટાળી નિર્દોષ અન્ન, પાન, વસ્ત્ર, પાત્ર વિગેરેની જે ગવેષણા કરવી, તે એષણાસમિતિ જાણવી. સંયમમાં ઉપકારી ઉપક્રશ્ણોને દૃષ્ટિપૂર્વક પ્રતિલેખના કરીને લેવા-મૂકવાની જે ક્રિયાઓ કરવી, તે આહારનિલેપ સમિતિ જાણવી. જીવ-જન્તુરહિત નિજી વ રથાનમાં જોઇને તથા પૂંછને મલ, મૂત્ર વિગેરેનો ત્યાગ કરવો, તે ઉત્સર્ગસમિતિ જાણવી.

ધર્મનું સ્વરૂપ.

દુર્ગતિમાં પડતા જીવોને ત્યાગી અટકાવીને સફળતિમાં જે પહોંચાડે, તે ધર્મ કહેવાય; અથવા અવ્યુદયમાં તથા નિઃશ્રેયસમાં જે સાધનભૂત હોય, તે ધર્મ કહેવાય. બાવાર્થ-ધીરે ધીરે આત્માને ઉન્નત દશામાં પહોંચાડીને શ્રીકૃષ્ણસાધનની તમામ સામગ્રીને મેળવી આપે, તે ધર્મ કહેવાય. ક્ષમા, માદંવ, આજંવ, શાન્ત્ય, સત્ય, સંયમ, તપસ્યા, ત્યાગ, આકિંચન્ય અને પ્રહાર્ય આ દશ તેના લેહો જાણવા.

કોધના ઉદયનાં નિમિત્તોને જે અટકાવી રાખે, તે ક્ષમા સમજવી.

મદ, ગર્વ, અભિમાન, અહંકાર, માન આ તમામ માનના પર્યાયો સમજવા. તેના ઉદયનાં નિમિત્તોને જે અટકાવે, તેને માદંવ કહેવામાં આવે છે.

માયાના ઉદયનાં નિમિત્તોને જે અટકાવી રાખે, તે આજ્ઞ વ કહેવાય.

મનની શુદ્ધિનાં કારણોને શાય કહેવામાં આવે છે.

આગમમાં જતાવેલ માર્ગના અનુસારે પ્રવૃત્તિ કરાવનારું, જેથી લોકોને સારી રીતે સમજણ પડી શકે, અને જે બોલવાથી બીજાને સંશય પેદા ન થાય તેવું અને દેશ, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી ઉચિત તથા અર્હેત્ શાસનમાં પ્રશસ્ત તથા વાચન, પ્રચલના, પ્રશ્નોત્તર વિગેરેમાં નિરવધ રૂપ જે વચન બોલવું, તે સત્ય કહેવાય.

ઈયોસમિતિ વિગેરેમાં પ્રવર્તમાન વ્યક્તિએ એકેન્દ્રિય વિગેરે જીવેને ખીડા પેદા ન થાય તેવી રીતે જે વર્તવું, તે સંયમ કહેવાય.

તપસ્યાતું સ્વરૂપ નિર્જસતત્વમાં કહેવાશે.

વસ્તુ પાસે વિદ્યમાન હોવા છતાં પણ વાસ્તવિક જ્ઞાન-પૂર્વક તેનું સ્વરૂપ જાણીને જે ત્યાગ કરે, તે ત્યાગ કહેવાય.

બાહ્ય આજ્ઞાન્તર વસ્તુમાં જે મગતાને છોડવી, અર્થાત્ ધર્મનાં ઉપકરણ વિગેરે કાંઈ પણ ચીજમાં મૂર્છા ન રાખવી, તેનું નામ આક્રિંચન્ય કહેવાય.

મતની પરિપાલના માટે તથા જ્ઞાનની અભિવૃદ્ધિને માટે અને કપાયના પરિપાક હાજે જે શુરુકુલમાં રહેવું, તે બ્રહ્મચર્ય સમજવું.

ભાવનાનું સ્વરૂપ.

સમ્યગ્ જ્ઞાનપૂર્વક પદાર્થનું જે ચિન્તન કરવું, તે ભાવના બાબતી.

તમામ પ્રકારના સંયોગ વિગેરે તમામ ચીજો પર્માણ્વીક નયથી નિર્મલશીલ છે--કોઈ પણ સ્થિર રહેવાની નથી. એવો જે વિચાર કરવો, તે અનિત્યભાવના કહેવાય.

જેમ સિંહના મુખમાં સપડાયેલ મૃગના બાલકનું કોઈ શરણ નથી, તેમ જન્મ, જરા, વ્યાધિ, મરણ, પ્રિયવિયોગ, અપ્રિયસંયોગ વિગેરેથી ઉત્પન્ન થયેલ દુઃખથી અસ્ત ઇવોને સંસારસમુદ્રમાં કોઈ પણ શરણ નથી અને કોઈ પણ બચાવનાર નથી. એવો જે વિચાર કરવો, તેને અશરણુભાવના કહેવામાં આવે છે.

રાગ, દ્વેષ, મોહ દ્વારા ઇવો અનેક પ્રકારનાં દુઃખોને પ્રાપ્ત કરે છે, માટે સંસારમાં ઘણુંજ કષ્ટ છે. એવો જે વિચાર કરવો, તે સંસારભાવના કહેવાય. એવી રીતે વિચાર કરતાં સંસારથી ભય પેદા થાય છે. અને તેથી નિવેંદ થાય છે. અને તે દ્વારા સંસારનો ત્યાગ કરવામાં મન પ્રોત્સાહિત થાય છે.

હું એકલો છું, એકલો મરવાનો, એકલો ઉત્પન્ન થવાનો, માફ્ કોઈ નથી, હું કોઈનો નથી. એવી રીતે જે વિચાર કરવો, તે એકત્વભાવના સમજવી.

શરીર જુદું છે. હું ન્યારો છું. મારામાં અને એનામાં

ઠય'ચિત્ત લેહાલેહપણું' જ્યાં સુધી સંસારવસ્થા છે, ત્યાં સુધી તે રહેવાનું; એવો જે વિચાર કરવો, તે અન્યત્વ ભાવના જાણવી.

શરીરનું આધકારણું શુદ્ધ અને શોષિત તે પણ ધણું અશુચિ છે. કવલ આહારથી ખાધેલો આહાર પ્રથમ સ્વેદમરૂપ થાય છે. દ્રવીભૂત થયેલો આહાર અત્યન્ત અશુચિ માલૂમ પડે છે. તેવા દ્રવીભૂત આહારને પિત્તાશય પકાવી દે છે અને વાતાશય મલ તથા રસરૂપે તેના વિભાગ કરી આપે છે. ઉત્તરોત્તર અશુચિ પરિણામ થતા હોવાથી ઉત્તર કારણો પણ અશુચિરૂપ છે. તથા કાન, નાસિકા, શુદ્ધ, ઉપરથ વિગેરે પણ કવલ અશુચિના જ ભાજન છે. તથા કલલ, અખુંડ, ચેરી વિગેરે ક્રમથી જનતા શરીરની ગર્ભાવસ્થાઓ વિગેરે પણ અશુચિ પરિણામરૂપ જ છે અને મલનો ઉદ્ભવ તો ઘણો જ અશુચિ છે. આ પ્રકારે શરીર વિષે જે ચિન્તન કરવું, તે અશુચિભાવના સમજવી.

મન, વચન અને કાયાના યોગ દ્વારા શુભાશુભ કર્મના આગમન વિગેરેનો વિચાર કરવો, તે આસ્રવભાવના જાણવી.

જે જે ઉપાયથી જે જે આસ્રવનો અટકાવ થાય, તે તે ઉપાયોનો જે વિચાર કરવો, તે સંવરભાવના સમજવી. ક્ષમાથી ક્રોધને, મૃદુપણાથી માનને, ઋણુપણાથી માયાને, સંતોષથી લોભને, અખંડ સંયમથી વિષયોને, શુભિથી યોગના બ્યાપારને, અપ્રમાદથી પ્રમાદને, સાવધના ત્યાગથી અવિરતિને, સમ્યગ્દર્શનથી મિથ્યાત્વને, અને શુભ ભાવચુકત સ્થિર ચિત્તથી

આત્મ-રોદ્ર ધ્યાનને રોકી શકાય છે. આવી રીતે પ્રતિપક્ષીના બલને અટકાવવાથી સંવર-સામગ્રી પુષ્ટ થાય છે.

સંસારના કારણરૂપ કર્મો ઉપાયથી અથવા ચોતાની મેળે પરિપાક થવાથી આત્માથી જુદાં થાય છે. એવો જે વિચાર કરવો, તે નિર્જ્વાલાવના બાળવી.

પંચાશિતકાયરૂપ લોક છે. તેને ક્રોધએ બનાવ્યો નથી, તેમ ક્રોધએ પકડી રાખ્યો પણ નથી, કિન્તુ આકાશને અવ-ગાદીને રહેલ છે. એવો જે વિચાર કરવો, અથવા ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, વિનાશરૂપ અનેક પરિણામથી યુક્ત પંચાશિતકાય-રૂપ લોક છે. એવો જે વિચાર કરવો, તેને લોકભાવના કહે-વામાં આવે છે.

પુણ્યના ઉદયથી મનુષ્યજન્મ વિગેરે સારી સામગ્રી મળવા છતાં પણ વીતરાગમણીત તરવેમાં મદ્દાનરૂપ સમ્યગ્ દર્શન દુર્લભ છે. એવો જે વિચાર કરવો, તેને બોધિદુર્લભ-ભાવના કહેવામાં આવે છે.

ધર્મના આલંબનથી એવો સંસાર-સમુદ્રમાં પડી શકે જ નહિ, એવો જે વિચાર કરવો, તેને ધર્મભાવના કહેવામાં આવે છે.

આવી રીતે વિચાર કરવાથી આસંવેનો અટકાવ જરૂર થાય છે. માટે ભાવના પણ આસંવના નિરોધરૂપ સંવરનું ખાસ કારણ છે. એ જરૂર ખ્યાલમાં રાખવું.

પરિપહજ્યનું સ્વરૂપ.

સમ્યગ્ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગથી પતિત ન થવું એ જ જેને પ્રયોજન હોય, તેઓએ કર્મોની નિર્જરા માટે અથવા મોક્ષને માટે ક્ષુધા, તૃષ્ણા, શીત, ઉષ્ણ, કંથ, મશક વિગેરેથી થતી બાધાઓને વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનપૂર્વક જે સહન કરવી, તે પરિપહો કહેવાય. તેના બાવીસ (૨૨) લેહો છે. સારાંશ—આગમમાં બતાવેલ વિધિ પ્રમાણે પેટ અને આંતર-દાને ઠાંક કરનારી ક્ષુધાને શાન્ત કરે, પરંતુ અશુદ્ધ આહારની બીલકુલ ચાહના ન કરે, એવી રીતે વર્તવાથી ક્ષુધાપરિપહ લાભાયક છે. એવી રીતે હરેક પરિપહમાં યથાયોગ્ય રીતે જાણી લેવું. આવા પ્રકારનો પરિપહજ્ય પણ આસવોને અટકાવવામાં નિમિત્તરૂપ હોવાથી તે પણ સંવરમાં ખાસ ઉપયોગી છે, એ બરાબર ધ્યાનમાં રાખવું.

ચારિત્રનું સ્વરૂપ.

સંસાર સંબાંધનમાં સાધનબૂત મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગના વ્યાપારોનો નાશ કરવામાં જે કારણ હોય, અને જે દ્વારા મોક્ષ બરાબર રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય, એવા આત્માના પરિણામવિશેષને ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે, તેના પાંચ લેહ છે. સામાયિક, હેહોપસ્થાપનીય, પરિહારવિશુદ્ધિ, સૂક્ષ્મસંપ્રસય અને યથાખ્યાત.

જે અવસ્થામાં રાગ-દ્વેષની પરિણતિનો તથા આત્મ-

રૌદ્રધ્યાનનો અને તમામ સાવધ વ્યાપારનો ત્યાગ હોય, તે અવસ્થાવિશેષનું નામ સામાયિક સમજવું.

જે અવસ્થામાં વિશુદ્ધતર પરિણામ પૂર્વક મહાવ્રતોને ગ્રહણ કરી નિર્મલ બાવમાં વર્તવું, તે અવસ્થાવિશેષનું નામ છેદોપરથાપનીય સમજવું.

જે અવસ્થામાં વિશેષ પ્રકારની તપસ્યા દ્વારા સર્વ સાવધના ત્યાગરૂપ વિરતિના પરિણામમાં ખૂબ વિશુદ્ધતા સંપાદન કરાવી શકાય, એ અવસ્થાવિશેષનું નામ પરિહાર-વિશુદ્ધિ આરિત્ર સમજવું.

અપ્રમત્તભાવ, શુક્લધ્યાન વિગેરે નિર્મલ સામગ્રી દ્વારા ઉત્તમ સંહનન ગુણધેણિમાં ચઢતાં ચઢતાં દશમી ગુણધેણિ મુધી પહોંચતાં જે વિશુદ્ધતર પરિણામ વર્તતા હોય, તેવા પરિણામવિશેષનું નામ સૂક્ષ્મસંપરાય આરિત્ર સમજવું.

સમ્પૂર્ણ આરિત્રમોહને દબાવવાથી અથવા ક્ષય કરવાથી અત્યન્ત નિર્મલ બની ગયેલો જે આત્માનો પરિણામવિશેષ, તેને યથાખ્યાત આરિત્ર કહેવામાં આવે છે.

ઉપર્યુક્ત તમામ પ્રકારની સામગ્રી આસ્રવને શકવામાં મુખ્ય સાધનરૂપ હોવાથી તેનું સંવર નામ આપવામાં આન્યું છે.

નિર્જરા તત્ત્વનું નિરૂપણ.

તપસ્યા વિગેરેથી પરિપક્વ થયેલાં કર્મ પુદ્ગલોને આત્માના પ્રદેશોથી ભૂદાં કરવાં, તે નિર્જરા કહેવાય.

તપસ્યાનું લક્ષણ.

જે દ્વારા નવીન આવતાં કર્મો અટકી જાય અને પૂર્વે એકઠાં કરેલ કર્મોનો નાશ થાય, તેને તપ કહેવામાં આવે છે. સારાંશ—બાહ્ય આભયન્તર તપસ્યાઓ કરવાથી કર્મો શુષ્ક-રસ વિનાનું અને રોલ રહિત થઈ બન્ધનથી છૂટી જાય છે. અર્થાત્ નવાં કર્મો બન્ધાતાં નથી અને પુરાણ બાંધેલાં કર્મોનો ક્ષય થવાથી નિર્જરા થાય છે; માટે તપસ્યાથી નિર્જરા થાય છે તેમ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રકારે નિર્જરાના કારણભૂત તપના બે લેહ છે. એક બાહ્ય તપ અને બીજું આભયન્તર તપ.

બાહ્યતપ.

તેમાં બાહ્યતપના છ લેહ છે. અનશન, અવમૌહ્ય, વૃત્તિપરિસંખ્યાન, રસપરિત્યાગ, વિવિક્તશયનાસન અને કાયકલેશ, આ તેના લેહો સમજવા. હવે તેનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે.—

અનશન.

સંયમનું રક્ષણ અને કર્મની નિર્જરા આ બે જોનાં મુખ્ય પ્રયોજન છે અને વિષય, કપાય, આહાર આ ત્રણનો ત્યાગ જેમાં પ્રધાન છે, તે તપસ્યાવિશેષને અનશન કહે છે. આ તપસ્યા પણ એક ઉપવાસ, બે ઉપવાસ, ત્રણ ઉપવાસ, એક માસના, બે માસના ઉપવાસ, જેવી ચકિત હોય તેવી રીતે કરવી. પરંતુ એટલો ખ્યાલ બરાબર રાખવો કે મન, વચન

અને કાયાના યોગને અને ઇન્દ્રિયોને હાનિ ન પહોંચે તેમ દુધ્યાંનનું કારણ પણ ન થઈ પડે, ને ન્યાં સુધી સમાધિ રહે, ત્યાં સુધી બરાબર વીરવં ફેરવી તપસ્યા કરવામાં જરૂર ઉદયમશીલ થવું.

અવમોહ્ય.

પોતાનો જેટલો આહાર હોય, તેમાંથી જલ્દીને વિચારપૂર્વક કંઈક ઓછું ખાવું, તે અવમોહ્ય તપ કહેવાય. આ તપસ્યા શરીરને ઘણીજ ફાયદાકારક છે, હરેક જીવોને આહરવા યોગ્ય છે. કિંથ પ્રમાણથી અધિક ખાવાથી ઉન્મત્તતા વધે છે, પ્રમાદ પણ વધે છે. અને શરીરને પણ કોઈક વખતે બારે તુકશાન થવાની સાથે મૃત્યુકોટીમાં પણ આવવું પડે છે. માટે હરેક રીતે આ તપસ્યા કરવા લાયક છે.

વૃત્તિપરિસંખ્યાન.

ખાવા-પીવાની ચીજોમાં જેટલાથી પોતાનો નિર્વાહ થતો હોય, તે રાખી બાકીનો ત્યાગ કરવો અને નિર્વાહ યોગ્યમાં પણ બની શકે તેટલી ત્યાગબુદ્ધિ રાખવી; -તેને વૃત્તિપરિસંખ્યાન તપસ્યા કહેવામાં આવે છે.

રસત્યાગ.

મધુ, મહિરા, માંસ, માખણ, આ ચાર તો સર્વથા અસક્ય હોવાથી તેનો ત્યાગ કરવો અને દહીં, દુધ, ઘી, ગોળ, તેલ,

અને કઠાક્રમાં તળાક્ર તે ચીજો કઠાક્ર વિગેરે આ છ પ્રકારની ભક્ત્ય વિદ્યુતિયોને પણ કારણ સિવાય ઉપયોગમાં ન લેવી અને વિરસ વસ્તુઓમાં પણ નવનવા અભિગ્રહોને ધરણ કરવા, તેને રસત્યાગ તપસ્યા કહેવામાં આવે છે.

વિવિક્રાશયનાસન.

જ્યાં વિષય-કષાયવાળા જનસમુદાયનું આવાગમન થયું જ ઓછું હોય, અને જ્યાં સંયમમાં ક્રોધ પણ પ્રકારની બાધા ન ઉપજે, એવા એકાન્તસ્થાનમાં સુવા બેસવાનું તથા સ્વાધ્યાય કરવાનું વિગેરે કાર્ય કરવું તે વિવિક્રાશયનાસન તપ કહેવાય.

કાયકલેશ.

શૂન્ય દેવકુલ, સમાસ્થાન, પર્વતની ગુફાઓ વિગેરે-માંથી ક્રોધપણ સ્થાનમાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપસ્યા અને વીર્યરૂપ સમાધિને માટે શરીરને સંકેચીને રહેવું તે લીનતા કહેવાય. આગમમાં બતાવેલ વિધિપ્રમાણે કાય દ્વારા વીરાસન, પદ્માસન, કેશલુચન વિગેરે અનેક પ્રકારનાં કષ્ટોને જ્ઞાન પૂર્વક આત્મકલ્યાણની ભાવનાથી સહન કરવાં, તેને કાય-કલેશ કહેવામાં આવે છે. લીનતા તપસ્યાનો પણ આની અંદર અન્તર્ભાવ થતો હોવાથી તેને જૂદી માનવાની જરૂર નથી.

ઉપર્યુક્ત ૩ પ્રકારની બાધ તપસ્યાઓ આદરવાથી બાધ આશયન્તર ઉપધિમાંથી મૂરછીનો અભાવ થાય છે. અને આવી

લેનારે પણ શુદ્ધ હૃદયથી ગ્રહણ કરી પ્રેમ પૂર્વક તેની આચરણ કરી સંયમને ખૂબ નિર્માળ બનાવવા પ્રયત્ન કરવો, એ ઉદ્દેશ મુખ્ય રાખવો જોઈએ.

વિનય.

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, ઉપચાર વિગેરે વિનયદ્વારા કર્મના ક્ષય માટે સંયમની અંકર જે નમ્રતા ભરેલો પ્રયત્ન કરવો, તેને વિનય તપ કહેવામાં આવે છે. ભાવાર્થ—જે પ્રકારે વીતરાળે પ્રફુલ્લ હોય, તે યથાર્થ છે એવી શ્રદ્ધા રાખવી તે દર્શનવિનય. જ્ઞાનનું શિક્ષણ લેવું, અભ્યાસ કરવો, તે દ્વારા મુકુતનો સંયમ કરવો, નવીન કર્મના બન્ધોને અટકાવીને પુરાણા કર્મને નાશ કરવામાં ઉદ્યમ કરવો, તેને જ્ઞાનવિનય કહેવામાં આવે છે. સ્વચ્છ સુંદર આચરણ દ્વારા કર્મના ક્ષયની ભાવનાથી ચારિત્રમાં જે વિશુદ્ધતા મેળવવી, તે ચારિત્રવિનય ગણવો. શુભથી અધિક શુષ્કિળ મહાત્મા જ્યારે જોવામાં આવે, ત્યારે ઉભા થવું, આસન આપવું, વન્દના-નમસ્કાર કરવો વિગેરે જે શુદ્ધ ભાવના પૂર્વક કાર્ય કરવું, તેને ઉપચાર વિનય કહેવામાં આવે છે.

વૈયાકૃત્ય.

તીર્થંકર, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, તપસ્વી, શિક્ષક, ગ્વાન, કુલ, સંઘ, સાધુ, સમનોદ્ધા આ દશની ભક્તિ ધણા જ લાભને આપનારી છે. આ લોક અને પરલોકમાં ધણી જ હિતકારી છે. મોક્ષમાર્ગમાં સાધનભૂત છે. તીર્થંકરોને વન્દન, પૂજન કરવું તેમજ

ઉપદેશાનુસારે વર્તવું, તેઓની આશાતનાને દૂર કરવી વિગેરે જે કાર્ય કરવું, તે તીર્થંકરની ભક્તિ બાજી. આચાર્ય વિગેરેને શુદ્ધ માન નિર્દોષ આહાર, પાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર, ઉપાશ્રય વિગેરે ધર્મસાધન સામગ્રી આપવી, તેમના સંયમમાં બાંધે ન પહોંચે, નિરંતર તેઓ ખૂબ સમાધિમાં રહે અને ઉપદેશદ્વારા સ્વપરતું કલ્યાણ કરી શકે તેવી રીતે વર્તવું. તથા લેખજપ્રદાન, મોટી અટવીઓ ઉતરવી વિગેરે કાર્યમાં સહાયતા કરવી, આસનપ્રદાન કરવું, તે સંબંધિ વંદન, નમન વિગેરે કાર્યો કરવાં તે જ તેઓની ભક્તિ સમજવી, આતું નામ જ વૈયાવૃત્ય સમજવું. આવા પ્રકારનું વૈયાવૃત્યકર્મ નિર્જરામાં જળરજસ્ત સાધનરૂપ છે. એ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવું.

સ્વાધ્યાય.

શિષ્ય વિગેરેને વાચના આપી બલાવવું તે વાચના. સંશયને દૂર કરવા માટે સૂત્રાર્થનું પૂછવું તે પૂચ્છના. ઉદાત્ત અનુદાત્ત, સ્વરિત, હ્રસ્વ, દીર્ઘ, ઋત, શુર, લઘુ વિગેરે ઉચ્ચારણની શુદ્ધિનાં રચાનો સમજી શુદ્ધ ધોષપૂર્વક જે આવર્તન કરવું તે પરાવર્તના. બજેલ તરવેલું વારંવાર ખૂબ મનન કરવું તે અનુપ્રેક્ષા. શ્રુત, ચારિત્ર ધર્મનો ઉપદેશ આપવો, તે ધર્મકથા સમજવી. આવી રીતે પાંચ પ્રકારે સ્વાધ્યાય કરવાથી બહુ મારી રીતે કર્મની નિર્જરા થાય છે.

વ્યુત્સર્ગ.

અન્તિમ સમય બાજી બાહ્ય ઉપકરણોનો જે ત્યાગ

કરવો, તે બાહ્ય ંયુત્સર્ગ સમજવો. અને કામ, ક્રોધ, મદ, હર્ષ વિગેરેનો જે અન્દરથી ત્યાગ કરવો, તે આંતર ંયુત્સર્ગ સમજવો.

ધ્યાન-નિરૂપણ.

સંહનન વિગેરે સામગ્રીયુક્ત. જીવે કોઈ એક આલંબ-નરૂપ પદાર્થમાં ચિત્તની અંચલતાનો ત્યાગ કરી સ્થિરતા પૂર્વક જે ચિન્તવન કરવું, તે ધ્યાન કહેવાય. તેના ચાર ભેદ છે. આર્તધ્યાન, રૌદ્રધ્યાન, ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન. હવે તેનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે.—

આર્તધ્યાન.

અનિષ્ટ પદાર્થના સંયોગમાં દુઃખ થવાથી તેના વિયોગ માટે જે ચિન્તવન કરવું, તે આર્તધ્યાન સમજવું.

ભાવાર્થ—અનેક પ્રકારના રોગોથી તથા શારીરિક, માનસિક વિગેરે આધિ, હાધિથી થયેલી ખીડાને દૂર કરવા માટે ચિન્તવન કરવું, પરંતુ આત્માની આથ કંઈ પણ વિચાર ન કરવો, પાંડુગલિક ભાવમાં જ મસ્ત બની આરાની પ્રાપ્તિનું અને ખરાબના વિયોગનું જે નિરંતર ચિન્તવન કરવું, તથા વિષયવાસનાથી વાસિત થયેલ દેવેન્દ્ર, ચક્રવર્તીઓ વિગેરેના લોગવિલાસ દેખી જન્માંતરમાં મને પોતાને પણ તેવાં મુખ મળે એવી રીતે તપસ્યાને વેચી, તેવાં અનાગત મુખોનું યાચનાવિષયક જે ચિન્તવન કરવું, વિગેરે તમામ કાર્યો આર્તધ્યાનનાં સમજવાં.

રૌદ્રધ્યાન.

શુભેને મારવા, ભાંધવા, ફૂટવા, પીટવા, સંતાપ દેવો વિગેરે હિંસાવિષયક ચિન્તન કરવું, મારવાનો ઉપાય કરવો, ફસાવવા માટે કૌશિક કરવી, તીવ્ર ભયંકર આશયથી વચનો બાકી બીજાને સંતાપવાનું ચિન્તન કરવું, બીજાના દ્રવ્યની ચોરી કરી લેવા માટે મનમાં વારંવાર ચિન્તન કરવું, વિપત્તિને ઠેવી રીતે પેદા કરવા, તેનું પાલન ઠેવી રીતે કરવું અને વ્યય પણ ઠેવી રીતે કરવો વિગેરે જે ચિન્તન કરવું તે તમામ રૌદ્ર ધ્યાન સમજવું.

હાવાથ—અનેક પ્રકારનાં હિંસાના ઉપાયમાં, અસત્યના સાધનમાં, ચોરીના સાધનમાં અને વિષયમાં અજ્ઞાન, પાલન, તથા વ્યય ઠેવી રીતે કરવા વિગેરે કાર્યો કરવામાં નિરંતર મનથી જે ચિન્તન કરવું, તે રૌદ્રધ્યાન સમજવું.

આ બંને પ્રકારનાં ધ્યાનો મહાપાપના કારણરૂપ હોવાથી તથા દુર્ગતિમાં સાધનરૂપ હોવાથી મોક્ષમાર્ગમાં જનાર મુમુક્ષુને અત્યંત હેયરૂપ સમજવાં અને બાકીનાં ધર્મધ્યાન તથા શુક્લ ધ્યાન આ બે મોક્ષના કારણરૂપ હોવાથી ઉપાદેય છે.

ધર્મધ્યાન.

તેમાં ધર્મધ્યાનના ચાર લેહ છે. આત્માવિચય, અપાય-વિચય, વિપાકવિચય અને સંરથાનવિચય. પૂર્વાપરનો વિરોધ જેમાં ન આવતો હોય અને જેમાં તમામ શુભના હિત સાધ-

નવું પ્રતિપાદન હોય, તથા નિષ્પાપવાળી વૃત્તિઓ જેમાં બતાવી હોય, તથા દ્રવ્ય-પંચાંયથી સુક્ત અને સર્વજ્ઞપ્રણીત એવા આગમના અર્થનો નિશ્ચય કરવા માટે જે ચિન્તન કરવું, તે આજ્ઞાવિચય ધર્મધ્યાન સમજવું.

જન્મ, જરા, મરણરૂપ સંસાર-સમુદ્રમાં જમણ કરતાં કરતાં ખિલ થયેલા જીવોએ સાંસારિક વિષય સુખોને દુઃખરૂપે જોવા માટે ચિન્તન કરવું અથવા મિથ્યાત્વની વાસનાથી વાસિત એવા કુદૃષ્ટિ લોકોએ જાતાવેલ ઉન્માર્ગમાં ફસેલા જીવોનો હૃદય કેવી રીતે થાય, તેને અતુકલ જે ચિન્તન કરવું, તે અપાયવિચય ધર્મધ્યાન સમજવું.

શુભાશુભ કર્મોના વિષાકનો જે વિચાર કરવો, તથા અનેક પ્રકારના લોભી લોકોના લોભ વિલાસ દેખી એવો વિચાર કરવો કે આ વ્યક્તિઓ જન્માંતરમાં કરેલાં શુભ કર્મોનો અનુભવ કરે છે, તેમા કંઈ પણ આશ્ચર્ય જેવું છે જ નહિ, એ તો કેવલ કર્મની જ લીલા છે. તથા દુઃખી, હરિદ્રી, રોગી, શોકી વિગેરેને દેખી એવો વિચાર કરવો કે જન્માંતરમાં આ વ્યક્તિઓએ અશુભ કર્મો કરેલાં છે, તેનો આ કદું દુઃખદ અનુભવ કરે છે. આવી રીતે જે ચિન્તન કરવું, તે ત્રિપાકવિચય ધર્મ-ધ્યાન સમજવું.

પંચાસ્તિકાયરૂપ લોકનું જિહ્વ, અધો અને તિચ્છા આ ત્રણેનો જેવો આકાર હોય, અને તેનું જેવું સ્વરૂપ હોય, તેનું આગમ દ્વારા અવલોકીને જે ચિન્તન કરવું તે સંસ્થાન-વિચય ધર્મધ્યાન કહેવાય.

શુક્લધ્યાન.

ચઉક પૂર્વમાં રહેલ જાગિક શ્રુતના અનુસારે દ્રવ્ય પર્થો-
યોનું, શબ્દોનું અને મન, વચન, કાયાના યોગનું જે ઠેકાણે
સંક્રમણ થતું હોય, તેનો તે જ ઠેકાણે જે નિરોધ કરવો, તે
પૃથક્સ્વચિતકે સમવિચાર શુક્લધ્યાન કહેવાય. સારાંશ—
છ દ્રવ્યોના સ્વભાવને તથા વિભાવને બુદ્ધિથી જૂઠા જૂઠા કરવા.
જેમ જીવનો ચિત્તન્ય સ્વભાવ, ચારિત્ર સ્વભાવ, સુખ સ્વભાવ,
અનન્ત વીર્ય સ્વભાવ વિગેરે સ્વભાવો અને ખાતું, ખીણું,
હરણું, ફરણું, ખોણું, લેણું, ડેણું, કોષ, માન, માયા, લોભ,
રાગ, દ્વેષ, મત્સર, હર્ષ, શોક, રતિ, અરતિ વિગેરે કમંજન્ય
હોવાથી તે તમામ આત્માના વિભાવધર્મો સમજવા. આ
પ્રમાણે તમામ સ્વભાવો અને વિભાવોને જૂઠા કરીને તે હરેકના
સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં જણું. તેમાંથી અનુક્રમે યનારા પર્થો-
યનું સહભાવિ ગુણમાં સંક્રમણ કરણું અને ગુણનું પર્થોયમાં
તેવી રીતે એક શબ્દના વાચ્યાર્થનું બીજામાં અને યોગોનું પણ
એક બીજામાં તેવી રીતે સંક્રમણ કરણું, અને જ્યાં જેની
સંક્રાન્તિ હોય, ત્યાં જ તેનો જે નિરોધ કરવો, તે મધ્યમ શુક્લ-
ધ્યાન સમજણું. આ ધ્યાન યોગ તરંજવાળા સમુદ્રના જેવી
અવસ્થાવાળું છે. તે વખત સમુદ્રમાં જેમ હોલ થતો નથી, તેમ
આમાં પણ હોલવિહોલ વિગેરે કંઈ પણ થતું ન હોવાથી તેને
તેની હિપમા આપવામાં આવે છે.

ઉત્પાદ, વ્યય વિગેરે પર્થોયોમાંથી કંઈ એક પર્થોયમાં
નિશ્ચલ અને પૂર્વજાત શ્રુતને અનુસરણ કરનાર ચિત્ત

દ્વારા જે ચિન્તાન કરવું, તે જીભું શુક્લધ્યાન સમજવું. આ જે શુક્લ ધ્યાન ચક્રક પૂર્વધારી વ્યક્તિઓ ત્યારે શુદ્ધ શ્રેણિમાં આરોહણ કરે છે, ત્યારે તેઓને સંભવે છે. તેમાં પણ પ્રથમ ધ્યાનમાં ત્રણ યોગનું આલંબન છે. અને જીભમાં ત્રણ યોગમાંથી કોઈ એક યોગનું આલંબન છે. પહેલું અર્ધ, વ્યંજન અને યોગના સંક્રમણરૂપ છે, અને જીભમાં તેમ નથી.

જે અવસ્થામાં મન, વચન અને કાયાના વ્યાપારનો સર્વથા નિરોધ થયો હોય અને કેવલ કાયયોગ દ્વારા જ જે ધ્યાન કરવામાં આવે, તે ત્રીજું શુક્લ ધ્યાન સમજવું.

મેરૂના માદક નિશ્ચલ અવસ્થાવાળાનું જેમાં ત્રણમાંથી એક પણ યોગ છે જ નહિ, હ્રસ્વ પાંચ અક્ષરના ઉચ્ચારણ કાલ જેટલો જેમાં સમય છે, એવું જે ધ્યાન તે ચોથું શુક્લ ધ્યાન કહેવાય. એ જે શુક્લધ્યાન કેવલિને હોય છે. તેમાં તેરમા શુદ્ધાણના અન્તમાં ત્રીજું અને ચક્રકમાં ચોથું.

ભાવાર્થ—આર પ્રકારના શુક્લધ્યાનને જે વ્યક્તિ યોગ્ય છે, તે સમજાવ્યા બાદ તેનો ભાવાર્થ કહેવામાં આવે છે. પર્વતની શુદ્ધ, સૂકા લાકડાનું પોલાણ, નદીનાં કાતરાં, રમચાન, છાંયું ઉદ્યાન, સૂન્ય ઘર, વિગેરેમાંથી કોઈ એક અનુકુલ સ્થાનમાં કે, જે સ્ત્રી, પંઠ, પશુ-પક્ષી વિગેરેને પણ અગોચર હોય તથા આગન્ટુક છાંયનો પણ જ્યાં ઉપદ્રવ ન હોય, તેવા સ્થલમાં બાહ્ય આશ્યન્તર કારણમાં કોઈ પણ વિદ્વેષ કરનાર કારણ ન હોય, એવી શુદ્ધ ભૂમિમાં બેસી પદ્યંક, પદ્મમાંસન,

વીરાસન વિગેરેમાંથી કોઈ એક આસન વાળી, ચોઠા નમ્ર થઈ, મુખ વિગેરે જેનાં પ્રસન્ન ભે અને દષ્ટિ પણ સ્થિર છે, તથા નિદ્રા, આલસ્ય, કામ, રાગ, અરતિ, બય ચોક વિગેરે જેણે છુટ્યા છે, તથા મન્દ મન્દ સ્વાસોચ્છ્વાસનો પ્રચાર કરનાર એવા સાધુ મહાત્માઓ નાભિની ઉપર, હૃદયમાં, મસ્તકમાં અથવા બીજે કોઈ પણ હેઠાણે મનોવૃત્તિઓને સ્થાપી જેવી રીતે અભ્યાસ કર્યો હોય તેવી રીતે સાવધાન થઈને આવા પ્રકારનાં ઉત્તમ ધ્યાન કરવાં શરૂ કરે છે. એકાગ્ર મનવાળો, અને રાગ-દ્વેષ, મોહની વૃત્તિઓને દબાવીને નિપુણતા પૂર્વક શારીરિક બાહ્ય ક્રિયાઓનો નિમજ્જ કરી તથા ઉત્તમ ક્ષમાને ધારણ કરી બાહ્ય આશ્યન્તર દ્રવ્ય મર્યાદાને વિચારતો છતો ધ્યેયરૂપ દ્રવ્ય અથવા પર્યાય તથા યોગોને પૃથક્પણે સંક્રમણ કરતાં કરતાં મનોરૂપી તીવ્ર શસ્ત્રદ્વારા મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિઓનો ક્ષય જે વખતે કરે, તે સમયે પ્રથમ શુક્લધ્યાન સમજવું, અને તે દ્વારા જ મોહનો ક્ષય અથવા ઉપશમ થાય છે.

આવી રીતે ધ્યાન દ્વારા મોહ-સાગરને તરી અન્તર્મુહર્ત વિશ્રાન્તિ લક્ષ્યા બાદ તે જ વિધિ પ્રમાણે મોહનીયકર્મનો નાશ કરનાર તે કરતાં પણ અનન્ત શુણી યોગવિશુદ્ધિનો આશ્રય કરી જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ અને અન્તરાય આ ત્રણે કર્મની પ્રકૃતિના બન્ધને રોકી અને સ્થિતિનો હાસ તથા ક્ષય કરતા છતા અર્થ, વ્યંજન તથા યોગની સંક્રાન્તિ જેમને બીજકુલ નથી અને જેમનું મન અત્યન્ત સ્થિર એવા ક્ષીણકલાયિ મહાત્માઓ પૈદ્ય મણિની માફક નિર્લેપ બની જાય છે. આવા પ્રકારના

એકત્વવિતર્ક શુક્લધ્યાનરૂપી અગ્નિથી ધાતિકર્મરૂપી લોક-
કાંને બાળી ભસ્મીભૂત કર્યો પ્રાહ દેહીધ્યમાન કેવલજ્ઞાન-
રૂપી સૂર્યદાસ લોકલોકને સાક્ષાત્કાર કરનાર વ્યક્તિઓનો
કેવલી, સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી, સર્વ એવાં નામોથી વ્યવહાર કરવામાં
આવે છે.

તેથી વ્યક્તિઓ આયુષ્યની સ્થિતિ જેટલી હોય, તેટલો
કાલ વિચરતા વિચરતા ધર્મદેશના ઉત્તમ પ્રકારે આપે છે,
અને જ્યારે અન્તર્મુહૂર્ત સમય બાકી રહે, ત્યારે શુક્લધ્યાનના
ત્રીજા પાયાનો આરંભ કરે છે. આ ત્રીજા ધ્યાન દ્વારા પ્રાણાપા-
નનો પ્રચાર તથા સર્વ કાયના, વચનના અને મનના યોગોનો
નિરોધ કરે છે. આ ધ્યાનમાં તમામ પ્રકારના યોગના વ્યાપા-
રનો નિરોધ કરવાથી પોતે અયોગી બની તેરમથી નિવૃત્ત થઈ
અહિંસા શુભસ્થાનકને સ્પર્શે છે. તે વખતે સર્વ સંસારના
દુઃખોની જાલને છેલ્લામાં સમર્થ અને મોક્ષનું સાક્ષાત્ કારણ
એવું યથાખ્યાત ચારિત્ર અત્યંત નિર્મલ બની જાય છે; ત્યારે
અયોગી કેવલી ભગવાન બાકી રહેલ વેદનીય, નામ, ગોત્ર
અને આયુષ્ય આ ચાર ધાતિકર્મોનો શુક્લધ્યાનના ચોથા
પાયા દ્વારા સર્વથા ક્ષય કરી, શુદ્ધ સુવર્ણની માફક આત્મા ઉપર
લાગેલા ધર્મમલનો નાશ થવાથી શુદ્ધ નિરંજન, નિરાકાર
અને અનન્ત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને સુખસ્વરૂપ આત્મા
બની જાય છે, તેનું નામ જ મોક્ષ સમજવું.

આવા પ્રકારનું શુક્લધ્યાન રૂપી આક્યન્તર તપ પણ્ય
નિર્જરારૂપ હોવાથી નવીન કર્મના ઉપચયને નિરોધ કરનાર

છે અને પુરાણાં કર્મોને આત્માના પ્રદેશોથી જૂદાં કરનારું છે. નવીન કર્મ તો બીલકુલ આ વખતે આવતાં જ નથી. અને જૂનાં જોડલાં હોય તેને તો ધ્યાનાગ્નિ બાળી ભરમી-ભૂત કરી નાખે છે, ત્યારે સર્વથા કર્મના સંબન્ધ રહિત થવાથી શુદ્ધ આત્માનું અનન્ત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, સુખરૂપ, મૂળ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે. તેનું નામ જ 'મોક્ષ સમજવું', તેનું સ્વરૂપ આગળ કહેવામાં આવે છે.

ઉપર્યુક્ત નિર્જરાના બે લેહ છે. એક સકામનિર્જરા અને બીજી અકામનિર્જરા. તેમાં પ્રથમ નિર્જરા વિરતિ મહાત્માઓ કરી શકે છે. અને બીજી અનેક પ્રકારનાં શારીરિક, માનસિક કષ્ટોને અનાલોગથી સહન કરનારને થાય છે. તેમાં પણ પ્રથમ નિર્જરા તો અનાદિકાલથી મિથ્યાત્વ વિગેરે સામગ્રી દ્વારા એકઠાં થયેલ કર્મોના સમૂહને અન્તર્મુક્તિ માત્રમાં ક્ષય કરવા સમર્થ છે. આવું સામર્થ્ય બીજીમાં બીલકુલ નથી એટલી વિશેષતા સમજવી.

ઇતિ નિર્જરા તત્ત્વ સમાપ્ત.

મોક્ષ-નિરૂપણ.

શરીર પાંચ, દશ પ્રાણ, પુણ્ય, પાપ, વર્ણાદિ ચાર અને સુનર્જન, ત્રણ વેદ, મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય, યોગ, અજ્ઞાન, અસિદ્ધત્વ વિગેરેનો નિર્જરા તત્ત્વમાં બતાવેલ ઉપાય દ્વારા સર્વથા ક્ષય થવાથી આત્માનું સ્વાભાવિક સ્વરૂપ જે

પ્રગટ થાય, તેને મોક્ષ કહેવામાં આવે છે. અર્થાત્ સંપૂર્ણ કમોનો જે અવસ્થામાં સર્વથા હેય થાય, તે અવસ્થાવિશેષનું નામ જ મોક્ષ સમજવું.

હવે તે વિષે વૈશેષિક વિગેરે દર્શનકારોનો અભિપ્રાય જણાવવામાં આવે છે.—

પૂ. બુદ્ધિ, સુખ, દુઃખ, ઇચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્ન, ધર્મ, અધર્મ, અને સંસ્કાર આ નવ ગુણોનો અત્યંત અભાવ જે અવસ્થામાં થાય, તે અવસ્થાવિશેષને જ મોક્ષ સમજવો; પરંતુ સંપૂર્ણ કમોનો અભાવ થવાથી મોક્ષ મળે છે એ વાત યુક્તિવિહીન સમજાવી, તે જ વાતને સ્પષ્ટપણે સમજાવવામાં આવે છે. જ્ઞાન પોતે જ જ્યારે ક્ષણિક હોવાથી નિવરણીય છે, ત્યારે મોક્ષાવસ્થામાં તે કેવી રીતે સંભવી શકે ? માટે મોક્ષમાં જ્ઞાન વિદ્યમાન હોય છે. એ વાત બીજા કુલ માનવા લાયક નથી. અને સુખ તો તરતમસ્વભાવવાળું હોવાથી સંસારમાં ને મોક્ષમાં કંઈ પણ વિશેષતા પ્રાપ્ત કરાવનારું છે જ નહિ, તો પછી તેને માનવાની રીતે જરૂર રહી ? તે પણ સાથે સમજાવવામાં આવે છે. દુઃખ વિગેરે સર્વથા હેય હોવાથી તેનો પણ સંભવ તે અવસ્થામાં હોઈ શકે જ નહિ. માટે આત્માના નવ વિશેષ ગુણો સિવાય જે પોતાના સ્વરૂપમાં અવસ્થાન, તેને જ મોક્ષ સમજવો, અર્થાત્ મોક્ષાવસ્થામાં જ્ઞાન, દર્શન, આશ્રિત, સુખ વિગેરે કંઈ પણ જ નહિ, આ વાતને અનુમાન પણ ટેકો આપે છે. દીવાના સંતાનની માફક સંતાનપણું હોવાથી આત્માના નવ વિશેષ ગુણોનો સંતાન-

પ્રવાહ અત્યન્ત વિનાશ થામે છે. ઉપર્યુંકન વાતને નીચેના શ્લોક પણ ટેકે આપે છે.—

યત્રદાત્મગુણાઃ સર્વે નોચ્છિન્ના વાસનાદયઃ ।

તાવદાત્પન્તિકો દુઃસ્વપ્નાદૃત્તિર્ન વિકલ્પ્યતે ॥ ૧ ॥

ધર્માધર્મનિમિત્તો હિ સમ્ભવઃ સુખ-દુઃસ્વયોઃ ।

મૂલભૂતો ચ તાયેવ સ્તમ્ભૌ સંસારસગ્રનઃ ॥ ૨ ॥

ન્યાયમંજરીમાંથી સ્વાદ્વાદમંજરીમાં આપેલા શ્લોકો

પૃ. ૪૩

ભાવાર્થ—જ્યાં સુધી વાસના વિગેરે આત્માના તમામ શુદ્ધોનો ઉચ્છેદ ન થાય, ત્યાં સુધી આત્પન્તિક દુઃખના અભાવ-રૂપ મોક્ષ મળી શકે જ નહિ, અને સુખ-દુઃખ તો ધર્માધર્મ નિમિત્તથી પેદા થાય છે. અને તે તો સંસારરૂપી મહેલના મોટા સ્તંભ છે. માટે જ્યારે ધર્માધર્મનો વિનાશ થાય, ત્યારે સુખ-દુઃખ તો હોય જ ક્યાંથી ?

इच्छाद्वेषप्रयत्नादिभोगायतनबन्धनम् ।

उच्छिन्नभोगायतनो नात्मा तैरपि युज्यते ॥ ૧ ॥

આ શ્લોક પણ ન્યાયમંજરીમાંથી સ્વાદ્વાદમંજરી- (પૃ. ૪૪)માં આપેલ છે. ભાવાર્થ—ઇચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્ન વિગેરે પણ ભોગના ઘરરૂપ શરીરની સાથે સંબન્ધ રાખનાર હોવાથી જ્યારે તેનો સર્વંદ ઉચ્છેદ થાય, ત્યારે ઇચ્છા વિગેરેનો પણ આત્માની સાથે સંબન્ધ કેવી રીતે ટકી શકે ? તે ખાસ વિચારણીય છે.

ઉં ઉપરુંકત કથન અજ્ઞાનમૂલક હોવાથી અનાદરણીય છે. આપ લોકો સંતાનપણને હેતુ આપીને નવ શુભોનો ઉચ્છેદ થવાથી શુભશૂન્ય આત્માના સ્વરૂપને મોક્ષ કહો છો, તે સંતાનપણું શી ચીજ છે? તે તો ખાસ સમજાવવા લાયક છે. શું એક પછી એક પદાર્થની ઉત્પત્તિ માત્રને આપ સંતાન કહો છો? અથવા એકને અવલંબીને એક પછી એકની ઉત્પત્તિને કહો છો? આ બે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. તેમાં પ્રથમ પક્ષ માનવામાં તો ઘટ, પટ વિગેરે પદાર્થોમાં પણ એકની પછી એક ઉત્પન્ન થતા હોવાથી આપણું સંતાનપણું તો તેમાં પણ રહેવાતું અને તેનો અત્યન્ત વિનાશ તો બીજાકુલ નથી. કેમકે પર્યાયથી તેનો વિનાશ છે, તો પણ દ્રવ્યથી તો તે નિત્ય છે-શાશ્વત છે. માટે આપે આપેલ અનુમાનમાં હેતુ જ ન્યાયે વ્યભિચારી થયો, ત્યારે તેવા હેતુથી આપની ઇષ્ટસિદ્ધિ કેવી રીતે થવાની? આ કારણથી પ્રથમ પક્ષ અનાદરણીય છે.

હવે રહ્યો બીજો પક્ષ-એક ઘટ વિગેરે પદાર્થને અવલંબીને એક બીજાની ઉત્પત્તિ તો પરમાણુના પાકમાં પણ છે, પરંતુ તે પરમાણુઓનો સર્વથા વિનાશ થાય છે એમ તો આપ પણ માનતા નથી, તો પછી આપે આપેલ સંતાનપણારૂપ હેતુ વ્યભિચારગ્રસ્ત હોવાથી તે દ્વારા સાધ્યસિદ્ધિ કેવી રીતે થવાની? અને તે સિવાય બીજો પક્ષ માનવો, તે પણ આપને નકામો જ છે. કિંચ છાદરિયક ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાનાદિ શુભોનો ઉચ્છેદ છે; તો પણ ક્ષાયિક

શુભોનો પ્રાદુર્ભાવ થતો હોવાથી શુભચિન્ત્ય આત્માના અવસ્થાનરૂપ મોક્ષ તો કેાઈ પણ રીતે માનવા લાયક છે જ નહિ.

૫૦ ન હિ વૈ સશરીરસ્ય મિયામિયયોરવદતિરસ્તિ

ભાવાર્થ—જેવી રીતે જ્ઞાન વિગેરે શુભોનો અભાવ સિદ્ધ કરવામાં આવ્યો, તેવી રીતે સુખ પણ મોક્ષાવસ્થામાં નથી, એ વાત આશિત દ્વારા સ્પષ્ટ થાય છે.

ઉ૦ જ્ઞાન વિગેરે છાન્નસ્થિક શુભો નહિ હોવાથી ક્ષાયિક શુભો પણ આત્મામાં નથી. એ વાતને સિદ્ધ કરવામાં જેમ આપના મતમાં કેાઈ પણ પ્રમાણ નથી. તેમ સુખના અભાવને સિદ્ધ કરવામાં પણ કેાઈ પણ પ્રમાણ નથી; અને ઉપર્યુક્ત શ્રુતિ તો શુભકર્મજન્ય સાંસારિક વૈવચિક સુખનો મોક્ષાવસ્થામાં અભાવ સૂચવે છે, પરન્તુ સ્વસંવેદ્ય વેદનીયકર્મના ક્ષયથી પેદા થના આત્મીય સુખનો મોક્ષાવસ્થામાં અભાવ છે એમ તેથી બીલકુલ સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. સારાંશ—સાંસારિક સુખ દુઃખ જેમ એક બીજાની સાથે કર્મના સંબન્ધને લઈને પરસ્પર સંબન્ધવાળું હોવાથી કેવલ સુખ અથવા દુઃખ મળી શકતું નથી; પરન્તુ મોક્ષાવસ્થામાં આ નિયમ બીલકુલ લાગુ પડી શકતો નથી. કેમકે દુઃખનું કારણ જે શરીર, તેનો સર્વથા અભાવ જ્યારે થાય, ત્યારે આત્મીય સ્વસંવેદ્ય સુખને મળવામાં બીજો કયો બાધ રહ્યો ? તે સમજાવશો. સ્મૃતિ પણ તે વાતને ટેકો આપે છે.—

સુખમાત્યન્તિકં યત્ર બુદ્ધિગ્રાહ્યમતીન્દ્રિયમ્ ।

તં મોક્ષં વૈ વિજ્ઞાનીયાદ્ દુષ્પ્રાપ્યમકૃતાત્મભિઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—જ્યાં કેવલ આગમગમ્ય આત્યન્તિક અતીન્દ્રિય સુખ છે, તેને જ મોક્ષ સમજવો, અને આવા પ્રકારનું સુખ અકૃતાત્મક લોકોને દુષ્પ્રાપ્ય સમજવું.

પૂઠ આ ઠેકાણે સુખશબ્દ દુઃખના અભાવનો યોગ્ય હોવાથી આ શ્રુતિદ્વારા મોક્ષમાં સુખ ॥ એ વાત કયાંથી આવી ? માટે મોક્ષમાં સુખ છે જ નહિ એવી માન્યતા યુક્તિવાળી સમજવી.

ઉ૦ ઉપયુક્ત સ્મૃતિમાં રહેલ સુખશબ્દને સુખ્ય સુખનો વાચક માનવામાં જ્યારે કોઈ જાતનો ખાધ આવતો નથી, ત્યારે તેને દુઃખના અભાવના વાચકરૂપે કેવી રીતે માની શકાય ? કિંચ અયં રોગાદ્ વિપ્રમુક્તઃ સુખી સંજાતઃ । ઇત્યાદિ વાક્યમાં વિપ્રમુક્ત શબ્દથી જ જ્યારે દુઃખના અભાવનું જ્ઞાન થઈ શકે તેમ છે. ત્યારે સુખી શબ્દનો પ્રયોગ શા માટે કરવો જોઈએ ? ‘માટે મોક્ષમાં સુખ વિગેરે કોઈ પણ ગુણ છે જ નહિ, કિન્તુ પાપાણ્ય સમાન જડતા છે.’ આવા પ્રકારની આપની માન્યતા ઉપર કયો બુદ્ધિશાલી લક્ષ્ય આપી શકે ? અર્થાત્ કોઈ પણ નહિ. આ વાતને નીચેનો શ્લોક પણ પૂરતી કરી આપે છે.—

ભાવાર્થ—સુન્દર વૃન્દરાવનમાં શિયાલપણાની ચાહના ઘણી સારી છે, પરંતુ વૈશેષિક લોકોએ માનેલ માધાણરૂપ મુકિતને જ્યારે તેમની સમાન માન્યતાવાળા ગૌતમઋષિ પણ ચાહના કરતા નથી, તો પછી બીજાની તો વાત જ શી કરવી ? માટે આ લોકોની મુકિત કરતાં તો સંસાર ઘણો સારો છે, કે જેમાં વચમાં વચમાં પણ કોઈ વાર મુખ તો મળી શકે.

પૂ૦ સંસારમાં દુઃખના સ્પર્શ સિવાયનું મુખ તો બીલકુલ મળતું નથી. અને દુઃખ તો વિષમિશ્રિત અજની માદક દ્રવ્યને હોય છે તો પછી દુઃખ છોડવા જતાં યોગ મુખનો પણ નાશ અમને કંઈ અડચણકર્તા નથી. પરંતુ યોગ મુખને માટે મોટા મેરુ જેવડા દુઃખના બોલને ઉઠાવવામાં ઘણી જ અડચણ છે. આ જ દારણથી મુખનો પણ ત્યાગ કરવામાં આવે છે.

ઉ૦ સાંસારિક મુખ મધુથી ખરડેલ તલવારની ધારા સરખું હોવાથી દુઃખરૂપ છે; માટે તેને છોડવાની ઇચ્છા મુમુક્ષુ લોકોને અવશ્ય હોવી જોઈએ, પરંતુ આત્મતિક આત્મીય મુખની ઇચ્છાવાળાએને વિષયની નિવૃત્તિથી આવિર્ભૂત યત્ન ક્ષાયિક મુખ પણ જે મોક્ષમાં ન હોય તો મુખના અભાવરૂપ મોક્ષની ચાહના જ કોણ કરી શકે ? અને જે તલવારની ધારા ઉપર રહેલ મધુનો ત્યાગ કરવામાં આવ્યો, તે પણ વિશેષ મુખને માટે જ સમજવો, જેમ સંસારાવસ્થામાં મુખ ધણ છે, દુઃખ અનિષ્ઠ છે; માટે મુખશૂન્ય મોક્ષ કોઈને પહોંચાડવા યોગ્ય નથી.

પૂઠ સુખ સંવેદન સ્વભાવરૂપ મોક્ષ જ્યારે આપ માનો છો, ત્યારે તેમાં પ્રવૃત્તિ તો તે વિષયક રાગ સિવાય કદાપિ થઈ શકવાની જ નહિ, અને રાગ તો બંધનરૂપ હોવાને લીધે રાગીને મોક્ષ જ જ્યારે વંધ્યાપુત્ર સમાન છે, ત્યારે કહો મોક્ષમાં સુખ માનનારને મોક્ષ કેવી રીતે મળી શકે ?

ઉઠ વિષયની પ્રવૃત્તિમાં કારણરૂપ હોવાથી સાંસારિક સુખ વિષયક રાગને જ બંધનરૂપ માનવામાં આવેલ છે; પરંતુ મોક્ષ વિષયક રાગ તો વૈરાગ્ય વિગેરે દ્વારા થતો હોવાથી વિષયની નિવૃત્તિ જ જ્યારે તેમાં પ્રધાન છે, ત્યારે તે રાગને બંધનરૂપે મનાય જ કેવી રીતે ? કિંચ અવસ્થાવિશેષમાં તે રાગ પણ હોય છે, કેમકે જ્યારે પરમ વિશુદ્ધ ભાવમાં વર્તનાર અને શુદ્ધશ્રેણિમાં આરૂઢ થયેલા એવા યોગી મહાત્માઓ તો મોક્ષવિષયક સુખ સંબંધિ રાગ પણ લગાર માત્ર મનમાં રાખતા નથી. તેઓને તો તે અવસ્થામાં દરેકની ઉપર સમ-ભાવ છે. મોક્ષે મધે ચ સર્વત્ર નિરુપદો મુનિમત્તમઃ આહું વ-ચન હોવાથી તે રાગ પણ જ્યારે અવસ્થાવિશેષમાં હોયરૂપ માનીએ છીએ તો પછી બીજા રાગની તો વાત જ શી કરવી ? કિંચ મોક્ષના સુખ વિષયક પ્રવૃત્તિમાં તે વિષયક રાગ કારણ નથી. કિન્તુ સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર દ્વારા વેદનીય કર્મોનો ક્ષય વિગેરે સામગ્રીસમુદાય કારણ છે. આથી એ ભાવ ની-કળ્યો કે ક્ષયોપશમિક શુણોનો જ અસાવ સર્વથા મોક્ષાવસ્થા-માં છે, અને ક્ષાયિક જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, સુખ વિગેરે શુણો તો બરાબર કાયમ રહેવાના. માટે અમોએ જે મોક્ષનું

સ્વરૂપ માનેલ છે, તે જ નિરાધાર છે, તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. નૈયાયિક તથા વૈશેષિક લોકોએ માનેલ મોક્ષ 'કિંપાક-રૂપ' સમાન હોવાથી કોઈને પણ આદેય નથી.

સાંખ્ય લોકોની સાથે મોક્ષનો વિચાર.

પ્રકૃતિના વિકારોનો વિલય થવાથી 'પુરુષનું' જે સ્વરૂપમાં અવસ્થાન તેનું નામ જ મોક્ષ છે; આ કથન પણ અચુકત સમજવું, કેમકે કૂટસ્થ આત્મામાં સ્વરૂપાવસ્થાનરૂપ મોક્ષ કદાપિ શિદ્ધ થઈ શકવાનો જ નહિ, એ વાત સાંખ્ય-દર્શનની સમાલોચનામાં જો કે સારી રીતે સ્પષ્ટરૂપથી સમજાવવામાં આવી છે, તો પણ અત્ર પ્રસંગ હોવાથી કંઈક વિવેચન કરવામાં આવે છે.

પૂર્વ પ્રકૃતિમાં રહેલ સુખ વિગેરેનું આત્મામાં પ્રતિબિંબ થવાથી પુરુષ પોતે ખુશી થાય છે, અને ખુશી થતો હતો પ્રકૃતિના સુખ સ્વભાવને મોહથી પોતાના માનીને સંસારમાં આનંદથી રહે છે, અને જ્યારે પ્રકૃતિ જૂદી થીજ છે, અને હું તેથી અલગ છું એવી વિવેકખ્યાતિ થાય, ત્યારે જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ થતો હોવાથી મનમાં એમ સમજે છે કે આ પ્રકૃતિ જ હું; ખનું કારણ છે, મારે એની સાથે સંબન્ધ રાખવો સારો નથી. એવું જ્ઞાન સંપાદન કરી પ્રકૃતિ પોતે પુરુષથી અલગ થાય છે, અને તે વખતમાં પુરુષનું જે સ્વરૂપમાં અવસ્થાન તેનું નામ જ મોક્ષ સમજવું.

ઉ૦ ઉપર્યુક્ત સાંખ્ય લોકોનું કથન પણ સુક્તિયુન્યતાનો

પરિચય આપનાર હોવાથી ત્યાજ્ય છે. પ્રકૃતિ અને આત્માનો સંયોગ શાથી થાય છે ? પહેલાં તો તે સંબંધ વિચાર કરવો આવશ્યક છે. શું પ્રકૃતિથી આત્માનો સંયોગ થાય છે ? અથવા આત્માથી પ્રકૃતિનો સંયોગ થાય છે ? એ બે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. તેમાં બે પ્રથમ પક્ષ માનવામાં આવે તો પ્રકૃતિ પોતે જ્યાંપક હોવાથી જ્યારે ભોક્ષમાં પણ તે ઝરાઝર છે ત્યારે મુક્ત આત્માનો પણ તેની સાથે સંબંધ હોવાથી તેમાં પણ સંસારી-પણાની આપત્તિ જરૂર આવવાની, માટે પ્રથમ પક્ષ તો આપનાથી માની શકાય તેમ છે જ નહિ. હવે રહ્યો બીજો પક્ષ, તેમાં પણ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા કયા કારણને લઈને પ્રકૃતિને શ્રદ્ધા કરે છે ? તે 'આસ સમભવતુ' પડશે જ. તેનો ઉત્તર પ્રકૃતિ અથવા આત્મા આ બેમાંથી એક તો જરૂર આપવો જ પડશે, તેમાં પણ પ્રથમ હેતુ આપવામાં તો જેમ આત્માને પ્રકૃતિના સંયોગમાં પ્રકૃતિ કારણ છે, તેમજ મુક્તાત્માની સાથે તે સંયોગ પણ તે કારણથી કેમ ન થઈ શકે, કારણ કે પ્રકૃતિ સંયોગની પહેલાં શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ તો જ્યારે બન્નેમાં ઝરાઝર છે, ત્યારે એકની સાથે સંયોગ થાય, અને બીજાની સાથે ન થાય, તેનું શું કારણ ? માટે પ્રથમ કારણ માનવામાં તો બઠઈ કાઢતાં ઉઠેનો પ્રવેશ થાય, તેવા પ્રકારની વિપત્તિ પેદા કરાવનાર છે. અને બીજું કારણ માનવામાં તો આત્મા પોતે જ પ્રકૃતિ અને આત્માના સંયોગમાં કારણ છે. તેમાં પણ શું પ્રકૃતિ સહિત આત્મા સંયોગમાં કારણ છે ? અથવા પ્રકૃતિથી રહિત આત્મા તેમાં કારણ છે ? આ બે પ્રશ્નો પૂછવામાં

સ્વરૂપ માનેલ છે, તે જ નિરાબાધ છે, તે ખ્યાસ ધ્યાનમાં રાખવું. નૈયાયિક તથા વૈશેષિક લોકોએ માનેલ મોક્ષ 'કિંપાકરૂપ સમાન હોવાથી કાંઈને પણ આદેય નથી.

સાંખ્ય લોકોની સાથે મોક્ષનો વિચાર.

પ્રકૃતિના વિકારોનો વિલય થવાથી પુરુષનું જે સ્વરૂપમાં અવસ્થાન તેનું નામ જ મોક્ષ છે; આ કથન પણ અચુકત સમજવું, કેમકે કૂટસ્થ આત્મામાં સ્વરૂપાવસ્થાનરૂપ મોક્ષ કદાપિ સિદ્ધ થઈ શકવાનો જ નહિ, એ વાત સાંખ્ય-દર્શનની સમાલોચનામાં જો કે સારી રીતે સ્પષ્ટરૂપથી સમ-લવવામાં આવી છે, તો પણ અત્ર પ્રસંગ હોવાથી કંઈક વિવેચન કરવામાં આવે છે.

પૂર્વ પ્રકૃતિમાં રહેલ મુખ્ય વિગેરેનું આત્મામાં પ્રતિબિંબ થવાથી પુરુષ પોતે ખુશી થાય છે, અને ખુશી થતો હતો પ્રકૃતિના મુખ્ય સ્વભાવને મોહથી પોતાના માનીને સંસારમાં આનંદથી રહે છે, અને જ્યારે પ્રકૃતિ જૂદી થીજ છે, અને હું તેથી અલગ છું એવી વિવેકજ્ઞાતિ થાય, ત્યારે જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ થતો હોવાથી મનમાં એમ સમજે છે કે આ પ્રકૃતિ જ દુઃખનું કારણ છે, મારે એની સાથે સંબંધ રાખવો સારો નથી. એવું જ્ઞાન સંપાદન કરી પ્રકૃતિ પોતે પુરુષથી અલગ થાય છે, અને તે વખતમાં પુરુષનું જે સ્વરૂપમાં અવસ્થાન તેનું નામ જ મોક્ષ સમજવું.

ઉપર્યુક્ત સાંખ્ય લોકોનું કથન પણ યુક્તિમૂલ્યતાનો

પરિચય આપનાર હોવાથી ત્યાજ્ય છે. પ્રકૃતિ અને આત્માનો સંયોગ થાય છે ? પહેલાં તો તે સંબંધિ વિચાર કરવો આવશ્યક છે. શું પ્રકૃતિથી આત્માનો સંયોગ થાય છે ? અથવા આત્માથી પ્રકૃતિનો સંયોગ થાય છે ? એ બે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. તેમાં બે પ્રથમ પક્ષ માનવામાં આવે તો પ્રકૃતિ પોતે વ્યાપક હોવાથી જ્યારે મોક્ષમાં પણ તે બરાબર છે ત્યારે મુક્ત આત્માનો પણ તેની સાથે સંબંધ હોવાથી તેમાં પણ સંસારી-પણાની આપત્તિ જરૂર આવવાની, માટે પ્રથમ પક્ષ તો આપનાથી માની શકાય તેમ છે જ નહિ. હવે રહ્યો બીજો પક્ષ, તેમાં પણ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા કયા કારણને લઈને પ્રકૃતિને ઘડે છે ? તે ખાસ સમજાવવું પડશે જ. તેનો ઉત્તર પ્રકૃતિ અથવા આત્મા આ બેમાંથી એક તો જરૂર આપવો જ પડશે, તેમાં પણ પ્રથમ હેતુ આપવામાં તો જેમ આત્માને પ્રકૃતિના સંયોગમાં પ્રકૃતિ કારણ છે, તેમજ મુક્ત આત્માની સાથે તે સંયોગ પણ તે કારણથી કેમ ન થઈ શકે, કારણ કે પ્રકૃતિ સંયોગની પહેલાં શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ તો જ્યારે બંનેમાં બરાબર છે, ત્યારે એકની સાથે સંયોગ થાય, અને બીજાની સાથે ન થાય, તેનું શું કારણ ? માટે પ્રથમ કારણ માનવામાં તો બકરું કાઢતાં ઉઠના પ્રવેશ થાય, તેવા પ્રકારની વિપત્તિ પેદા કરાવનારું છે. અને બીજું કારણ માનવામાં તો આત્મા પોતે જ પ્રકૃતિ અને આત્માના સંયોગમાં કારણ છે. તેમાં પણ શું પ્રકૃતિ સહિત આત્મા સંયોગમાં કારણ છે ? અથવા પ્રકૃતિથી સહિત આત્મા તેમાં કારણ છે ? આ બે પ્રશ્નો પૂછવામાં

આવે છે, તેમાં પ્રથમ પક્ષ માનવામાં પ્રકૃતિ સહિત આત્મા પ્રકૃતિની સાથે આત્માના સંયોગમાં કારણ છે, એવો અર્થ થવાનો, ત્યારે તેમાં પણ શંકા જરૂર પેદા થવાની કે જ્યાં સુધી પ્રકૃતિની સાથે આત્માનો સંયોગ ન થાય, ત્યાં સુધી પ્રકૃતિ સહિત આત્મા તેના સંયોગમાં કારણ પણ થઈ શકે જ નહિ, અને આવી રીતની વ્યાખ્યા કરવામાં અનવસ્થા બરાબર આવવાની, માટે પ્રથમ પક્ષ આપ લોકોથી માની શકાય તેમ નથી. અને બીજો પક્ષ પણ પ્રકૃતિ સહિત શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા કયા કારણથી તેની સાથે સંયોગ કરે છે એવો પ્રશ્ન થવાનો, અને તેમાં પણ હેતુનો તપાસ કરવાથી પૂર્વની માફક અનવસ્થા જરૂર આવવાની; માટે બન્ને પક્ષોમાંથી કોઈપણ પક્ષ આપનાથી માની શકાય તેમ નથી.

કિંચ હેતુ વિના પણ આપસમાં બેનો સંયોગ થાય છે, એવું જો માનવામાં આવે તો મુક્તાત્માની સાથે પણ પ્રકૃતિના સંયોગનો પ્રસંગ તો જરૂર આવવાનો.

અપરંચ આત્મા પોતે પ્રકૃતિને ગ્રહણ કરતી વખતે શું પૂર્વાવસ્થાનો ત્યાગ કરીને ગ્રહણ કરે છે ? અથવા ત્યાગ કયાં સિવાય ? આ બે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે.

તેમાં પણ પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવામાં તો પૂર્વની અવસ્થાનો ત્યાગ કરવાથી તો આત્મામા પરિણામપણું જરૂર આવવાનું, અને તેમ થવાથી અનિત્યપણું પણ વિના ઇચ્છાએ આવવાનું જ અને જ્યારે અનિત્યપણું આવ્યું, ત્યારે તો ક્ષત્ર્ય નિત્યપણું હવામાં હોય જવાનું.

હવે રહ્યો, બીજો પક્ષ, તેમાં પણ ઇશ્વરકૃષ્ણ વિગેરે આપના મહર્ષિઓએ ગૃહસ્થાવસ્થાનો ત્યાગ કર્યો સિવાય યોગીઅવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી, એમ તો કદાપિ યશ્ન શકવાનું જ નહિ, જેમ દેવદત્ત બાલ્યાવસ્થાનો ત્યાગ કર્યો સિવાય યુવાવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી શકતો, નથી તેમ અત્ર પણ સમજવું. માટે બીજા પક્ષમાં તો યુક્તિશૂન્યતા જ સમજવાની છે. આથી એ ભાવ નિકળ્યો કે જ્યારે પ્રકૃતિના સંયોગરૂપ સંસાર જ ઘટી શકતો નથી, ત્યારે તેના વિયોગરૂપ મોક્ષની તો આપના મતમાં વાત જ રી કરવી? માટે મોક્ષવિષયક સાંખ્યની માન્યતા હૃદયંગમ નથી, એ વાત ખાસ ખ્યાલમાં રાખવી.

ઔદ્ધોની સાથે મુક્તિનો વિચાર.

ઉપદ્રવ સિવાય ચિત્તની જે સંતતિ (પરંપરા) તેનું નામ જ મુક્તિ મ્રમજવું, આવા પ્રકારની કેટલાક ઔદ્ધોની માન્યતા પણ આદરણીય નથી. કેમકે ઉપદ્રવ વિનાની ચિત્ત-સંતતિ જ્યારે કોઈ વસ્તુરૂપ છે જ નહિ, ત્યારે તેને સિદ્ધ કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો નકામો જ છે.

પૂર્વ સંતતિમાં પતિત ક્ષણો પોતે જ પૂર્વોત્તરભાવથી આપસમાં કાર્યકારણરૂપ છે. અર્થાત્ પૂર્વક્ષણ કારણ છે અને ઉત્તરક્ષણ કાર્ય છે. આવા પ્રકારની વ્યાખ્યાથી જ્યારે સંતતિ વસ્તુરૂપે સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે સિદ્ધ થતી નથી, એમ કહીને ઉડાવી દેવી એ કેટલી બધી અજ્ઞાનતા સમજવી !

ઉ૦ જીવનમુક્તરૂપ સર્વજ્ઞના જ્ઞાનનો છેલ્લો ક્ષણ મુક્તિના

જ્ઞાનના પ્રથમ ક્ષણમાં કારણરૂપ હોવાથી અને તે પણ સંત-
તિની અંદર આવવાથી સંસારી અવસ્થાની માફક તેમાં પણ
આવા પ્રકારના કાર્ય-કારણભાવ દ્વારા એક બીજાને પેઠા કર-
વાનો ઉપદ્રવ તો જરૂર રહેવાનો જ.

પ્ર૦ આગળ ચિત્તનો ઉત્પાદ ન થવો, અને પુરંતા
ચિત્તની જે નિવૃત્તિ થવી, તેનું નામ જ મોક્ષ અમે માનીએ
છીએ, ત્યારે ઉપર્યુક્ત હોષને અવકાશ જ ક્યાં રહેવાનો ?

ઉ૦ આગળ, ચિત્તનો અનુત્પાદ તો પ્રાગભાવરૂપ હોવાથી
ઉત્પન્ન કરવા લાવક જ્યારે છે જ નહિ, ત્યારે ચિત્તનિવૃત્તિરૂપ
મોક્ષની તો વાત જ શી કરવી ? કિંચ ક્ષણિકવાદ, શૂન્યવાદ,
વિજ્ઞાનવાદ વિગેરે આપના સિદ્ધાન્તો જ્યારે મુક્તિથી સિદ્ધ
થતા જ નથી, તો પછી તેવા સિદ્ધાન્તને અવલંબીને મુક્તિ
મેળવવાની આશા કેવી રીતે શખી શકાય ?

સ્વતંત્ર્યવાદિ સાથે મુક્તિનો વિચાર.

જે સ્વતંત્રતા મેળવવી છે, તેનું નામ જ મુક્તિ સમજવું.
આ કથન પણ અચ્છા છે, કેમકે સ્વતંત્રપણું કર્મના ક્ષયથી
થાય છે એવું જો માનવામાં આવે તો અમને અઠયણુકર્તા
નથી, પરંતુ તેવી રીતે માનવામાં તો આપના સિદ્ધાન્તનો
વ્યાધાત થતો હોવાથી આપ પોતે જ માની શક્યો નહિ.
અને જો અજ્ઞિમાદિ વિગેરે વૈભવરૂપ ઐશ્વર્યપણાને સ્વતંત્ર-
પણું કહેતા હો તો, તે તો કર્મજન્ય હોવાથી સંસારવિલાસ-
રૂપ સમજવું. માટે આવું લોગવિલાસરૂપ સ્વતંત્રપણું પણ

વસ્તુગતિ વિચાર કરતાં કોઈ કામનું જ નથી; તો પછી તેને મોક્ષ તો કહેવાય જ કેવી રીતે ?

સૌત્રાંતિકના મત પ્રમાણે મુક્તિનો વિચાર.

આત્માની જે હાનિ થવી તેનું નામ જ મોક્ષ સમજવું. આવા પ્રકારની માન્યતાવાળા આ મતના અનુયાયિ તો ખરે-ખર મુક્તિને લાયક છે. વાહ ધન્ય છે તમારા વિચારને અને ધન્ય છે તમારા સિદ્ધાંત પ્રવર્તકોને; જ્યારે આત્માની જ હાનિ થઈ, અર્થાત્ વિનાશ થયો ત્યારે મુક્તિ મળવાની જ કોને ? તેનો પણ લગાર વિચાર કર્યો હોત તો બીજાને પરિશ્રમ દેવાની જરૂર પડત જ નહિ.

કિંચ લગાર ઉંડા ઉતરી બહિરાત્માનો વિનાશ થવાથી જે પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે, તેને જો કદાચ મુક્તિ કહેતા હોત તો બીજાઓને પણ તેમાં લગાર અભિરૂચિ થાત, પરંતુ જ્યાં સર્વથા આત્માનો જ વિનાશ હોય, ત્યાં મુક્તિની તો વાત જ શી કરવી ?

નિરતિશય મુખવાદિ સાથે મુક્તિનો વિચાર.

નિત્ય નિરતિશય મુખનો જે પ્રકાશ થવો તેનું નામ જ મોક્ષ સમજવું, આ કથન પણ ઠીક નથી. કારણ કે અતિશય-વિનાશ મુખ તો વિષયજન્ય સંસારિમુખમાં પણ બરાબર રહેતું હોવાથી જ્યાંમુખી તેવા પ્રકારનું વિષયિક મુખ વિદ્યમાન

હોય ત્યાં સુધી વિવચાવીત રૂપ જે આત્મીય સુખ અને તે રૂપ જે મુક્તિ તેની તો વાત જ શી કરવી ? કિંચ સુખને સર્વથા નિત્ય માનવામાં સંસારાવસ્થામાં પણ તેવા સુખની પ્રાપ્તિનો પ્રસંગ જરૂર આવવાનો.

વેદાન્તી સાથે સુક્તિનો વિચાર.

અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થવાથી વિજ્ઞાનસુખસ્વરૂપ જે દૈવલ આત્મા તે જ મોક્ષ સમજવો, આ કથન પણ ઠીક નથી કેમકે વિજ્ઞાન સુખસ્વરૂપ બ્રહ્મ તો કૂટસ્થ નિત્ય હોવાથી આપના મત પ્રમાણે મુક્ત અને સંસારિમાં કંઈપણ વિશેષતા નહેવાની જ નહિ, કિંચ અવિદ્યા પણ એક કાલ્પનિક આકાશ-પુષ્પ જેવી ચીજ છે, વાસ્તવિક પદાર્થરૂપ છે જ નહિ, તો પછી તેવી મિથ્યા સ્વરૂપવાળી અવિદ્યા બંધે રહે તોપણ સંસારિ આત્માને કંઈ અકચણ કરતી ન હોવાથી સંસારદશામાં પણ આપના મત પ્રમાણે મુક્તપણું કેમ ન હોઈ શકે ? અને એમ થવાથી તો મુક્ત અને સંસારિના વ્યવહારનો જ લોપ થવાનો. અવિદ્યાના સાધક પ્રમાણની ગવેષણા કરવા જતાં સદ્ અસદ્ વિકલ્પો ઉદ્ભવતા હોવાથી તેની સિદ્ધિ કોઈપણ રીતે થવાની જ નહિ, જ્યાં કાન્તિનું આગ્રાજ્ય હોય, ત્યાં પદાર્થની સિદ્ધિની તો વાત જ શી કરવી. માટે વેદાન્તિકના મત પ્રમાણે સુક્તિની ઉપપત્તિ કદાપિ ધર્મ શકવાની જ નહિ. એનું વિશેષ વિવેચન વેદાન્તની સમાલોચનાના પ્રસ્તાવમાં કરેલું હોવાથી અત્ર તો માત્ર દિગ્દર્શનરૂપ બતાવવામાં આબુ છે.

ઉપનિષદ્કારો સાથે મુક્તિનો વિચાર.

જ્ઞાન તે જ મોક્ષનો ઉપાય છે, અને તે પણ સાક્ષિસ્વરૂપ આત્મામાં ઠહિપત છે, આ કથન પણ ઠીક નથી. કેમકે એમ માનવાથી જે સમયે તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, તે જ સમયે મોક્ષ મળવાથી સંસારનો જ ઉચ્છેદ થવાથી જ્યારે તત્ત્વજ્ઞાનના ઉપપત્તિ-કાલમાં જ મોક્ષનું સંપૂર્ણ અસાધારણ કારણ મળી ગયું, ત્યારે વિલંબ થવાનું બીજું કોઈપણ કારણ બાકી નહિ હોવાથી તે જ વખતે મોક્ષ કેમ ન મળી શકે ? કિંચ તે વખતે મોક્ષ મળવાથી શરીર વિગેરેનો પણ સર્વથા ક્ષય થવાનો જ અને જ્યારે શરીર વિગેરેનો વિનાશ થયો, ત્યારે ઉપદેશસમયીરૂપ શરીર નહિ રહેવાથી આપ લોકોને ઉપદેશ પણ કોણ આપવાનો ? અને તે સિવાય શાસ્ત્રો પણ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થવાનાં ? અને જ્યારે શાસ્ત્રોનો જ અભાવ થયો, ત્યારે આપને ક્યાંથી ખબર પડી કે તત્ત્વજ્ઞાન પેલા થવાથી મોક્ષ તત્કાળ જ મળે છે. માટે તત્ત્વજ્ઞાન એ જ મોક્ષનું અસાધારણ કારણ છે એમ ન માનવું.

કિંચ એકલા જ્ઞાનથી જ કાર્ય થતું હોય તો જેમ રાગી મદુષ્ય વૈધ પાસે જઈ રોગના ક્ષયનું જ્ઞાન સંપાદન કરવા છતાં પણ જો તે વૈધે બતાવેલી ઔષધિ ન ખાય, તો તેનો રોગ કદાપિ જતો નથી; તેમ એકલું જ્ઞાન કામમાં આવતું નથી. કિન્તુ તેની સાથે તે વૈધ ઉપર પ્રમાણિકપણાનો વિશ્વાસ તથા ઔષધિને ખાનાની ક્રિયા વિગેરે કામ કરવાથી જ

રોગ જેવી રીતે જાય છે, તેમ એકલું જ્ઞાન તો પ્રકાશરૂપ હોવાથી તે દ્વારા હેય ઉપાદેયની જાળખાણ જ કેવલ યદ્ય શકે છે. પરંતુ જ્યાં સુધી હેયનો ત્યાગ કરવામાં ન આવે, અને ઉપાદેયના સ્વીકાર કરવા વિષયક ક્રિયા કરવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી હેયનો ત્યાગ પણ થવાનો નહિ અને ઉપાદેયનો સ્વીકાર પણ થવાનો જ નહિ, અને જ્યારે આશ્વરૂપ હેય પદાર્થ પાસે વિદ્યમાન છે, ત્યારે સંસાર પણ પાસે રહેવાનો જ, અને તેના રહેવાથી મોક્ષ કેવી રીતે મળી શકે, તેનો વિચાર લગાર એકાન્તમાં બેસીને કર્યો, માટે આ મતમાં પણ અનેક પ્રકારની વિપત્તિઓ આવવાથી એકલું તત્ત્વજ્ઞાન થવાથી જ મોક્ષ મળે છે એમ કદાપિ સમજવું નહિ. કિન્તુ સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર દ્વારા જ મોક્ષ મળે છે, એ વાત ચોક્કસ ખ્યાલમાં રાખવી.

પાતંજલના મત પ્રમાણે મોક્ષનો વિચાર.

‘યોગરૂપ સમ્યક્ ક્રિયા જ એકલી મોક્ષનું કારણ છે. તે વાત લગાર સ્પષ્ટરૂપે સમજાવવામાં આવે છે. પરમાર્થરૂપે તો ચિત્તનું દર્શન યદ્ય શક્યું નથી, અને સાક્ષિના દર્શનમાં નિરોધ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી, તો પછી ચિત્તના દર્શન માટે સમાધિના વ્યાપારની જરૂર અપેક્ષા રાખવી જ જોઈએ. કેમકે સમાધિ સિવાય તો તેનું દર્શન પણ દુર્લભ સમજવું, જાથી એ જાવ નીકળ્યો કે સમાધિ વ્યાપારની ક્રિયા જ મોક્ષનું અસાધારણ કારણ છે.’ ઉપર્યુક્ત પાતંજલના અનુયાયિ-લોકોનું કથન પણ અનુકૂળ હોવાથી અનાદરણીય સમજવું.

કારણ કે સર્વજ્ઞાને ચિત્તના દર્શન માટે સમાધિ-વ્યાપારની કંઈ પણ જરૂર નથી. જોમ હોવા છતાં પણ જો હઠથી કેવલ સમાધિ-વ્યાપારને મોક્ષના અસાધારણ કારણ તરીકે માનવામાં આવે તો તે અન્તગતસ્તનની માફક નકામું જ સમજવું. કેમકે સયોગિકેવલીની પ્રાગ્ અવસ્થામાં જો કે પૃથક્ત્વવિતકે સપ્રવિચાર એકત્વવિતકે અપ્રવિચારરૂપ શુક્લધ્યાન સ્વરૂપ સમાધિની આવશ્યકતા રહે છે, પરંતુ ત્યાર પછી તો તેઓને જ્યારે ભાવમતનો જ અભાવ છે, ત્યારે તે રૂપ સમાધિની તો વાત જ શી કરવી ? અને જ્યારે સમાધિ જ નથી, ત્યારે તેને મોક્ષના અસાધારણ કારણ તરીકે વન્ધ્યાપુત્રની માફક મનાય જ કેવી રીતે ? માટે સમાધિવ્યાપાર મોક્ષનું સાક્ષાત્ કારણ નથી. એ વાત ખાસ ખ્યાલમાં રાખવી.

પૂર્વ તરંગવિનાના સમુદ્ર જેવો આત્મા છે, અને મહાત્તર, અહંકાર તત્ત્વ વિગેરે પવન રૂપ છે અને તે દ્વારા થતી વૃત્તિયો તે તરંગ જેવી સમજવી, અને આવા પ્રકારની વૃત્તિઓને હઠાવવાથી આત્માનું જે સ્વરૂપમાં જ રહેલું તેનું નામ જ મોક્ષ સમજવું.

ઉં ઉપર્યુક્ત કથન પણ અનાદરણીય સમજવું કારણ કે તે વિષયમાં પ્રશ્નનો અવકાશ જરૂર રહે છે. શું આત્મા પોતે વૃત્તિસ્વરૂપ છે ? કે નહિ ? આ જો પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે, તેમાં પ્રથમ પક્ષ માનવામાં આત્મા વૃત્તિસ્વરૂપ છે એવો અર્થ થવાનો, અને આત્માનું વૃત્તિસ્વરૂપ છે; ત્યારે તેવા સ્વરૂપનો ત્યાગ પણ થવાનો નહિ, અને તે સિવાય મોક્ષ તો

મળે જ ક્યાંથી ? જો સ્વરૂપનો ત્યાગ કરે છે, એવી રીતે માનવામાં આવે તો કૂટસ્થ નિત્યતા કદાપિ રહેવાની નહિ, માટે પ્રથમ પ્રક્રિયા અનાદરણીય સમજવો. હવે રહેા બીજો પક્ષ, તે માનવામાં તો તમામ અનુબ્ધાનો નકામાં સમજવાં, કેમકે જ્યારે આત્મા પોતે સર્વજ્ઞ ચિત્સ્વરૂપ જ છે. ત્યારે યોગ વિગેરની ક્રિયાઓ કરવાની શી જરૂર છે ? આથી જો ભાવ નિહળ્યો કે ચિત્સ્વરૂપરૂપે યોગિયોનો સમાધિમાં વ્યાપાર છે જ નહિ, કિંતુ ચિત્તને પ્રકૃતિથી પૃથક્ કરવા માટે જ સમાધિમાં યોગિયોનો વ્યાપાર છે, માટે આવા સ્થલમાં ક્રિયાની માફક વસ્તુનો પરિચય કરાવનારા જ્ઞાનીની પણ આવશ્યકતા જરૂર રહેવાની; માટે યોગિયોનો સમાધિમાં વ્યાપાર તો સાક્ષાત્ કેવલજ્ઞાનને માટે અને પરંપરા યોગનિરોધ માટે છે એ બ્રહ્મ ખ્યાલમાં રાખવું. બ્રાહ્મ્ય એ સમજવો, કે જ્ઞાન ક્રિયા દ્વારા જ ભોક્ષ મળવાનો, એ વાતને નીચેનો શ્લોક પણ ટેકા આપે છે.—

દ્વૌ ક્રમૌ ચિત્તનાશસ્ય યોગો જ્ઞાનં ચ રાયવ ! ।

યોગચિત્તનિરોધો હિ જ્ઞાનં સમ્યગ્વેક્ષણં ॥ ૧ ॥

—શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચયમાં ઉદ્ધત પૃ. ૩૧૬

બ્રાહ્મ્ય—ચિત્તના નાશના બે ક્રમ છે, એક યોગ અને બીજું જ્ઞાન. તેમાં યોગ તો ચિત્તના નિરોધરૂપ છે, અને સારી રીતે જ વસ્તુનો પરિચય કરવો તેનું નામ જ્ઞાન સમજવું. આ બંને સમુદાયરૂપે કારણ છે, પરંતુ પૃથગ્રૂપે નથી.

આ પ્રકારે તમામ દર્શનનું નિરીક્ષણ કરવાથી એ ભાવ નિકળ્યો કે મોક્ષ તો આત્મા ઉપર લાગેલાં સંપૂર્ણ કર્મોના ક્ષય સિવાય છે જ નહિ અને કર્મોના ક્ષય પણ સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર સિવાય થવાનો જ નહિ, તેમાં પણ છવાદિક પદાર્થોનું વાસ્તવિક જેવા પ્રકારનું સ્વરૂપ હોય, તેવા સ્વરૂપે જ તેમાં જે શ્રદ્ધા કરવી તેનું નામ સમ્યગ્દર્શન કહેવાય. તેવી રીતે વાસ્તવિક સ્વરૂપવાળા પદાર્થોને વાસ્તવિક રીતે જે પરિચય કરાવશયે, તેનું નામ સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવાય. સંવર તથા નિર્જરા તત્ત્વના નિરૂપણમાં ઇત્યાદિ જે શુદ્ધ આચરણ તેનું નામ સમ્યક્ ચારિત્ર કહેવાય. આ ત્રણેનો સમુદાય મોક્ષમાં હેતુ સમજવો.

જેમ કોઈ રોગી મનુષ્ય રોગને દૂર કરવા માટે વૈદ્ય પાસે ગયો તેણે તેનું સર્વ વૃત્તાન્ત જાણીને કહ્યું કે અમુક દવાનું સેવન કરવાથી તમારો રોગ જડમૂળથી જવાનો. આવા પ્રકારનું જ્ઞાન સંપાદન કરવા છતાં પણ જ્યાં સુધી તે વૈદ્ય ઉપર પ્રમાણિકપણાની સાચી શ્રદ્ધા ન હોય, ત્યાં સુધી તે દવા ખાવાનું મન થાય જ નહિ, અને તે સિવાય રોગ પણ જવાનો નહિ. માટે એ ચાર ઠેકાણે દરવા પછી તેને જ્યારે ઇરાબર ખાત્રી થઈ ત્યારે નિશ્ચય થયો કે આ વૈદ્ય નિર્લોભી અને સત્યવાદી છે, માટે એની દવાથી જરૂર રોગ જવાનો જ. આવા પ્રકારનો નિર્ણય થવાથી પ્રયત્નનું જ્ઞાન ખાત્રીવાળું થયું. એનું નામજ સમ્યક્ જ્ઞાન સમજવું.

અને જ્યારે ઉપર્યુક્ત પ્રકારથી સમ્યગ્જ્ઞાન થયું ત્યારે તે દવા ખાવાને મન થયું. અને એમ કરવાથી તે વ્યક્તિ રોગ-

રહિત થઇ, તેવીજ રીતે કમોદ્ગમી રોગોના સંબંધથી રોગચરત થયેલા સંસારિ જીવો પોતાની ઉપર લાગેલા જન્મ, જરા, મરણ, આધિ, બ્યાધિ, ઉપાધિ વિગેરે રોગોને દૂર કરવા સાફ સર્વજ્ઞ ભગવાનરૂપ વેદ પાસે ગયા, તેઓએ પણ તેના રોગોના સ્વરૂપ હાલ પોતાના જ્ઞાનદ્વારા જાણીને કહ્યું કે જીવ, અજીવ, આત્મવ, બન્ધ વિગેરે હેય તથા ઉપાદેય પદાર્થના જ્ઞાન સિવાય તમારો રોગ કદાપિ જવાનો નહિ. પરંતુ તે વાક્ય ઉપર વિશ્વાસ ન આવવાથી તેણે તેનું સેવન ન કરતાં તેમાં આપ્ત-પણાની તપાસ કરવા માંડી, અને જ્યારે તેમાં આપ્તપણું ભરાખર જોવામાં આવ્યું ત્યારે પૂર્વોક્ત પદાર્થ વિષયક હેય, ઉપાદેયના જ્ઞાનમાં વિશ્વાસ આવ્યો, ત્યારે જ તેને જ્ઞાન સમ્યક્-રૂપે પરિણત થયું અને ત્યારે આત્મવ-બન્ધરૂપ હેય પદાર્થની હાનિમાં અને સંવર-નિર્જસરૂપ ઉપાદેય પદાર્થના ઉપાદાનમાં પ્રવૃત્તિ કરવાનું મન થયું. તેનું નામ જ સમ્યક્ આરિત્ર સમ-જનું. અને જ્યારે સારી રીતે આચરણ કરવામાં આવ્યું ત્યારે રોગથી મુક્ત થઇ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ જ પ્રગટ થયું, તેનું નામ જ મોક્ષ સમજવું. મારે આ દેહાન્તથી પણ ત્રણ રતન દ્વારા જ મુક્તિ મળે છે એ વાત સ્થિર થઇ સમજવી.

પ્ર० શરીર વિગેરેનો ક્ષય તો તેમાં વિનશ્વરશીલપણું હોવાથી સંભવી શકે, પરંતુ રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરેનો અત્યન્ત વિનાશ થવામાં કેાઇ પણ પ્રમાણ ન હોવાથી તેનો વિનાશ શક્ય છે એમ કેવી રીતે માની શકાય ? જેમ આકાશ અનાદિ હોવાથી તેનો વિનાશ કેાઇ માનતું નથી; તેમ રાગ વિગેરે

અનાદિ હે વાથી તેનો વિનાશ પણ કેવી રીતે થઈ શકે ? અને તે સિવાય મોક્ષ પણ મળે જ શક્યાંથી ?

ઉં રાગે, દ્રેષ, વિગેરે દોષો જો કે જીવંતી સાથે અનાદિ કાલથી છે, તોપણ જેમ ઠોઠ યોગીશ્વરને સ્ત્રીઓનું સ્વરૂપ યથાર્થ રીત્યા અવલોકવાંથી વૈરાગ્યભાવના જાગૃત થાય છે, અને તે દ્વારા સમયે સમયે તેમાંથી રાગ ઓછો થતો જોવામાં આવે છે. તેથી સંભાવના થઈ શકે છે કે ઉત્તમ પ્રકારની ઉચ્ચ ઠોટીની વિશેષ સામગ્રી મળવાથી તેનો નિર્મૂળ વિનાશ જરૂર થવો જોઈએ, અને જે વસ્તુનો નિર્મૂળ વિનાશ માનવામાં ન આવે તેનો થોડો થોડો દુઃખ થાય છે જેમ પણ ખીલકુલ માની શકાય જ નહિ કેમકે જો વાત તો અનુભવથી પણ વિરુદ્ધ છે. વર્તમાન કાલમાં પણ કેટલાક યોગિ મહાત્માઓમાં પણ રાગાદિની મન્દતા અને રાગ, મહારાગ, થોડું વિગેરે લોગીલોકોમાં તેની પ્રગટતા જણાવે દૃષ્ટિગોચર થાય છે. ત્યારે જેમ કેવી રીતે કહી શકાય કે તેનો અપચય ખીલકુલ થતો જ નથી ? માટે જેનો થોડો થોડો અપચય જોવામાં આવે, તેનો સર્વથા વિનાશ પણ સમ્પૂર્ણ સામગ્રી મળવાથી થાય છે, જો વાત જરૂર માનવી જોઈએ. જેમ શિયાળામાં હિમકણના સંબંધથી પેડા થયેલી ઠંડ પણ મન્દ મન્દ ગરમીના ઉપચાર કરવાથી થોડી થોડી ઓછી થતી જાય છે. અને સમ્પૂર્ણ ગરમી પડવાથી સર્વથા તેનો વિનાશ થાય છે. તેમ અત્ર પણ જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, યોગાનુષ્ઠાન વિગેરે સામગ્રીની મન્દતાદશામાં રાગ વિગેરે દોષો પણ થોડા થોડા

ઝોછા થાય છે. અને સામગ્રીની સંપૂર્ણ ઉત્કર્ષદશામાં તે રાગ વિગેરેનો સર્વથા ક્ષય થાય છે એમ જરૂર માનવું જોઈએ.

પૂર્વ જેમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મની ઉદયાવસ્થામાં જ્ઞાનની મન્દતા જોવામાં આવે છે, પરંતુ તેની પ્રકર્ષ ઉદયાવસ્થામાં સંપૂર્ણ જ્ઞાનનો વિનાશ બીલકુલ જોવામાં આવતો નથી, તેમ પ્રતિપક્ષ ભાવનાની ઉત્કર્ષ સ્થિતિમાં પણ રાગ વિગેરે દોષોનો નિર્મૂળ વિનાશ ન થવો જોઈએ.

ઉં ઉપયુક્ત શંકા પણ અજ્ઞાનમૂલક સમજવાની છે. કેમકે બાધ્ય થીજે એ પ્રકારની છે. એક સહજ સ્વભાવવાળી અને બીજી સહકારી સંપાદિત સ્વભાવવાળી. તેમાં જે સહજ સ્વભાવવાળી થીજ હોય તે બાધકના ઉત્કર્ષમાં નિર્મૂળ વિનાશને પામતી નથી; તેમાં જ્ઞાન તો આત્માના સહજ સ્વભાવ રૂપ છે. માટે અત્યંત પ્રકૃષ્ટ જ્ઞાનાવરણના ઉદયમાં પણ જ્ઞાનનો નિર્મૂળ વિનાશ તો કદાપિ થવાનો જ નહિ. અને રાગ વિગેરે દોષો તો ચારિત્રભાદનીય કર્મના વિપાકોદયથી સંપાદિત સત્તાવાળા છે. માટે જ્યારે કર્મનો નિર્મૂળ વિનાશ થાય, ત્યાર પછી રાગ વિગેરેની સત્તા તો રહે જ ક્યાંથી ? એ વાત તો સહજ સમજી શકાય તેમ છે.

કિંચ ઉપાદાન કારણ વિનાશઅવસ્થામાં પણ કાર્યની સત્તા માનવામાં આવે તો સર્વત્ર સર્વ કાર્યની સત્તા રહેવી જ જોઈએ. અને એમ તો કેહ

શંકા નિર્મૂળ સમજવી.

કિંચ આપે જે પ્રથમ જણાવ્યું છે કે ‘જે અનાદિ હોય, તેનો ખીલકુલ વિનાશ થાય જ નહિ.’ તે વાત પણ મનાય તેમ નથી. કારણ કે પ્રાગભાવને અનાદિ માનવા છતાં પણ તેનો વિનાશ તો આપ લોકો જરૂર માનો છો ત્યારે અનાદિનો ખીલકુલ નાશ થતો જ નથી. એવો નિયમ ક્યાં રહ્યો ? તથા સુવર્ણને માટીનો સંયોગ જેમ અનાદિકાલનો સુવર્ણની જાણમાં છે. તો પણ તેને બહાર કાઢી ક્ષાર, પુટપાક વિગેરે પ્રયોગો કરવાથી માટીના સંયોગનો નાશ થવાથી સ્વચ્છ સુવર્ણ અલગ થાય છે, માટે અનાદિ હોય તેનો વિનાશ થાય નહિ, એ વાત મનહુણ્દિપણને સૂચવનાર છે.

પ્ર૦ રાગ વિગેરે ધર્મો ધર્મિ આત્માથી જૂદા છે ? કે તે સ્વરૂપ જ ■ અર્થાત અભિન્ન છે ? આ બે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે, તેમાં પ્રથમ પક્ષ માનવામાં તો મુક્ત આત્માની માફક હરેકમાં વીતરાગપણાનો પ્રસંગ આવવાનો. કેમકે જેવી રીતે મુક્ત આત્મા રાગાદિથી સર્વથા ભિન્ન છે, તેમ સંસારિ આત્મા પણ જ્યારે તેથી ભિન્ન છે, ત્યારે એકને વીતરાગરૂપે માનવા અને ખીજાને નહિ, તેનું શું કારણ ? માટે પ્રથમ પક્ષ માની શકશો જ નહિ. હવે રહ્યો બીજો પક્ષ; તેમાં પણ રાગાદિનો કાય થવાથી તેનાથી અભિન્ન એવા આત્માનો પણ જ્યારે વિનાશ થવાનો ત્યારે મુક્તિ મળવાની જ કેતને ? તેનો વિચાર એકાન્તમાં બેસી જરૂર કરશો, માટે કોઈ પણ રીતે આપ લોકોને મુક્તિ મળવાની જ નહિ, તો પછી અનુષ્ઠાન વિગેરે કરવાની શી જરૂર ?

ઉં ઉપર્યુક્ત શંકા જૈનપ્રક્રિયાથી સર્વથા અનભિન્ન લોકોને જ થઈ શકે તેમ છે. કેમકે અમે તો ધર્મ અને ધર્મિમાં આપસમાં સર્વથા ભેદ માનતા નથી તેમ સર્વથા અભેદ પણ માનતા નથી. કિન્તુ કયાંચિદ્ ભેદભેદરૂપ જાત્યન્તરનો આશ્રય લેવાથી અમારે ત્યાં કોઈ પણ જાતના દોષોનો અવકાશ છે જ નહિ, જો તો સર્વથા ભેદ તથા અભેદવાદિના ઘરમાં જ રહેવાનો.

પ્ર૦ જે સમયે કામંભુ ચરીર વિગેરેનો સર્વથા વિનાશ થયો તે સમયે મુક્ત આત્માનું ઊર્ધ્વગમન કેવી રીતે થાય ? કેમકે ગમનમાં કર્મ કારણ છે. અને કર્મ તો ખીલકુલ છે જ નહિ, તો પછી ગમન થાય જ કેવી રીતે ?

ઉં પૂર્વપ્રયોગ, અસંગભાવ, ષાન્ધ્યભેદ તથા ઊર્ધ્વગમન સ્વભાવ આ ચર દૃષ્ટાન્તો મુક્ત જીવને ઊર્ધ્વગમનમાં સાધનરૂપ લેવાથી અમારે ત્યાં કોઈપણ જાતની અડચણ ન જ નહિ, તે લગાર વિવેચનદ્વારા સમજાવવામાં આવે છે.

જેમ કુંસારના ચક્રમાં, હિંદોક્તામાં તથા બાણ કૈંકવામાં પ્રથમ એક વાર પ્રયોગદ્વારા ચક્ર લખાડવાથી અને બાણને અગ્રથી કૈંકવાથી જ્યાં સુધી તે ક્રિયામાં જેટલો વેગ હોય ત્યાં સુધી પ્રવલ્ન વિના પણ ચક્ર લખે છે, હિંદોક્તા હાથે છે અને બાણ ચાલ્યું જાય છે, તેમ જાત્ર પણ કર્મનો ક્ષય થયો છે, તો પણ પ્રથમના કર્મોના વેગવાળા સંજન્યદ્વારા જીવ ઊર્ધ્વ લોકાન્ત સુધી જાય છે, અને પછી વેગ બંધ

થવાથી તથા ધર્મોસ્તિકાય વિગેરે ગતિ સાધન સાધારણ કારણો ન હોવાથી તેની આગળ ગમન થતું નથી. આ પૂર્વ પ્રયોગ દર્શાવે સમજવું.

તથા જેમ તુંબડા ઉપર ચીકણી માટીના ઉપરા ઉપરી આઠ લેપ કરી જલાયેય વિગેરેમાં નાંખવાથી જેમ તે તુંબડું તંજાવના તળીએ બેસી જાય છે. અને તે ઉપરથી માટીનાં લેપને ધીરે ધીરે ધોવાથી જેમ જેમ માટીનાં લેપ ખસતો જાય છે, તેમ તેમ તે ઉપર આવતું જાય છે, અને તંદન માટીના લેપ સાફ થવાથી તુંબડું બીલકુલ ઉપર આવી જાય છે. અને ત્યાર બાદ તે તુંબડું નીચે જતું નથી તેમ ઉપર આગળ પણ જતું નથી. કિન્તુ ત્યાંનું ત્યાં જ રહે છે. તેમ જીવ રૂપ તુંબડાની ઉપર કર્મરૂપી માટીના ઉપરાઉપરી આઠ પ્રકારના લેપ થવાથી ખૂબ બારે થઈ સંસાર સમુદ્રમાં ડુબી જાય છે. અને ત્યારે સમ્યગ્ દર્શન વિગેરે બ્રહ્મ સાધન રૂપ જલનો સંયોગ થવાથી કર્મરૂપી માટી ધીરે ધીરે ઊંઝાડ ને ખસતી જાય છે. અને ત્યારે સંપૂર્ણ રત્નત્રય રૂપી જલનો સંપૂર્ણપણે સંયોગ થાય છે, ત્યારે એકદમ કર્મરૂપી માટીને સર્વથા ધોઈને સાફ થવાથી શુદ્ધ નિર્ગોલ બની સંસાર સમુદ્રની ઉપર એકદમ લોકાન્ત સુધી આવી જાય છે. અને ત્યાર બાદ નીચે અથવા તેની ઉપર ગતિ થતી નથી; કેમકે નીચે ગમનમાં શરૂના કારણ છે અને કર્મજન્ય શુરુતા તે સર્વથા આવી ગઈ છે; ત્યારે નીચે ગમન કેવી રીતે થાય? તેવી રીતે ઉર્ધ્વ ગમનમાં ધર્મોસ્તિકાય કારણ છે. અને તે પણ આગળ ન

હોવાથી તેની આગળ ગમન થાય જ કેવી રીતે ? માટે અસંગ ભાવ દ્ધાન્ત પણ લોકાન્ત ગમનમાં સારી રીતે સાધનરૂપ છે.

તથા જેમ ઝેરઠાના બીયાં તાપથી બન્ધનનાં સૂકાવાથી ચોતાની મેળે જ ઉંચાં જાય છે, તેમ જીવનાં પણ કર્મરૂપી બન્ધનો જ્યારે ધ્યાનાગ્નિ વિગેરેના તાપથી સૂકાઈ જાય છે, ત્યારે જીવ પણ જિર્વ લોકાન્ત સુધી જાય છે. આ બન્ધછેદનું દ્ધાન્ત મુક્તાત્માને લોકાન્ત સુધી ગમનમાં સાધનરૂપ છે.

તથા જેમ શુરુતાને લઈને પત્થર, લોહું, માટી વિગેરેનું સ્વભાવથી અધોગમન થાય છે, તથા વાયુનું શુરુ લઘુપણને લઈને સ્વભાવથી તિરછું ગમન થાય છે, તથા અગ્નિ, ધૂમરેખા વિગેરેનું લઘુપણરૂપ સ્વભાવથી જ ઊર્વગમન છે; તેમ જીવનો પણ કુદરતી જિર્વગમનનો સ્વભાવ છે અને પુણ્યલોભ અધોગમન સ્વભાવ છે. માટે જીવને જિર્વગમનમાં સ્વભાવ પણ કારણ છે.

મગ્જ જ્યારે જીવનો જિર્વગમનનો સ્વભાવ જ છે, ત્યારે સંસારાવસ્થામાં નરકાદિ ગતિમાં નીચે ગમન, તિરછા લોકમાં તિરછું ગમન અને દેવલોકમાં જિર્વગમન થાય છે તેનું શું કારણ ?

ઉ૦ સંસારાવસ્થામાં જીવની સાથે કર્મનો સંબન્ધ હોવાથી જેવા પ્રકારની સામગ્રી દ્વારા જેવું આયુષ્ય ણાં મેલું હોય તેવા આયુષ્યકર્મરૂપ વિભાવને લઈને તેવા પ્રકારની

ઉચે, નીચે અને તિરછી ગતિ થાય છે. જેમ અગ્નિનો દાહક સ્વભાવ છે તેા પણ તેની ઉપર રાખ નાખી દબાવવાથી તે તાપ ઉપજાવી શકતો નથી; તેમ જીવરૂપી જ્યોતિનો ઊર્ધ્વ-ગમન સ્વભાવ છે, તેા પણ કર્મરૂપી રાખ ઉપર આવવાથી તે સ્વભાવનો તિરોભાવ થાય છે. અને કર્મજન્ય સ્વભાવનો આવિર્ભાવ થવાથી તેના અનુસારે ગમન કરી પોતાના સ્વ-ભાવને પ્રગટ કરે તેમાં કંઈ પણ આશ્ચર્ય જેવું નથી.

પ્ર० જ્યારે ઊર્ધ્વગમન સ્વભાવ જ છે, ત્યારે લોકાન્તથી પણ ઉપર કેમ ગમન થઈ શકતું નથી ?

ઉ० સમ્પૂર્ણ સામગ્રી સિવાય કાર્ય કદાપિ થઈ શકે જ નહિ. તેમ ગતિ પણ કાર્યરૂપ હોવાથી જ્યાં સુધી સમ્પૂર્ણ કારણસામગ્રી ન મળે ત્યાં સુધી આગળ ગમન કેવી રીતે થઈ શકે ? જીવને ઊર્ધ્વગમનમાં ગતિપરિણામ ઉપાદાન કારણ છે, જીવ પોતે નિર્વર્તક કારણ અને આકાશ વિગેરે નિમિત્ત કારણ છે; તેા પણ આપેક્ષિત કારણરૂપ ધર્માંસ્તિકાય આગળ ન હોવાથી કારણની વિકલ્પતાને લઈને કાર્ય ન થાય, તેમાં કંઈ પણ દોષાપત્તિ નથી. અને ધર્માંસ્તિકાય ગતિમાં કારણ છે, એ સંબંધિ અજીવ તત્ત્વના નિરૂપણમાં તથા દ્રવ્યપ્રતીપમાં વિવેચન કરેલું હોવાથી અત્ર કરવામાં આવતું નથી.

પ્ર० કર્મોના અભાવમાં પૂર્વપ્રયોગ વિગેરે દષ્ટાન્તો આપી જીવનું ઊર્ધ્વગમન સિદ્ધ થયું, તેા પણ સર્વથા

શરીર, ઇન્દ્રિયો વિગેરે જીવનનાં ચિન્નરૂપ પ્રાણો ન હોવાથી મોક્ષના જીવેનો જીવરૂપે વ્યવહાર જ કેવી રીતે થઈ શકે ? કારણ કે જે પ્રાણને ધારણ કરે તે જીવ કહેવાય આણું જીવનું વ્યુત્પત્તિજન્ય લક્ષણ છે. અને તે તો મોક્ષના જીવમાં ખીલકૂલ ઘટતું જ નથી તો પછી જડ સ્વરૂપવાળા મોક્ષને માટે આહવા કેવી રીતે થાય ?

ઉ૦ ઉપર્યુક્ત શંકા અજ્ઞાનતાને સૂચવતી હોવાથી નિર્મૂલ સમજવી. કેમકે જ્ઞેનદર્શનમાં પ્રાણના જે લોક માનેલા છે. એક દ્રવ્યપ્રાણો અને બીજા બાવપ્રાણો. તેમાં શરીર વિગેરે ત્રણ બળ, પાંચ ઇન્દ્રિયો, ત્રિસોમજ્જવાસ અને આયુષ્ય આ દશ પ્રાણો કર્મજન્ય હોવાથી મોક્ષમાં તેનો અભાવ તો અમોને સ્વર્ગમાં ઇષ્ટ છે. અને ક્ષયિક જ્ઞાન, ક્ષયિક દર્શન, ક્ષાયિક અરિત્ર, ક્ષયિક વીર્ય, ક્ષાયિક મુખ વિગેરે બાવપ્રાણો જ્યારે મોક્ષમાં ણરાબર કથમ રહે છે; ત્યારે પ્રાણધારણરૂપ જીવનું લક્ષણ ણરાબર ઘટતું હોવાથી જીવમાં અજીવપણાની શંકા થાય જ કેવી રીતે ? આવી રીતે સ્પષ્ટપણે મોક્ષમાં પણ પ્રાણધારણરૂપ લક્ષણ ઘટી ગયું; ત્યારે તેમાં જડપણાની અશંકા તો મહા મિથ્યાત્વમોહના ઉદયવાળાને જ થઈ શકે, અને વાસ્તવિક રીતે જીવનું લક્ષણ પણ તે જ મથાર્થ છે. આ વાતને નીચેનો શ્લોક પણ ટેકો આપે છે—

यस्मात् सायिकसम्पक्त्ववैर्यदर्शनज्ञानैः ।

आत्यन्तिकैः संयुक्तो निर्द्वन्द्वेनापि च सुखेन ॥ ૧ ॥

જ્ઞાનાદયસ્તુ ભાવપ્રાણા મુક્તોઽપિ જીવતિ સ તૈર્હિ ।
તસ્માત્ તજ્જીવત્વં સર્વસ્ય જીવસ્ય ॥ ૨ ॥

—પરદર્શનસમુચ્ચય ૫. ૭૫

જ્ઞાવાર્થ આવી ગયેલો હોવાથી ફરીથી આપવામાં આવતો નથી. માટે અનન્ત જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર વીધ સુખરૂપ જીવન મોક્ષમાં પણ ખરાબર છે. એ જ્ઞાન જ્યાંસાં રાખવું.

દ્વિત્ય મોક્ષમાં સુખ તો સર્વ સંસારિ જીવથી વિલક્ષણ પરમાનન્દ રૂપ જાણવું, સંસારવચ્ચમાં રહેલા દેવેન્દ્રો, નરેન્દ્રો વિગેરે તમામ જીવોનું જેટલું સુખ છે, તે તમામ સુખ મોક્ષના સુખના અનન્તમા જાગ જેટલું પણ નથી. આ વાત યોગશાસ્ત્રમાં સારી રીતે સમજાવી છે.

સુરાસુરનરેન્દ્રાણાં યત્સુખં મુવનત્રયે ।

તત્ સ્યાદ્ અનન્તભાગેઽપિ ન મોક્ષમૃત્વસમ્પદઃ ॥ ૧ ॥

સ્વસ્વભાવજમત્યક્ષં યસ્મિન્ વૈ શાશ્વતં સુખમ્ ।

ચતુર્વર્ગાગ્રણિત્વેન તૈન મોક્ષઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥ ૨ ॥

—યોગશાસ્ત્ર.

જ્ઞાવાર્થ—ત્રણ જીવન અને ત્રણ કાલમાં દેન્દ્રો, અકવર્તિઓ, વિગેરેનું એકદું કરવાથી જેટલું સુખ થાય તે તમામ સુખ મોક્ષ સુખના અનન્તમા જાગ જેટલું પણ નથી. તથા જેમાં યોગના સ્વભાવથી આવિર્ભૂત થયેલું અને ઇન્દ્રિયોના વિષયને

સગાર માત્ર પણ સ્પર્શ નહિ કરનારું એવું જે શાશ્વત સુખ તેને ચાર વર્ગમાં પ્રધાન મોક્ષના સુખ તરીકે માનવામાં આવે છે.

હવે કેટલાક મીમાંસકોનો મોક્ષ વિષયક ક'ઇક વિચાર જણાવવામાં આવે છે. “ જ્યાં સુધી વાસના વિગેરે આત્માના સર્વ ગુણોનો ઉચ્છેદ ન થાય, ત્યાં સુધી અત્યન્ત દુઃખની વ્યાવૃત્તિ કદાપિ યદ્ય શકવાની નહિ. કેમકે સુખ દુઃખના સંભવમાં ધર્માધર્મ નિમિત્ત છે. અને તે જ સંસારરૂપી મહેતના સ્તંભો છે. અને જ્યારે તેનો વિનાશ થાય, ત્યારે તેના કાર્યરૂપ શરીર વિગેરેનો ઉપદ્રવ પણ ખીલકુલ રહેવાનો જ નહિ, અને જ્યારે શરીર વિગેરેના ઉપદ્રવનો અભાવ થયો, ત્યારે સુખ દુઃખ વિગેરે પણ ધર્માધર્મના નહિ રહેવાથી રહેવાના જ નહિ, અને તેના નહિ રહેવાથી દુઃખવ્યાવૃત્તિ જરૂર થવાની તેનું નામ જ મોક્ષ સમજવું.”

કિંચ તે અવસ્થામાં અખિલ ગુણોથી રહિત પોતાના સ્વરૂપમાં સ્ત્રીન આત્મા રહેવાનો, અને સંસારના બન્ધનોથી પેદા થયેલ દુઃખોના કલેશોથી પણ રહિત અને કામ, ક્રોધ, મદ, મર્વ, લોભ, હંસ વિગેરે દુઃખના કારણરૂપ આ છ પ્રકારની ઉર્મિજોથી પણ તદ્દન રહિત થવાનો, આ જ મોક્ષનું ખરું સ્વરૂપ કહેવાય.”

ઉપર્યુક્ત મીમાંસક લોકોનું કથન અસાનતા ભરેલું હોવાથી આદરવા લાયક નથી. શું મુક્તિમાં શુભ કર્મના પરિપાકથી પેદા થયેલા સંસારિક સુખનો નિવેશ કરે છે ? અથવા

તમામ પ્રકારના સુખનો અભાવ માનો છો ? આ બે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે.

તેમાં પ્રથમ પક્ષ માનવામાં તો અમને પણ ઇદ છે. કેમ કે અમે પણ શુભકર્મવિપાકજન્ય સંસારસુખનો અભાવ મોક્ષમાં બરાબર માનીએ છીએ, તો પછી આપત્તિનું કારણ જ ક્યાં રહ્યું ? માટે પ્રથમ પક્ષ તો સિદ્ધ સાધનરૂપ સમજવો. હવે રહ્યો બીજો પક્ષ, તેમાં તો આત્મા પોતે જ સુખસ્વરૂપ હોવાથી સુખનો અભાવ મોક્ષમાં થાય જ કેવી રીતે ? એમ હોવા છતાં પણ જો તેનો ઉચ્છેદ માનવામાં આવે તો તેનો ઉચ્છેદ થવાથી પદાર્થનો જ ઉચ્છેદ થવાનો, તો પછી કોઈ પણ ચીજ રહેવાની જ નહિ; ત્યારે સંસાર મોક્ષની તો વાત જ શી કરવી ! માટે બીજો પક્ષ કિંપાકક્ષતુલ્ય હોવાથી અનાદરણીય સમજવો.

પૂર્વ સુખ આત્માનો સ્વભાવ છે, તેમાં કોઈ પણ પ્રમાણ ન હોવાથી તે વાત માનવા લાયક નથી.

ઉપ જ્યારે અનુમાન પ્રમાણ, આગમપ્રમાણ વિગેરે પ્રમાણો વિદ્યમાન છે. ત્યારે પ્રમાણ નથી, એમ કહી જૂઠું આક્ષેપ કરવા તૈયાર થવું, એ કંઈ બુદ્ધિમંતા કહી શકાય નહિ.

વેપયિક સુખની માફક બુદ્ધિનો અત્યન્ત પ્રિય વિષય હોવાથી આત્મા સુખ સ્વભાવવાળો છે. જેમ જેડુતનો પ્રયત્ન બુદ્ધિપૂર્વક થતો હોવાથી તે જેડુત સુખને માટે પ્રયત્ન કરે છે; તેમ બુદ્ધિપૂર્વક પ્રયત્ન થતો હોવાથી અમુક્સુખ.

સુખને માટે સમજવો. અને જ્યાં પરમાનન્દ સ્વરૂપ સુખ હોય તેનું નામ જ મોક્ષ સમજવું.

તથા પરિણામની તરતમતાની માફક તરતમપણું હોવાથી સુખની તરતમતાની પણ વિશ્રાન્તિ કેમ કેમ હોવી જોઈએ, જેવી રીતે ચણાના પરિમાણથી ઘોરનું પરિમાણ મોટું છે, તેથી લીંબુનું, તેથી કેરીનું, તેથી નાળીયેરનું, તેથી કેાહળાનું, તેથી ઘરનું, તેથી ગામનું એમ કરતાં કરતાં છેવટે આકાશ સુધી પહોંચતાં ત્યાં આગળ પરિમાણની વિશ્રાન્તિ થઈ શકે છે. કેમકે આકાશથી મોટા પરિમાણવાળી કેમ પણ ચીજ છે જ નહિ, તેવી રીતે એક રાંકથી એકને વધારે સુખ છે, અને તેથી રાજાને, તેથી વાસુદેવને, તેથી ચક્રવર્તિને, તેથી દેવતાઓને તેથી દેવેન્દ્રોને, તેથી યોગિયોને વધારે સુખ છે. એવી રીતે વિચાર કરતાં કરતાં જ્યાં તેની હદ આવી જાય, અર્થાત્ તેથી વધારે કેાઈને પણ સુખ ન હોય, એવી મર્યાદા પૂરી થઈ જાય, ત્યાં જ તેનો વિશ્રામ માનવો તેનું નામ મોક્ષ સમજવું.

અનુમાન પ્રમાણદ્વારા મોક્ષના સુખને સિદ્ધ કરવામાં આણું; હવે આગમ પ્રમાણદ્વારા સિદ્ધ કરવામાં આવે છે.—

કૃત્સ્નકર્મસ્યાન્મોક્ષો જન્મમૃત્યવાદિવર્જિતઃ ।

સર્વવાધાવિનિર્મુક્ત એકાન્તસુખસંગતઃ ॥ ૧ ॥

—દારીમત્રીય મેક્ષાષ્ટક. પૃ. ૫૮

વાપર્ય—જ્ઞાનાપરણાદિ આઠ કર્મનો અત્યંત ક્ષય થવાથી જન્મ, જરા, મૃત્યુ વિગેરેથી સર્વથા રહિત તથા શારી-

રિક, માનસિક વિગેરે પીકાઓથી પણ સર્વથા રહિત અને
ત્યાં એકાન્ત સુખ હોય. તેને મોક્ષ કહેવામાં આવે છે. તથા
શ્રુતિ પણ મોક્ષસુખ વિષયમાં પોતાનો આવો અભિપ્રાય
જણાવે ॥ ૬—

આનન્દં બ્રહ્મણો રૂપં તદ્દ મોક્ષેઽભિવ્યજ્યતે ।

યતો દૃષ્ટ્વા પરં બ્રહ્મ સર્વં ત્યજતિ બન્ધનમ્ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—આનન્દ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે, અને તે મોક્ષમાં
પ્રકાશિત થાય છે, જગારે પરમ બ્રહ્મને દેખે છે, ત્યારે તમામ
બન્ધનોનો ત્યાગ કરે છે. અને તે વખતે મુક્તાત્મા પોતે નિત્ય
આનન્દ સ્વરૂપ સુખનો અનુભવ કરે છે.

સાંખ્યદર્શનકાર પણ આ વાતને ટેકો આપે છે.—

યન્ન દુઃસ્વેન સંપિન્નં ન ચબ્રહ્મનન્તરમ્ ।

અભિલાષાપનીતં યત્તજ્ઞેયં પરમં પદમ્ ॥ ૧ ॥

—સાંખ્યતત્ત્વકામુદી (આ મૂળ શ્લોક તંત્રવાર્તિકનો છે).

ભાવાર્થ:—જે સુખ જગાર માત્ર પણ દુઃખથી મિશ્રિત ન
હોય, ઉત્પન્ન થયા બાદ જેનો વિનાશ ન હોય, અને અનેક
પ્રકારની વૈષયિક અભિલાષાઓથી જન્ય ન હોય, તેવું સુખ-
વિશેષ જ્યાં હોય; તેને પરમાનન્દ (મોક્ષ) કહેવામાં આવે છે.

પ્રમ જ્યાં મોક્ષક વિગેરે મિષ્ટ ભોજન, દ્રાક્ષાપાન વિગેરે
સુંદર પાન, ખરડી, પેંદા વિગેરે ખાદ્ય ચીજો, અન્દન, અંસર
વિગેરે મુગન્ધિ વિલેપન ચીજો, માંસા વિગેરે તથા આમૂખ્ય

વિગેરે તથા અંગનાનો સમાગમ, તથા ગાડી, વાડી વિગેરે કોઈ પણ ભોગોપભોગની સામગ્રી જ્યાં બીલકુલ છે જ નહિ, ત્યાં સુખ હોય જ ક્યાંથી ? અને તે સિવાય મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કોણ કરે ?

ઉ૦ મિષ્ટાન્ન વિગેરે ભોગોપભોગની સામગ્રી મળવાથી શું ફળ થાય છે ? તે લગાર સમજાવવા લાયક છે. જો કદાચ એમ કહેશે કે તેથી કુધા વિગેરેની નિવૃત્તિ થાય છે. તો પછી તેમાં પણ શંકા જરૂર થવાની, કે કુધાનિવૃત્તિ થવાથી પણ શો ફાયદો થાય છે ? એ વાતને જાણવાની જિજ્ઞાસા તો જરૂર રહેવાની. કદાચ તેના કત્તરમાં એમ જણાવવામાં આવે કે કુધાની પીટા નષ્ટ થવાથી ખૂબ સ્વાસ્થ્ય પેદા થાય છે. ત્યારે આપ જ બતાવો, કે જ્યારે તે વ્યક્તિને અસ્વાસ્થ્ય થવાનાં કારણરૂપ કર્મોને સર્વથા અભાવ થવાથી સર્વદા જેમાં અબાધા છે, તો પછી તેને અન્ન વિગેરે ભોગોપભોગની સામગ્રી શા કામમાં આવવાની ?

કિંચ દવા પણ રોગી મનુષ્યોને આપવામાં આવે છે, પરંતુ નિરોગીને તો કોઈ પણ આપતું નથી. તેમ વેદની કર્મરૂપ કુધાવેદનાના ઉદયથી પેદા થતી અને આંતરકામાં ઢાલે કરનારી કુધા જેને હોય, તેને જ અન્ન, પાન વિગેરે ભોગોપભોગની સામગ્રી કામમાં આવી શકે છે. પરંતુ જ્યાં કર્મોને જ સર્વથા અભાવ હોય, ત્યાં કુધા વિગેરેની વેદના-ઓ તો હોય જ ક્યાંથી ? તે સિવાય બૂખ, પિપાસા વિગેરે હોય જ ક્યાંથી ? અને જ્યારે તેમાંનું કંઈ પણ નથી,

ત્યારે અન્ન-પાન વિગેરે લોગોપલોગની સામગ્રી પણ વન્યા
પાસે પુત્રના મનોરથની માફક નકામી જ સમજવી, કિંચ
જેમ જે મનુષ્યને ખસ, દાઢ, ખુશ્લી વિગેરે ચઇ હોય, તેને
જ ખણવાની ઇચ્છા થાય છે. અને જેને તે ખીલકુલ નથી,
તેને ખણવાની ઇચ્છા પણ ખીલકુલ થતી નથી. તેની માફક
શ્રી વિગેરેની અભિલાષા પણ વેદ મોહનીયના ઉદયથી થતી
રેવાથી ત્યારે તેનો સર્વથા ક્ષય થયો, ત્યારે શ્રી વિગેરેની
અભિલાષા તો થાય જ ક્યાંથી ? એ વાત સહેજ સમજ
શકાય તેમ છે.

તથા જે બેસતાં બેસતાં થાકી ગયેલ હોય, તેને ઉભું
થવાનું મન થાય. અને જેને ચાલતાં ચાલતાં પરિશ્રમ થયો
હોય તેને ગાડી વિગેરેમાં બેસવાનું મન થાય. જેના ઘરમાં
હવા વિગેરેનું સારી રીતે સાધન ન હોય, અને અશાતાના
ઉદયથી તબીયત સારી રહેતી ન હોય, તેને બગીચા વિગેરેમાં
શુદ્ધ હવા ખાવાનું મન થાય છે. આ તમામ પ્રકારની હરવા
ફરવાની, બેસવા ઉઠવાની, ખાવા પીવાની, લેવા દેવાની
ક્રિયાઓ કર્મજન્ય છે. ત્યારે કર્મનો જ સર્વથા અભાવ
થયો, તો પછી બીજના અભાવમાં અંકુર વેદ ન થવાની માફક
તેવી ચેષ્ટાઓ મુક્તાત્મામાં હોય જ ક્યાંથી ? માટે જે અના-
બાધપણાદિ સ્વાસ્થ્યની પરમ ઉત્કૃષ્ટ ઠાટીએ પહોંચેલ છે;
તેને અન્ન પાન વિગેરે તમામ લોગોપલોગની સામગ્રીઓ
નપુસકને ઠામિનીની અભિલાષાની માફક તદ્દન નકામી સમ-
જવી અને તેવી શંકા પણ અજ્ઞાનજન્ય સમજવી.

સારાંશ-સ્વાધીન અને વિષયોની આંકાક્ષાથી રહિત તથા સંસારિક સુખની માફક વેદનીય કર્મના ઉદયથી પેદા ન થયેલું અને અવિનશ્વર એવું નિત્ય સ્વાભાવિક સુખ મોક્ષમાં વિદ્યમાન છે. તે સુખ સર્વજ્ઞ ભગવાનને સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ છે. અને બીજાઓને આગમગમ્ય છે. અને તેવી ઉપમેય બીજ પણ કોઈ નથી કે જેની ઉપમા આપી લોકોને સ્વરૂપે ઠહી શકાય.

જેમ કોઈ જંગલી મનુષ્ય શહેરની લોજન સામગ્રીથી બીભ્રુલ અપરિચિત છે, કેવળ નાલીયેર સિવાય બીજું કંઈ પણ જાણતો જ નથી, તે જ્યારે અકસ્માત્ કોઈ વખતે રસ્તો બૂલી જવાથી શહેરમાં જઈ ચડ્યો, ત્યાં અનેક પ્રકારનાં મિષ્ટાન્ન લોજન થતાં હોવાથી કોઈ દયાળુ મહાત્માએ તેના સામું જોવાથી ક્યાને લઈને મિષ્ટાન્ન લોજન સારી રીતે ખાવા આપ્યું, તે ખાઈને જ્યારે પાછો ફરતો ફરતો પોતાને ઘેર ગયો. ત્યાં તેના બાલ બચ્ચાંએ પ્રશ્ન કર્યો કે તમે ક્યાં ગયા હતા ? તેના ઉત્તરમાં તેણે જણાવ્યું કે રસ્તો બૂલી જવાથી હું એક શહેરમાં ગયો હતો. ત્યાં મને લોકોએ દયા લાવી સારું માફું ખવરાવ્યું. પણ જ્યારે તેને લોજન વિષયક નામ અથવા સ્વાદના પ્રશ્નો કરવામાં આવ્યા. ત્યારે તે જોયેલ અનુભવેલ વસ્તુનો પણ ઉત્તર આપવામાં સમર્થ થયો નહિ. તેમ મોક્ષસુખને શ્રુતિદ્વારા જાણવા છતાં પણ બીજાને ઠહી શકાતું નથી, તેમ ઉપમા પણ જેનાથી જેમાં અધિક ગુણ હોય તેને તેની આપી શકાય, જેમ સુખને ચન્દ્રની; તેમ ઉપમેય

મોક્ષસુખથી અધિક ગુણવાળી જ્યારે જગતમાં કોઈ પણ સ્ત્રીજન છે જ નહિ, ત્યારે તેને કોની ઉપમા આપી શકાય ? મોટે મોક્ષસુખ યોગીશ્વરને તો સ્વસંવેદ છે, અને જીતને શ્રુતિ-જોયર છે. એ કથન યથાર્થ સમજવું.

પ્રમ મોક્ષમાં જે સુખ છે, તે હુઃખના અભાવરૂપ સમજવું, કેમકે લોકો પણ કહે છે, કે રોગથી રહિત થવાથી હું સુખી થયો, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે વિચાર કરતાં તો ત્યાં સુખ છે જ નહિ.

હું લોકોની અંદર સુખ શબ્દનો પ્રયોગ ચાર ઠેકાણે જોવામાં આવે છે; વિષયમાં, વેદનાના અભાવમાં, વિપાકમાં અને મોક્ષમાં; તે સિવાય જીજ્ઞે કોઈપણ ઠેકાણે સુખ શબ્દનો પ્રયોગ જોવામાં આવતો નથી.

વિષયમાં—જેમ ટાઢ થણી પડવાથી લોકો કહે છે કે અગ્નિ સારી છે, કંબલ ઓઢતી સુખદાયી છે. ગરમીમાં વાયુ સુખકારી છે, ઠંડું જલ સુખદાયી છે વિગેરે અનેક ઉદાહરણો છે.

વેદનાના—અભાવમાં—જેમ રોગી મનુષ્યને રોગજન્ય વેદના દ્વર થવાથી તે કહે છે કે હું સુખી થયો વિગેરે ઉદાહરણો સમજવાં.

વિપાકમાં પુણ્યકર્મનો વિપાકોદય થવાથી મુન્દર લોમની સામગ્રી દ્વારા રાજા, મહારાજા, ચેક, શાહુકાર વિગેરેને જે સુખ ચાલે છે, તે વિપાકજન્ય સુખ સમજવું.

મોક્ષમાં—કર્મકલેશનો જીલક્રુવ અભાવ થવાથી આવશ્યક

યથેલ જે અનુષમ સુખ, તેને મોક્ષસુખ કહેવામાં આવે છે. વસ્તુગતિ વિચાર કરતાં મુખ્યરીત્યા સુખ ચખ્કનો પ્રયોગ તો મોક્ષસુખમાં જ સમજવો, બીજાઓમાં તો આદેષિત સુખ સમજવું. કેટલાક લોકો સ્વપ્નની માફક મોક્ષમાં સુખ માને છે. તે પણ ઠીક નથી, કેમકે પરિશ્રમ, ગ્તાનિ, વ્યાધિ, મહન વિગેરેનો સંભવ હોવાથી તથા મોહના ઉદયથી અને દર્શનાવરણીય કર્મના વિચાકથી પણ સ્વપ્ન વિગેરે આવતાં હોવાથી તેવા તુચ્છ સ્વાપ્નિક સુખની ઉપમા મોક્ષના સુખને કેવી રીતે આપી શકાય ? જેમ મેરુને સરસવતી ઉપમા આપી શકાતી નથી, તેમ મોક્ષના સુખને પણ તેવી તુચ્છ ઉપમા આપી શકાય જ નહિ.

પૂઠ આપે બતાવેલ મોક્ષત્વ સ્વરૂપ જો કે સર્વને માનવા લાયક છે. તો પણ મોક્ષમાં ગયા બાદ ફરીથી પાછા આવી શકતા નથી એ વાત માનવા લાયક નથી કેમકે જો એવી રીતે તમામ જીવો મોક્ષમાં પધારે તો કાલાન્તરે સંસાર જીવશૂન્ય થઈ જવાનો, એકલા જઠ પડાયો જ બાકી રહેવાનો, અને આ વાત તો કોઈ પણ બુદ્ધિશાલી માની શકે તેમ નથી. માટે ત્યાં ગયા બાદ પણ પોતાના શાસનત્વ અપમાન વિગેરે કારણોને લઈને ફરીથી સંસારમાં આવે છે એ વાત જરૂર માનવી જોઈએ. એ વાતને નીચેનો શ્લોક પણ ટેકો આપે છે—

જ્ઞાનિનો ધર્મતીર્થસ્ય કર્તારઃ પરમં પદમ્ ।

ગત્વાડગચ્છન્તિ ભૂયોઽપિ ભવં તીર્થનિકારતઃ ॥ ૧ ॥

—વૈદિક મતાનુયાયીનો સિદ્ધાન્ત.

ભાવાર્થ—ધર્મતીર્થના કરનારા જ્ઞાનીઓ મોક્ષમાં ગયા પછી પણ શાસનદં અપમાન થવાથી પાછા ફરીને સંસારમાં આવે છે. આ વાત જરૂર માનવી જોઈએ.

ઉપર્યુક્ત અજ્ઞાની લોકોની ચંકા બીલકુલ હેય સમજવી. પ્રથમ એ વિચારવાની જરૂર છે કે મોક્ષ શાથી મળે છે ? અને સંસારનું કારણ કોણુ છે ? જો કે આ વાતનું વિવેચન પ્રથમ પણ કરવામાં આવેલ છે, તો પણ અત્ર પ્રસંગવશથી કંઈક વિવેચન કરવું અસ્થાને ગણાશે નહિ. સંવર અને નિર્જરા તત્ત્વરૂપ સમ્યક્ચારિત્રના અવલંબન કરવાથી સંસારરૂપ વૃક્ષના મૂલ-બીજ રવરૂપ કમોનો સર્વથા ક્ષય થવાથી મોક્ષ મળે છે. તે બે તત્ત્વોનું જ્ઞાન તથા શ્રદ્ધાન પણ સમ્યક્ચારિત્રની સાથે મોક્ષ મેળવવામાં ઘણું ઉપયોગી છે. અર્થાત સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાનચારિત્ર દ્વારા સંસારરૂપી વૃક્ષનું બીજ નષ્ટ થવાથી મોક્ષ મળે છે. અને આશ્રવ તથા બન્ધતત્ત્વના અવલંબનથી સંસાર-વૃક્ષના મૂલ બીજરૂપ કમોનું સામ્રાજ્ય વધતું જાય છે. અને જેમ જેમ તે વધે છે, તેમ તેમ સંસાર પણ વધતો જ જાય છે.

આથી એ સમજવાનું છે કે હરેક કાર્યમાં કારણપ્રામશ્રીની આવશ્યકતા જરૂર રહે છે. અને જ્યારે મોક્ષાવસ્થામાંથી સંસારમાં છવો પાછા આવે છે, એવું માનવામાં આવ્યું, ત્યારે ત્યાંથી આગમનરૂપ કાર્યનું કારણ પણ અવશ્ય હોવું જોઈએ. જો કદાચ કારણ વિના પણ કાર્યની ઉત્પત્તિ માનવામાં આવે નવધ્તે યાથી પુત્રની ઉત્પત્તિ પણ કેમ ન મનાય ?

કિંચ કારણ સિવાય પણ કાર્યની સત્તા જો માનવામાં આવે તો તે કાર્ય કાં તો નિરન્તર રહેવાનું, અને કાં તો તેનો ખીલકુલ અભાવ થવાનો; અને જોમ તો કદાપિ જનતું નથી. પ્રકૃતમાં સંસારમાં આગમનરૂપ કાર્યનું કારણ તો કર્મ સિવાય ખીલું કોઈપણ સંભવિ શકે તેમ છે જ નહિ, અને ત્યારે કર્મોનો જ ધ્યાનાગ્નિદ્વારા સર્વથા જાળીને વિનાશ કરવામાં આવ્યો, ત્યારે કર્મો તો ખીલકુલ રહ્યાં જ નહિ, તો પછી મોક્ષના જીવો સંસારમાં કેવી રીતે આવી શકે ? તે જણાવ્યો. જેમ જાળી મથેલા ખીજથી અંકુરો પેદા થતા નથી, તેમ કર્મજાળ સર્વથા જાળી જવાથી સંસારરૂપી અંકુરો તેથી થાય જ કેવી રીતે ? આ વાતને નીચેનો શ્લોક પણ ટેકો આપે છે—

દગ્ધે વીજે યયાડત્યન્તં પ્રાદુર્ભવતિ નાદ્દકુરઃ ।

કર્મવીજે તથા દગ્ધે ન રોહતિ ભવાદ્દકુરઃ ॥ ૧ ॥

—સ્માદ્દાદમંજરી ૪. ૧૬૮

ભાવાર્થ અપાઠ મથેલો છે, કિંચ જે વ્યક્તિ કર્મોના ક્ષયથી વીતરાગસ્વરૂપ જાની ગઈ, તેને વીર્યનો નિકાર જોઈ સંસારમાં આવવાનું સંભવે જ કેવી રીતે ? જેને સન્માનમાં રાગ થતો નથી અને અપમાનમાં દ્વેષ થતો નથી, તેવી વીતરાગ વ્યક્તિને ભલે વીર્યનું અપમાન થાય, યા સન્માન થાય, તો પણ તેને કંઈ લેવા દેવા છે જ નહિ, તો પછી આવવા જવાની તો વાત જ શી કરવી ? એક

સામાન્ય યોગિ મહાત્માને પણ શત્રુ મિત્ર ઉપર સમભાવ હોય છે, તો પછી ઇશ્વરની કૌટીલ્યે પહોંચેલા મહાત્માને તો કેવો હૃદયકૌટિનો સમભાવ હોવો જોઈએ ? અને જ્યાં આટલી પણ સહનશીલતા ન હોય, ત્યાં દ્રેષ્ટુ' સામાન્ય હોય, તેમાં કંઈ નવાઈ જેવું નથી, અને જ્યાં દ્રેષ હોય ત્યાં રાગ તો મોજૂદ છે, અને જ્યારે રાગ દ્રેષ વિગેરે દૂપણો આવી ગયાં, ત્યારે તેને વીતરાગ કેવી રીતે કહી શકાય ? અને તેવી વીતરાગતા સિવાય મોક્ષમાં જવાય જ કેવી રીતે ? એ તો કેવલ વ્યન્તરનિકાયમાં ગયેલા હોવાથી પોતાના તીર્થ'નું અપમાન જોઈ, ગુસ્સો થવાથી પાછા આવી શકાય છે. પરંતુ ત્યાં પણ એવો નિયમ તો જરૂર છે કે જેટલું આયુષ્ય ખાંધેલું હોય, તેટલું નિરુપક્રમ હોવાથી પૂરે પુરું જોગવ્યા સિવાય અવાય જ નહિ, તો પછી મોક્ષમાંથી તો અવાય જ કેવી રીતે ? માટે આવા ગપ્પગોળા મારી ખીજાને દુઃસાવવાની ચેષ્ટા કરવી, એ બુદ્ધિમત્તા કહી શકાય જ નહિ.

કિંચ વન્ધ્યાને પુત્ર થાય, વાયુ'તમામ સ્થિર થઈ જાય, જગત્માં જેટલું પાણી છે તે તમામ ખળીને શખ થઈ જાય, ગધેડાને શીંગડાં આવી જાય, આવી અસંભવિત વાતો કોઈ કાળે થઈ નથી, અને થવાની પણ નથી, તો પણ કદાચ કોઈ દેવવિશેષ માયાજાળ રચી લોકોને આવી રીતે ખતાવી શકે; પરંતુ મોક્ષમાં ગયેલા તો કદાપિ પાછા આવવાના જ નહિ, એ વાત મુવ સમજવી. અપરંચ તમામ છવો મોક્ષમાં જવાથી સંસાર છવશ્ચ થઈ જવાનો, એવી જે આપત્તિ આપી તે

પણ કેવલ આપની અજ્ઞાનતાને જ આભારી છે. તે વાત સમજાવવામાં આવે છે—

મોક્ષમાં જવાનો કેવલ લગ્નને જ અધિકાર છે, બીજાને બીજકુલ નથી. અને લગ્ન પછી તે જ કહેવાય, કે જેમાં મોક્ષ જવાની યોગ્યતા હોય તે, બીજ નહિ, આથી એમ સમજવાનું નથી કે તમામ લગ્ન મોક્ષ જવાથી સંસારમાં કેવલ અલગ્ન રહેવાના, કેમકે જેમ માટીમાં ઘડો બનાવવાની યોગ્યતા છે, પાષાણ, ધાતુ વિગેરેમાં મૂર્તિ બનાવવાની યોગ્યતા છે, એતાવતા તમામ માટીના ઘડા બનાવવાથી અને તમામ પાષાણ, ધાતુ વિગેરેની મૂર્તિ બનાવવાથી સંસાર માટી, પાષાણ તથા ધાતુથી શૂન્ય થવાનો અને કેવલ મૂર્તિયો જ રહેવાની, એવી રીતે જેમ કદાપિ બનતું નથી, તેમ અત્ર પછી તમામ લગ્ન આત્માઓ મોક્ષમાં જવાના જ, કેાઈ પણ બાકી રહેવાનો જ નહિ એમ પણ બનાવનું નહિ પરંતુ જે માટીને કુલાલ, ઢંઢ, ચક્ર, ચીવર વિગેરે ઘડો બનાવવાની સામગ્રી મળવાની તેનો જ ઘડો બનાવો, તમામનો નહિ. તથા જે ધાતુ કે પાષાણને સોનાર, સુતાર, ઓઝાર વિગેરે મૂર્તિસાધક સામગ્રી મળવાની તેની જ મૂર્તિ બનાવવાની, તમામનો કદાપિ નહિ. તેવી જ રીતે જેને લગ્નત્વનો પરિપાક સમ્યક્ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર વિગેરે ઉચ્ચ ક્રેટીની મોક્ષસાધક સામગ્રી મળવાની; તેને જ મોક્ષ મળવાનો, બીજાને કદાપિ નહિ.

કિંચ નિયમ પણ એવો જ છે કે જે સુક્રિતમાં જવાના, તે તે લગ્ન એવો જ જવાના, પરંતુ જેટલા લગ્નઆત્માઓ છે

તે તમામ મોક્ષમાં જવાના, એમ અને બીજકુલ માનતા નથી. ખાલી યોગ્યતા માત્ર કાર્યસાધક છે, એમ કદાપિ માનવું નહિ. કિન્તુ સામગ્રીસમુદાય કાર્યસાધક છે. એ ખૂબ હૃદયમાં કોતરી રાખવું.

કિંચ સમયે સમયે જીવો મોક્ષમાં જાય છે, તો પણ કાલિય કાલના જેટલા સમયો છે, તે કરતાં પણ જીવનું અનન્ત મોટું છે. જૈનદર્શનમાં અનન્તના અનન્ત લોકો જણાવેલા છે. માટે જમારે ત્યાં કોઇ પણ જાતની અડચણ છે જ નહિ.

પ્ર० જ્યારે જીવપણું તમામ જીવોમાં એક સરખું છે, ત્યારે એકને લગ્ય અને બીજાને અલગ્ય કહેવાનું શું કારણ ?

ઉ० દ્રવ્યપણું દરેક દ્રવ્યમાં એક સરખું છે. તો પછી એકને પૃથ્વી, બીજાને આકાશ અને એકને મત કહેવાનું શું કારણ ? તથા અહંકારજન્ય વિકારપણું દરેકમાં સરખું છે. તો પછી એકને પાંચ ભૂત કહેવા અને બીજાને અગ્નિયાર ઇન્દ્રિયો કહેવાનું શું કારણ ? તથા ધ્વજ દેવપણું દરેકમાં સરખું છે. તો પછી જીવમાં અશુદ્ધ ચૈતન્ય અને ધ્વજમાં શુદ્ધ ચૈતન્યપણું કહેવાનું શું કારણ ? અને પદાર્થપણું દરેકમાં સરખું જ છે, ત્યારે એકને જીવ સમજવો અને બીજાને અજીવ સમજવો, તેનું શું કારણ ? તથા મગપણું દરેકમાં સરખું છે, છતાં પણ એકને કોયડું કહેવો બીજાને નહિ. તથા સ્ત્રીપણું દરેકમાં સરખું છે, તો પછી એકને મા અને બીજાને સ્ત્રી અને એકને પુત્રી કહેવાનું શું કારણ ? જેવી

રીતે આ તમામ સ્થળે સ્વભાવભેદને લક્ષને ભિન્નતા માનવામાં આવે છે; તેવી રીતે લઘ્યાલઘ્યમાં પણ સ્વભાવભિન્નતાને લક્ષને ભિન્નતા સમજવી.

કિંચ જેમ જીવપણું ફરેકમાં સરખું છે, તો પણ કોઈ જીવવિશેષમાં સ્વભાવથી જ સરલતા, દયાલુતા, જનવક્ષ-ભતા, મહાનુભાવતા વિગેરે ગુણો જોવામાં આવે છે, અને બીજામાં નીચતા, ક્રૂરતા, વક્રતા, સ્વજનદેવીપણું, દુષ્ટ વિચારિ-પણું વિગેરે જોવામાં આવે છે. તેમ અત્ર જીવમણું સરખું છે, તો પણ સ્વભાવથી જ લઘ્યાલઘ્યપણું સમજવું પરંતુ કોઈનું કદેહું નથી અને તેવા લઘ્યાલઘ્ય જીવો પણ જન્મતમાં અનન્તાનન્ત છે. તેમાં વાંઝણીને પુત્રોત્પત્તિની માફક અલઘ્ય તો મોક્ષને લાયક છે જ નહિ. હવે બાકી રહ્યા લઘ્યો, તેમાં પણ જે જીવવિશેષને લઘ્યત્વનો પરિપાક થાય, તે જીવ વિશેષને પૂર્વોક્ત મોક્ષસાધક સામગ્રી મળવાથી મોક્ષ મળી શકે છે, બીજાને નહિ. જ્યારે જાવા પ્રકારની વ્યવસ્થા બરા-બર છે; ત્યારે જેમ મનમાં આવે તેમ બકી જોટો આદેષ કરવા તૈયાર થવું એ કેટલી બધી અજ્ઞાનતા કહેવાય ?

ઉપર્યુક્ત મોક્ષનો અધિકાર પણ પુરુષને જ છે, સ્ત્રી વિગેરેને નહિ; તથા નગ્ન અવસ્થાવાળાને જ મળે, બીજાને નહિ, એ વાત બીલકુલ માનવા લાયક નથી. એવી શી રાજ-શા છે, કે મોક્ષસાધક સામગ્રી મળવા છતાં પણ નગ્ન પુરુષને જ મોક્ષ મળે, બીજા કોઈ પણ સ્ત્રી, પુરુષ વ્યક્તિને નહિ ? વસ્તુગતિ વિચાર કરતાં જે મહાત્મા મધ્યસ્થભાવ

ધારણ કરી રાગ, દ્વેષની પરિણતિઓ ઝોછી કરી સમતાકુંડમાં
સ્નાન કરી, સારી રીતે ત્રણ રત્નને આરાધવા તૈયાર થાય, તે
વ્યક્તિ જરૂર મોક્ષ મેળવી શકે. પછી તે વ્યક્તિ કોઈ પણ
વેવમાં હોય, કોઈપણ જાતનો હોય, સહે તે સી હોય અથવા
પુરુષ હોય, તેમાં કંઈ પણ અડચણ નથી. કેમકે જમારે ત્યાં
તો આરે જણો અથોત્ પ્રાણણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રો-
વિગેરે હરેકને મોક્ષમાં અધિકાર છે. જે કોઈ મોક્ષસાધક
સામગ્રી મેળવી શકે, તે સર્વેને અધિકાર એકસરખો જ છે.
પદ્મપાત તો મિથ્યાત્વના ઉદયનાળી વ્યક્તિએ બનાવેલ શાસ્ત્રને
જ આભારી છે.

ત્રીને મોક્ષ મળી શકે કે નહિ તે સંબન્ધિ વિચાર.

નપુંસકની માફક પુરુષથી સરવહીન હોવાથી સ્ત્રીઓને
મોક્ષ મળી શકે જ નહિ, આ વાક્ય જરૂર વિચારને અવકાશ
આપે છે.

શું આદિત્ર વિગેરે ન હોવાથી સ્ત્રીઓ પુરુષથી હીન
સરવવાળી છે? અથવા ઉત્તમ પ્રકારનું વિશેષ સામગ્ર્ય ન હો-
વાથી સરવહીન છે? અથવા પુરુષની અપેક્ષાએ અભિવંદ્યપણું
ન હોવાથી? અથવા સમારણ વિગેરેના કર્તૃપણું ન હોવાથી?
અથવા મહર્દિકપણું ન હોવાથી? અથવા માયાબહુતતા
હોવાથી? આ છ પ્રશ્નોથી સ્ત્રીઓ પુરુષથી હીનસરવવાળી છે,
એ વિષયમાં પૂછવામાં આવે છે.

તેમાં પ્રથમ પદ્ય માનવામાં વચ્ચ સહિતપણું હોવાથી

ચારિત્ર વિગેરેનો અભાવ સ્ત્રીમાં છે, એમ કહેવા માગો છો, અથવા મન્દ સત્ત્વવાળી હોવાથી? આ બે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે.

વસ્ત્ર ચારિત્રના અભાવમાં કારણ છે, એવો જે પ્રથમ પક્ષ છે, તેમાં પણ શું વસ્ત્ર પરિભોગ માત્રથી ચારિત્ર નષ્ટ થાય છે, અથવા તે પરિશ્રદ્ધિપ હોવાથી ચારિત્રને નષ્ટ કરનારું છે. આ બે પ્રશ્નોને અવકાશ જરૂર રહેવાનો જ. ખાલી પરિભોગ માત્રથી ચારિત્ર નષ્ટ થાય છે, એમાં પણ શું વસ્ત્રનો ત્યાગ કરવામાં સમર્થ ન હોવાથી કહો છો, અથવા સંયમમાં ઉપકારી હોવાથી કહો છો. આ બે પ્રશ્નો જરૂર પેઢા થવાના.

તેમાં પ્રથમ પક્ષ તો ખીલકુલ આદરણીય નથી, કેમકે જ્યારે સુંદર પ્રકારની વૈરાગ્યદશા જાગતી હોવાથી અત્યન્ત પ્રાણપ્રિય એવા પોતાના પતિનો પણ ત્યાગ કરવામાં જેને લગાર માત્ર સંકેત થતો નથી, તેવી મહાસતીઓને શું વસ્ત્રના ત્યાગમાં લગાર માત્રમાં સંકેત થાય ખરો? અર્થાત્ ખીલકુલ નહિ. અને ખીલે પણ માનવામાં તો જેવી રીતે સ્ત્રીઓને વસ્ત્ર સંયમમાં ઉપકારી છે, તેવી રીતે પુરુષોને પણ કેમ ન હોઈ શકે? એવી જિજ્ઞાસા જરૂર થવાની. અને એવી શી રાજાજ્ઞા કે સ્ત્રીને જ વસ્ત્ર સંયમમાં ઉપકારી છે, પુરુષને નહિ, માટે આ પક્ષ પણ યુક્તિશૂન્ય હોવાથી માનવા લાયક નથી, કેમકે સ્ત્રીઓની માફક પુરુષને પણ સંયમમાં વસ્ત્ર ઉપકારી હોવાથી જરૂર રાખવું જોઈએ, તેમાં લગાર માત્ર દોષને અવકાશ છે જ નહિ, ઉલટી સુણાધાયકતા છે.

૫૦ સ્ત્રીઓને તો વસ્ત્ર ન હોવાથી કોઈ જળરજ્જીથી શીલનું ભંગ કરી શકે, માટે તેને તો વસ્ત્ર સંભવી શકે, પરંતુ પુરુષમાં તો જ્યારે આ વાત છે જ નહિ; ત્યારે તેને રાખવાની શી જરૂર છે ?

૬૦ આ કથન પણ અશ્રદ્ધેય છે, કેમકે જળરજ્જીથી શીલનો ભંગ વિગેરે કોઈ તો સ્ત્રીની માફક પુરુષમાં પણ બલાત્કારથી સંભવી શકે છે. જેમ સુદર્શન શેઠ વિગેરેને બલાત્કારથી શીલનો ભંગ કરવા માટે રાણીએ ઘણી કોશીશ કરી છતાં પણ પોતે દૃઢ મનવાળો હોવાથી તેનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ થયો, અને અંતે તેણી પશ્ચાત્તાપને પાત્ર બની ગઈ. તેમ મહાસતીઓ પણ દૃઢ મનવાળી હોવાથી સીતા, ચન્દનબાલા, કમયન્તી, સુભદ્રા, અંજના, દ્રૌપદી વિગેરેના શીલનો ભંગ કરવા માટે રાવણ વિગેરે જેવા દુષ્ટ મનુષ્યો ઘણો પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ કંઈ ફાવી શક્યા નહિ, અને દુર્ગતિના ભાગી બની ગયા. તેમ મહાસતીઓ પોતાના પ્રાણાન્તે પણ મનના મજબૂતપણાને લઈને શીલની પાલનાપૂર્વક સંયમ પાલવામાં સમર્થ થઈ, તો પછી સ્ત્રીઓ બલાત્કારથી ઉપસોગ્ય છે માટે તેને વસ્ત્રની જરૂર છે, અને પુરુષો તેવા નથી માટે તેને જરૂર નથી આ વાત બીલકુલ પાયા વિનાની સમજવી.

કિંચ આહારની માફક સંયમમાં ઉપકારીપણું ન હોવાથી વસ્ત્રથી ચારિત્રનો અભાવ થાય છે, એ વાત પણ તદ્દન અસત્ય સમજવી; કેમકે સંયમનાં સાધક ઉપકરણોને જ જ્યારે સંયમનાં બાધક તરીકે માનવામાં આવે, ત્યારે તો સંયમની

પાલના જ કેવી રીતે થઈ શકવાની ? તેનો પણ સાથ વિચાર કર્યો. માટે વસ્ત્રના પરિલોગ માત્રથી ચારિત્રનો અભાવ થાય છે, એ વાત અસંભવિતપ્રાયઃ સમજવી. અપરંચ ધારે કે બિંદા માટે કરવા જતાં અને ટાઢથી કરી ગયેલ સાધુને જોઈ કોઈના મનમાં અનુકંપા થવાથી તેણે આવી વસ્ત્રને તેની ઉપર નાખી દીધું; તે વખતે તેને પણ વસ્ત્રનો ઉપલોગ માત્ર થવાથી ચારિત્રનો અભાવ થવો જોઈએ. અને એમ તો આપ બીલકુલ માનતા નથી. તો પછી ઉપલોગમાત્રથી ચારિત્ર નહીં થાય છે એમ જાણાય જ કેવી રીતે ?

વસ્ત્ર પરિશ્લેષણ હોવાથી તેને માનવામાં ચારિત્રનો અભાવ થાય છે એ પક્ષ માનવામાં પણ ચાર પ્રશ્નોને અવકાશ રહે છે. શું મૂછોતું કારણ હોવાથી વસ્ત્ર પરિશ્લેષણ છે ? અથવા ખાલી ધારણ કરવાથી પરિશ્લેષણ છે ? અથવા કેવલ સ્પર્શ કરવાથી પરિશ્લેષણ છે ? અથવા જીવોત્પત્તિમાં હેતુ હોવાથી પરિશ્લેષણ છે ?

તેમાં પ્રથમ પક્ષ તો અનાદરણીય સમજવો, કેમકે જેવી રીતે વસ્ત્ર મૂછોતું કારણ છે, તેવી રીતે શરીર પણ મૂછોતું કારણ છે કે નહિ ? એ પણ સાથ પૂછવામાં આવે છે. તેના ઉત્તરમાં આપ એમ કહેશો કે શરીર પણ મૂછોતું કારણ છે. ત્યારે તો જેવી રીતે વસ્ત્ર મૂછોતું કારણ હોવાથી પરિત્યાગ કરવા લાયક છે; તેવી જ રીતે શરીર પણ ત્યાગ કરવા લાયક કેમ નથી ? એવી શી રાચણા છે કે મૂછોતું કારણપણું બંનેમાં સરખું હોવા છતાં એકને ત્યાગ કરવામાં ચારિત્રની

પાલના થાય છે અને ખીજામાં નહિ ? માટે એ કથન પણ અશ્રદ્ધેય સમજવું. કિંચ શું દુસ્ત્યજ હોવાથી શરીરનો ત્યાગ થઈ શકતો નથી ? અથવા મોક્ષવું કારણ હોવાથી ? આ બે પ્રશ્નો તો તેમાં પણ જરૂર ચવાના. તેમાં પ્રથમ પક્ષ માનવામાં તો શું તમામને શરીર દુસ્ત્યજ છે ? અથવા કોઈ એક વ્યક્તિને ? આ બે શંકાઓ જરૂર ચવાની. તેમાં પણ પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવામાં તો ઘણા લોકો અગ્નિમાં પ્રવેશ કરી, જલમાં ડૂબી, વિષ ખાઈ, બૃશ્પાત કરી, ગળામાં ફાંસો નાખી પોતાના શરીરનો ત્યાગ કરે છે, તો પછી તમામને સ્વીર દુસ્ત્યજ છે, એ વાત કેવી રીતે માની શકાય ?

અને ખીજો પક્ષ માનવામાં તો શરીરની માફક વસ્ત્ર પણ દુસ્ત્યજ હોવાથી તેનો ત્યાગ કરી શકતો નથી, એમ કહેવામાં શી હરકત છે, માટે આ બેમાંથી કોઈ પણ પક્ષ માનવા લાયક નથી.

સુક્રિતવું કારણ હોવાથી શરીર દુસ્ત્યજ છે, એમ જો માનવામાં આવે તો વસ્ત્ર પણ તેવા પ્રકારના સંહનનશક્તિના અભાવને લઈને તથા સ્વાધ્યાય વિગેરેમાં કાલવિશેષને લઈને ઉપઘટભક હોવાથી શરીરની માફક સુક્રિતવું સાધન છે, એમ કેમ ન કહી શકાય ? માટે ‘વસ્ત્ર મૂર્છાવું કારણ છે.’ એ આપનો પક્ષ તો હવામાં ઉડી ગયો.

કિંચ તેના બચાવ માટે એમ કહેવામાં આવે કે ‘શરીર મૂર્છાવું કારણ નથી, માટે શરીરનો ત્યાગ કરવામાં આવતો નથી,’ આ કથન પણ તિરસ્કરણીય છે, કેમકે જેમ વસ્ત્ર આપના મત પ્રમાણે બાહ્ય પરિવ્રજક છે, તેમ શરીર પણ અંતરંગ

પરિશ્વરરૂપ હોવાથી વસ્ત્ર કરતાં પણ શરીર તો ઘણું જ મમત્વનું કારણ છે, અને જાણ આશ્વન્તર પરિશ્વરનો ત્યાગ કર્યા સિવાય ચારિત્રની પ્રાપ્તિ નથી એ વાત ખાસ સિદ્ધાન્તસિદ્ધ છે, તો પછી આપના આવા પ્રકારના સિદ્ધાન્તના અનુસારે તો વસ્ત્ર કરતાં પણ શરીર તો અન્તરંગ પરિશ્વરરૂપ હોવાથી તેનો ત્યાગ તો જલદી કરવો જોઈએ. કિંચ વસ્ત્ર તેવું મમતારૂપ નથી કે જેવું શરીર છે. જ્યારે આવી વસ્તુપરિસ્થિતિ છે, ત્યારે એકલા વસ્ત્રના ત્યાગમાં આટલો બધામોહ શાનો હોવો જોઈએ ? ત્યાગ કરવો હોય તો બંનેનો એકદમ ત્યાગ કરી નાંખો, માટે મૂર્ખોના હેતુને લઇને વસ્ત્ર પરિશ્વરરૂપ છે, તેનો ત્યાગ કરવો જ જોઈએ. એ કથન અભિ-નિવેશજન્ય હોવાથી મિથ્યારૂપ સમજવું.

હવે બીજો પક્ષ વિચારીએ કે ‘ વસ્ત્ર માત્ર ધારણ કરવાથી પરિશ્વરરૂપ થઈ જાય છે, ’ આ કથન પણ માનનીય થઈ પડે તેમ નથી કેમકે કોઈ સાધુ શીતઋતુમાં અભિશ્વરવિશેષધ્વારણ કરી કાયોત્સર્ગમાં ઉભો રહ્યો છે, તેને જેથી કોઈએ વિચાર્યું, કે આજઋતુ શીત ઘણી જ પડે છે, માટે તેણે ત્યાં જઈ સાધુ ઉપર વસ્ત્ર ઓઢાડ્યું, તે પણ પરિશ્વરરૂપ થવાથી ચારિત્રના વિનાશની સાથે તેનું તમામ કથાનુષ્ઠાન નિષ્ફલ થવાનું કેમકે તેને તેવા ચારિત્રદ્વારા મોક્ષ તો મળવાનો જ નહિ, માટે વસ્ત્ર ધારણ માત્રમાં પરિશ્વર રોપ લાગે છે, એવી માન્યતા તો આપ લોકોના ઘરમાં જ ચોલે તેવી છે; હવે ત્રીજો પક્ષ ‘ સ્પર્શ ’ માત્ર કરવાથી વસ્ત્ર પરિશ્વરરૂપ છે, ’

તે કથન પણ સુક્તિશૂન્યતાનો જ પરિચય આપનાર છે, કેમકે જેમ વસ્ત્રના સ્પર્શથી પરિશ્રદ્ધનો દોષ લાગે છે, તેમ જૂમિ વિગેરેનો સ્પર્શ થવાથી સમવસરણમાં ચાંદી, સુવર્ણ વિગેરેનો સ્પર્શ થવાથી અથવા કોઈ સોનાના મંદિરમાં જવાથી ત્યાં તેનો સ્પર્શ થવાથી તથા વસ્ત્રને ધારણ કરનારા રાજા, મહારાજા, શેઠ, સાહુકાર વિગેરેના વસ્ત્રનો સ્પર્શ માત્ર જતાં આવતાં માર્ગમાં થવાથી અને દેવતાઓ વિગેરે પણ વસ્ત્ર સંદિત પરિપદ્માં આવેલા હોવાથી તેનો પણ સ્પર્શ થવાથી પરિશ્રદ્ધનો દોષ તો જરૂર લાગવાનો, અને પરિશ્રદ્ધ દોષ જાણ્યો, ત્યારે સુક્તિ તો આકાશપુષ્પ સમાન સમન્જસી, માટે વસ્ત્રનો ખાલી સ્પર્શ પણ પરિશ્રદ્ધરૂપ છે, એ વાત તો વન્દ્યાપુત્ર સમાન સમન્જસી.

‘જીવની ઉત્પત્તિનું કારણ હોવાથી વસ્ત્ર પરિશ્રદ્ધરૂપ છે,’ આ પક્ષમાં તો શરીર પણ કૃમિ વિગેરે જીવોની ઉત્પત્તિનું કારણરૂપ હોવાથી વસ્ત્રની માફક તેનો પણ ત્યાગ જરૂર થવો જોઈએ, માટે આ પક્ષ પણ સ્પર્શ કરવા લાયક નથી.

પૂઠ શરીરમાં સારી રીતે યતના થતી હોવાથી જીવોની ઉત્પત્તિ થતી નથી, માટે શરીરનો ત્યાગ કરવાનું શું કારણ છે? અને વસ્ત્ર તો તેવાં ન હોવાથી તેનો ત્યાગ જરૂર કરવો જોઈએ.

ઉઠ આ કથન પણ અજ્ઞાનિ મૂઠ લોકોને સમજાવવા લાયક છે, કેમકે જેવી રીતે શરીરમાં યતનાનો સંભવ છે, તેના કરતાં પણ વસ્ત્રમાં ઘણો યતનાનો સંભવ હોવાથી જીવની ઉત્પત્તિનો તો નિલકુલ સંભવ હોઈ શકે જ નહિ. કિંચ શરીરમાં તો ઘણી યતના કરવા છતાં પણ સાત માતૃમય હો-

વધી તેમાં તો જીવની ઉત્પત્તિનો સંભવ છે. માટે શરીર તો જીવોત્પત્તિનું અવશ્ય કારણરૂપ હોવાથી તથા અંતરંગ પરિશ્લેષરૂપ હોવાથી આપના વિચાર પ્રમાણે તો તેનો જલદી ત્યાગ કરવા લાયક છે. માટે વચ્ચે આરિત્રના અભાવનું કારણ છે, એ પક્ષ તો રૂની પુણીની માફક હવામાં ઉડી ગયો સમજવો.

મનઃસર્વ હોવાથી સ્ત્રીઓને આરિત્ર સંભવી શકે જ નહિ એ વાત પણ શ્રદ્ધા કરવા લાયક નથી, કારણ કે સર્વ તો દંડપણે મત ધારણ કરવામાં તથા યોર તપસ્યા કરવામાં પ્રિત્સાહરૂપ છે. અને તે તો પુરુષો કરતાં પણ સ્ત્રીઓમાં અત્યારે પણ સારી રીતે જોવામાં આવે છે. અને કેટલીક સ્ત્રીઓ તો પોતાના મતોને માટે પ્રાણને પણ ગણવી નથી. અર્થાત્ પ્રાણાન્ત કદ આપે, તોપણ પોતાના મતને દંડપણે પાલવા સાફ ઉદમશીલ થાય છે. તથા તપસ્યાઓ પણ તે પુરુષ કરતાં ઘણીજ કઠીન કરતી જ્યારે જોવામાં આવે છે, ત્યારે મનઃસર્વ હોવાથી આરિત્રનો અભાવ છે, એ વાત મનાય જ કેવી રીતે ?

પૂઁ સ્ત્રીઓમાં આરિત્ર ભલે રહ્યો, પરંતુ ઉત્કૃષ્ટ વિશુદ્ધિવાળું યથાખ્યાત આરિત્ર ન હોવાથી હીનસર્વપણું કહેવામાં આવેલ છે, એજ કારણથી તેને મોક્ષનો અધિકાર નથી.

ઉં એ કથન પણ ઠીક નથી. કેમકે તેવા પ્રકારના આરિત્રનો અભાવ શું કારણ નહિ હોવાથી છે ? અથવા વિરોધનો સંભવ હોવાથી, આ બે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. તેમાં પ્રથમ પક્ષ તો માનવા લાયક છે જ નહિ; કારણ કે દંડપણે પોતાના મતને પાળવામાં ઉત્કૃષ્ટ તપસ્યાઓ કરવામાં

સારી રીતે શ્રદ્ધાને દંડપણે રાખવામાં ઉત્તમ પ્રકારની વેરા-
ગ્યની ભાવનામાં તથા ચારિત્ર વિષયક પ્રેમ પૂર્વક સુન્દર
અભ્યાસ કરવામાં, જ્યારે તેઓ પોતાનું વીર્ય ફેરવવા સમર્થ
થાય છે, ત્યારે કારણ ન હોવાથી તેને તેવા ચારિત્રનો
અભાવ છે, જે વાત મનાયાજ કેવી રીતે ? હવે રહ્યો બીજો
પક્ષ તે પણ અચુકત સમજવો, કેમકે યથાખ્યાત ચારિત્ર તો
આત્માના પરિણામરૂપ હોવાથી આપણા જેવાને જ્યારે
અત્યંત પરોક્ષ છે, ત્યારે તમારાથી બોલાય જ કેવી રીતે કે
શ્રીઓને યથાખ્યાત ચારિત્રમાં વિરોધનો સંભવ છે, માટે
શ્રીઓમાં ચારિત્રનો અભાવ અને તેને લઈને હીનસ્તરપણું
છે. જે વાત ઘરના બાલકો આગળ એકાન્ત અંધારા કમરામાં
બેસી સમજાવવા લાયક છે.

પૂ૦ આગમ પ્રમાણથી જે વાત સિદ્ધ છે કે શ્રીઓને
મોક્ષ મળતો નથી.

ઉ૦ એ કયન પણ અચુકત સમજવું. કેમકે આગમ તો
શ્રીઓને મોક્ષ મળે છે, આ વાતને સારી રીતે સમજાવે છે:—

इत्थी पुरुष सिद्धा य तद्देव य नपुंसगा सल्लिगे मन्-
ल्लिगे अगिर्हिल्लिगे तद्देव य ॥ ४९ ॥

—ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર, અધ્યાય છત્રીસમો, પૃ. ૫૧૨

તથા આવશ્યક સૂત્રમાં પણ શ્રીઓ મોક્ષ માટે હકકદાર
છે, તે વાતને જણાવવામાં આવી છે, બૂંઓ સિદ્ધસ્તરની
ત્રીજી ગાથા—

इकोवि नमुकारो जिणवरवसहस्त वद्धमाणस्त ।
संसारसागराओ तारेइ नरे वा नारि वा । १ ।

આવી રીતે ઉત્તરાધ્યયન, આવશ્યક સૂત્રથી લઈને અંગો-
પાંગ વિગેરે સૂત્રમાં આ વાત સુપ્રસિદ્ધ છે, કિંચ અર્જુનલાલ
શેઠી (દિ૦) વિગેરે મહાશયોએ પણ પોતાના ટૂંકટ દ્વારા
શ્રીમુક્તિ સિદ્ધ કરી આપી છે, આવી વિશ્વપ્રસિદ્ધ વાત છે,
ત્યારે ખાલી બોલ્યા કરવું કે શ્રીઓને મુક્તિ મળતી જ નથી,
એ વાત કેવી રીતે માની શકાય ?

સારાંશ, શ્રીઓને પણ સમ્યક્ દર્શન જ્ઞાન આરિત્ર દ્વારા
ખરાખર મુક્તિ મળી શકે છે, એ વાત સુદૃઢ સમજવી.

સામર્થ્ય વિશેષ ન હોવાથી શ્રીઓને મોક્ષ મળતો નથી
આ પક્ષ પણ આપાતમધુર છે, કારણ કે તેમાં પણ શંકાનું
સ્થાન જરૂર રહે છે. શું સાતમી નારદીમાં જવાની અયોગ્યતા
હોવાથી મોક્ષપ્રાપ્તિનું તેમાં સામર્થ્ય નથી અથવા વાદ વિગેરે
લખિયો ન હોવાથી અથવા અલ્પશ્રુતપણું હોવાથી ? તેમાં
પ્રથમ પક્ષ માનવામાં તો જે જન્મમાં શ્રીઓને મુક્તિમાં
જવાપણું છે, તે જન્મમાં જ સાતમી નારદીમાં જવાની શું
અયોગ્યતા છે, અથવા સામાન્યથી અયોગ્યતા જ છે, આ બે
પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે.

તેમાં પણ પ્રથમ પક્ષ માનવામાં તો પુરુષોને પણ જે
જન્મમાં મુક્તિ જવાપણું છે. તે જન્મમાં સાતમી નારદી
જવાની અયોગ્યતા હોવાથી તેને પણ મુક્તિ ન મળવી જોઈએ.

અને બીજો પક્ષ માનવામાં તો જેવી રીતે સર્વોત્કૃષ્ટ
પદની પ્રાપ્તિ સર્વોત્કૃષ્ટ અધ્યવસાયથી થાય છે, અને સર્વો-
ત્કૃષ્ટ સ્થાનો તો જગત્માં બે જ છે તેમાં સર્વથી ખરાબમાં
ખરાબ સાતમીનરક અને સર્વથી સારામાં સારું મોક્ષસ્થાન. માટે

જેવી રીતે સ્ત્રીઓને સાતમી નરકમાં ગમન આગમમાં નિષિદ્ધ છે. કારણ કે તેમાં જવા લાયક તેવા પ્રકારનું ઉત્કૃષ્ટ ખરાબ વિચારવાળું મનોબલ ન હોવાથી, તેવી રીતે મોક્ષ પછુ તેવા પ્રકારનું ઉત્કૃષ્ટ શુભ વિચારવાળું મનોબલ ન હોવાથી સ્ત્રીઓને મળી શકતો નથી.

અનુમાન પછુ એ વાતને પુષ્ટ કરે છે, સાતમી નરકમાં જવાના કારણરૂપ ઘણા ખરાબ વિચારવાળા મનોબલની ઉત્કૃષ્ટતા જેવી રીતે તેમાં નથી તેવીજ રીતે મોક્ષના કારણરૂપ ઉત્કૃષ્ટ શુભ વિચારવાળું મનોબલ ન હોવાથી સ્ત્રીઓને મોક્ષ પછુ મળતો નથી. ઉપર્યુક્ત કથન પછુ મનઃકલ્પિત હોવાથી કોઇપછુ વિવેકીજનને આદરવા લાયક નથી કારણ કે તે વાતને સિદ્ધ કરવા માટે તેમાં યુક્તિ કોઇપછુ નથી. ખાલી બહિર્બ્યાપ્તિ માત્રથી હેતુ ગમક છે એમ કદાપિ સમજવું નહિ કિન્તુ અન્તર્બ્યાપ્તિથી હેતુ ગમક હોય છે, એમ માનવામાં જો ન આવે તો તત્પુત્રત્વ વિગેરે હેતુદ્વારા પછુ સાધ્યની સિદ્ધિ થવી જોઇએ, અને અન્તર્બ્યાપ્તિ પછુ પ્રતિબન્ધ બલથી સિદ્ધ થાય છે, પ્રકૃતમાં અરમથરીરી જીવોને સાતમી નરકમાં જવાના કારણરૂપ અત્યન્ત અશુભ વિચારવાળા મનોબલની ઉત્કૃષ્ટતાનો અભાવ છે તો પછુ યુક્તિના કારણરૂપ અત્યન્ત શુભ અધ્યવસાયવાળા મનોબલની ઉત્કૃષ્ટતાનો સદ્ભાવ સારી રીતે જોવામાં આવે છે.

માટે એવો નિયમ ન રહ્યો કે જેને જે વળતે તેવા પ્રકારના ખરાબ અધ્યવસાયવાળું મન ન હોય, તેને અત્યન્ત સારા અધ્યવસાયવાળું પછુ મન ન હોય, તથા જેને સારા

વિચારવાળું મન ન હોય. તેને ખરાગ વિચારવાળું પણ મન ન હોય એવો પણ નિયમ નથી. જેમ તંદુલીયામત્સ્ય વિગેરેને સાતમી નરકમાં જવાના કારણરૂપ અત્યન્ત અશુભ અધ્યવસાય છે. તે પણ સુકિતગમનમાં કારણરૂપ અત્યન્ત શુભ અધ્યવસાય બીલકુલ હોતા નથી.

કિંચ એવો પણ નિયમ નથી, કે જેઓને અધોગમન શક્તિ થોડી હોય તેને ઉર્ધ્વગમન શક્તિ પણ થોડી હોય. શુભ પરિસ્થિતિ નીચે બીજી નરક સુધી જઈ શકે છે, તેથી નીચે નહિ, અને પશીઓ તીજી સુધી, અતુલ્યકાલ એવો થોડો સુધી, ઉરગ એવો પાંચમી સુધી જઈ શકે છે પરંતુ તે તમામ એવો શુભ અધ્યવસાયદારા ઉંચે સહસ્રાર દેવલોક સુધી જઈ શકે છે. માટે આપજ વિચારો કે જેઓને અધોગમન શક્તિ થોડી હોય તેને ઉર્ધ્વગમનમાં પણ થોડી હોય, તે નિયમ ક્યાં રહેા ?

આથી જો જાવ નિકળ્યો કે સાતમી નરકમાં જવાને અ-
યોગ્ય હોવાથી અીઓમાં સુકિત જવા માટે પણ વિશેષ સામુદાય
છે જ નહિ, એ વાત બીલકુલ માનવા લાયક છે જ નહિ.

કિંચ લોકમાં પણ એવો નિયમ નથી કે જેને હતામત કરતાં ન આવડતી હોય, તે અવેરાતનો ધંધો ન કરી શકે, તથા જેને કપાયતું કામ કરતાં ન આવડતું હોય, તે ધર્મોત્તમા પણ ન થઈ શકે, આ વાત તો બીલકુલ અનોદરણીય છે.

‘વાદ વિગેરે લખિઓ ન સેવાથી સ્ત્રીપોમાં સુકિત જવા
મંદ ગેરવ્યતા નથી, ’ એ પણ મા
દેખે મૂક કેવલી, અન્તાકુલકે

વિકલ જ સમજવો.

માં વાદલખિ ન

હોવા છતાં પણ મુકિત તો જરૂર તેને મળે છે. માટે મુકિતમાં વાહલબ્ધિ કારણ તરીકે કદાપિ માની શકાય તેમ નથી. તો પછી શા માટે સ્ત્રીઓને મોક્ષ ન મળી શકે ?

‘ તથા શ્રુતજ્ઞાન અલ્પ હોવાથી તેને મુકિત મળતી નથી ’ એ વાત પણ માનવા લાયક નથી, કેમકે માય-તુપ વિગેરે મહર્ષિઓને શ્રુતજ્ઞાન ઘણું જ થોડું હતું. તોપણ કેવલજ્ઞાન સંપાદન કરી મુકિતમાં તેઓ સારી રીતે ખીરાજમાન થયા. તો પછી ઘણું શ્રુતજ્ઞાન હોય તો જ મુકિત મળી શકે, થોડું હોય તો ન મળે, એવો કંઈ કાયદો નથી, સત્યજ્ઞાન તો થોડું હોય તો પણ અઠયણ નથી, અને અસત્યજ્ઞાન ઘણું હોય તોપણ કંઈ કામનું નથી, અને અત્ર તો અષ્ટ પ્રવચનમાતા જેટલું સત્યજ્ઞાન હોય તોપણ તે ઉત્કૃષ્ટ શુભ અધ્યવસાય દ્વારા કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષ મેળવી શકે છે, અને જ્યારે સ્ત્રીઓને પણ તેવા પ્રકારની સામગ્રી સંપાદન કરવામાં કંઈપણ અઠયણ નથી. ત્યારે તેઓને મોક્ષ કેમ ન મળી શકે ?

‘ પુરુષોને અભિવન્ધ ન હોવાથી સ્ત્રીઓને મુકિતમાં અધિકાર નથી ’ એ વાત પણ માનવા લાયક નથી; કેમકે તેમાં પણ પ્રશ્નોને અવકાશ જરૂર રહે છે, શું સામાન્યરૂપે કાયદો જ એવો છે, કે સ્ત્રીઓ અભિવન્ધ છે જ નહિ ? અથવા ગુણાધિક પુરુષોની અપેક્ષાએ કહો છો ? આ બે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે.

તેમાં પ્રથમ પક્ષ તો અનાદરણીય છે, કારણ કે તીર્થંકરની માતાઓ, સીતા, હંમયન્તી, અંબા, મુન્દરા, ચન્દનખાલા, વિગેરે મહાસતીયો ઇન્દ્રને પણ જ્યારે પૂજનીય છે. ત્યારે સામાન્ય પુરુષોને તો હોય, તેમાં ત્યાગ શાની ? જ્યારે તરફ

સ્થિતિ આપા પ્રકારની છે, ત્યારે અભિવન્ધ પણું ન હોવાથી સ્ત્રીઓને સુકિત મળતી નથી એ વાત કેવી રીતે માની શકાય ?

હવે રહ્યો બીજો પક્ષ તેમાં પણુ ગણુધરોની અપેક્ષાએ તીર્થ'કરે અધિક શુભવાળા હોવાથી તીર્થ'કરોની અપેક્ષાએ ગણુધરોમાં અભિવન્ધપણું ન હોવાથી તેને પણુ સુકિત ન મળવી જોઈએ. કિંચ અતુવિંધ સંધ તીર્થ'કરને પણુ વન્ધ હોવાથી અને તેની અન્તર્ગત સાધ્વીયો પણુ આવવાથી જ્યારે તીર્થ'કરને અભિવન્ધ થઈ, ત્યારે તેમાં હીન સરવણું કેવી રીતે સંભવિ શકે તે વિચારણીય છે.

સ્મારણના કર્તાપણું ન હોવાથી સ્ત્રીને સુકિત નથી એ વાત પણુ અયોગ્ય સમજવી, કારણ કે એવી રીતે જો માનવામાં આવે તો ગણુધરો આચાર્ય વિગેરેને જ સુકિત મળી શકે, શિષ્યોને બીજાકુલ મળેજ નહિ, કેમકે સ્મારણના કર્તાપણું તો તેમાંજ વિશેષ રૂપથી સંભવિ શકે છે, શિષ્યોમાં તો હોઈ ન શકે, માટે આ સુકિત પણુ સ્ત્રીઓને સુકિતમાં બાધકરૂપ નથી.

મહર્દિ'પણું ન હોવાથી સ્ત્રીઓને સુકિત મળતી નથી. આ કથન પણુ અસાધ્યતાનું સૂચક સમજવું. કેમકે સુકિતમાં મહર્દિ'પણું કારણ નથી, કિન્તુ શુભ અધ્યવસાય વિગેરે કારણ છે, આવી પરિસ્થિતિ હોવા છતાં પણુ જો મહર્દિ'ને સુકિતના કારણ તરીકે માનવામાં આવે તો ચક્રવર્તિ વિગેરે મહર્દિ'વાળા લોકોને જ સુકિત મળી શકે. શુભ અધ્યવસાય વિગેરે કારણસામગ્રી પાસે હોય, પરન્તુ મહર્દિકપણું જેમાં ન હોય, એવા દૃઢપ્રહારિ, ચિહ્નાતિપુત્ર

વિગેરેને બીલકુલ મળી શકે નહિ, અને પરિસ્થિતિ તો તેથી ઉલટી જોવામાં આવે છે. કેટલાક ચક્રવર્તિ વિગેરે મહદ્વિદ્ લોકોને મોક્ષ મળી શકતો નથી અને દંઢપ્રહારિ જેવા-હરિદ્ર લોકોને મળે છે, ત્યારે મહદ્વિદે મોક્ષના કારણ તરીકે કેવી રીતે માની શકાય ? માટે તે પણ શ્રીઓને મુક્તિમાં બાધક રૂપ નથી.

‘ માયા ઘણી હોવાથી શ્રીઓને મુક્તિ મળતી નથી. ’ તે કથન પણ ઠીક નથી, કેમકે નારદ વગેરે મહામાયાવાળા હોવા છતાં પણ જ્યારે તેનો ત્યાગ કરી ધ્યાનારૂઢ થયા, ત્યારે તેઓ મોક્ષસાધક અનુબંધાનદ્વારા કેવલજ્ઞાન સંપાદન કરી મુક્તિ મેળવી શક્યા તો પછી શ્રીઓ પણ તેનો ત્યાગ કરી મોક્ષ કેમ ન મેળવી શકે ? કિંચ જોયો જોકાન્ત નિયમ નથી કે શ્રીઓમાં માયાઘણીજ હોય, અને પુરૂષોમાં હોય જ નહિ, તો શા માટે જોવાં જોટાં બાનાં કાઢી અસત્ય પ્રરૂપણા કરી મિથ્યાત્વને વધારવું જોઈએ ?

આવી રીતે વિચાર કરતાં કોઈ પણ રીતે શ્રીઓમાં પુરૂષોની અપેક્ષાએ મુક્તિસાધનમાં હીનસત્ત્વપણું છે જ નહિ, તો પછી મુક્તિ મેળવવામાં તેને બીજો કયો બાધ રહ્યો તે જણાવશો.

અનુમાન પ્રમાણ પણ શ્રીઓને મુક્તિસાધનમાં સાધકરૂપ છે. પુરૂષની માફક અવિકલ કારણસામગ્રીનો તેને પણ સંભવ હોવાથી તેને પણ મુક્તિ જરૂર મળી શકે છે, અને કારણસામગ્રી તો સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર વિગેરે શ્રીઓમાં જ્યારે સારી રીતે ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે, તો પછી મુક્તિ પણ કેમ ન મેળવી શકે ?

આગમપ્રમાણુ તે વાતને અંગોપાંગ વિગેરેમાં ચોકાસીને
કહે છે. ત્યારે હવે મુકિતમાં તેને જાણક કયું પ્રમાણુ બાકી
રહ્યું તેનો વિચાર કર્યો, કિંચ મુકિતમાં સ્વેતાંબર દિગમ્બર-
પણું કારણ નથી, કિન્તુ સમ્યગ્દર્શનાદિદ્વારા કયાયનો ત્યાગ
કારણ છે, એ વાતને નીચેનો શ્લોક પણ ટેકા આપે છે.

નાશામ્બરત્વે ન સિતામ્બરત્વે ન પક્ષપાતે ન ચ સર્ફવાદે ।
ન પક્ષસેવાશ્રયણેન મુક્તિઃ કરાયમુક્તિઃ કિલ મુક્તિરેવ ॥૧૧॥

ભાવાર્થ ૨૫૯ છે, સારાંશ તમામ પ્રકારના શગદ્વેષ છોડી
સમજાવમાં લીન થઈ, રતનત્રયદ્વારા કયાયનો ત્યાગ કરી મોહ
સમુદ્રને જોલંધો ધવી કરીને સ્વ કરી મુકિત મેળવવા જે
વ્યક્તિ પ્રયત્ન કરે તે દરેકને મોક્ષ મળી શકે છે. માટે દરેક
વ્યક્તિજોએ બીજી ખટપટ છોડી આ કામમાં જ લીન થવું
જોવી અવ્યર્થના છે, સીને મોક્ષ અને કેવલીને કવલ આહાર,
મોક્ષતત્ત્વનું વારત્તવિક સ્વરૂપ વિગેરે વિશેષ હકીકત જાણવાની
ધૃષ્ટાવાજાએ સાશ્વત્તાસમુચ્ચય, અધ્યાત્મિકમતપરીક્ષા,
સ્વાદ્વાદરતનાકર, સ્વાદ્વાદરતનાકેરાવતારિકા, પદ્ધર્શનસમુચ્ચય,
વિશેષાવશ્યકવૃત્તિ, ઉત્તરાધ્યનસૂત્ર બૃહદ્વૃત્તિ, તત્ત્વાર્થવૃત્તિ,
મુયગદાંગસૂત્ર વિગેરે ગ્રન્થોનું અવલોકન કરી પોતાની
જિજ્ઞાસા પૂરી કરી લેવી, જોવી જાસ સુહૃદ્ભાવથી બલમણ
કરવામાં આવે છે.

ઇતિ મોક્ષતત્ત્વ સમાપ્ત.

ઉપસંહાર.

આ છ દર્શનનું વિવેચન સુદૃઢશાવથી જિજ્ઞાસુ લોકોને જાણવા માટે સંક્ષેપથી કરવામાં આંચું, વિશેષ અભિકૃત્તિવાળાઓ તે તે દર્શનના તે તે ગ્રન્થો અવલોકવા.

કિંચ આધુનિક મતમતાંતર તો કોઇ કોઇ દર્શનના કોઇ કોઇ પદાર્થને અવલંબીને ઉદ્ભવેલ હોવાથી તેનું વિવેચન અથવા સમાલોચના આ ગ્રન્થમાં કરવામાં આવી નથી, કારણ કે જ્યારે મુખ્યત્વે વિવેચન કરવામાં આંચું. ત્યારે તેનાં પેટાભાગ તરીકેનું તો થઇ જ ચૂક્યું. તો પછી તેને માટે પિષ્ટ પેષણની શી જરૂર રહી ?

જેવી રીતે સ્વામી હયાનન્દ પ્રણીત ધર્મને અવલંબન કરનારા આર્યસમાજીઓ જીવ, ઇશ્વર અને પ્રકૃતિ આ ત્રણ તત્ત્વો માને છે. તેમાં જીવતત્ત્વ વ્યાપક છે, સર્વથાનિત્ય છે, કેમકે અમરચુતાનુત્પન્નસ્થિરેકસ્વભાવ નિત્ય એવું નિત્યનું લક્ષણ માનતા હોવાથી અને શરીરથી પણ જીવ સર્વથા સિન્ન છે આ તમામ વાતનું નિરાકરણ જનદર્શનમાં જીવના વિવેચન સમયે તથા નૈયાયિક વિગેરે દર્શનકારોએ માનેલ જીવની સમાલોચનાના પ્રસ્તાવમાં પણ સારી રીતે કરવામાં આવેલ છે. ઇશ્વર અનાદિમુક્ત છે, જગત્કર્તા છે વિગેરેનું નિરાકરણ પણ નૈયાયિક લોકોએ માનેલ ઇશ્વરની સમાલોચનાના પ્રસ્તાવમાં સારી રીતે કરવામાં આવેલું હોવાથી તથા જનદર્શનમાં પણ વાસ્તવિક ઇશ્વરનું વિવેચન કરવાથી

તેનું નિરાકરણ થઈ ચૂક્યું. માટે તેને વારંવાર પણ પ્રયાસ કરવાની જરૂર નથી. અને પ્રકૃતિની જાણતમાં તો સાંખ્યદર્શનના વિવેચનમાં તેનું સ્વરૂપ સમજાવીને જ્યારે તેની સમાલોચના કરવામાં આવી છે, તે વખતે પ્રકૃતિની પણ સમાલોચના સારી રીતે કરવામાં આવી છે, તો પછી તેવા ખપુષ્પપ્રાયઃ પદાર્થ ઉપર વારંવાર નિરાકરણ કરવાની જરૂર રહેતી નથી, જ્યારે આવી રીતે તે લોકોએ માનેલ ત્રણ તત્ત્વોમાંથી એક પણ તત્ત્વ વિચાર કરતાં જ્યારે સિદ્ધ થતું નથી. તો પછી તે ઉપર ભીંત ચણી મહેલ બનવાની તો વાત જ રી કરવી ? કિંચ સત્યાર્થ પ્રકાશની પ્રથમ આવૃત્તિમાં જૈનોના ખંડન વખતે જણાવેલ પ્રમાણે પદાર્થો જ જ્યારે તેવા રૂપથી જૈનો માનતા નથી તો પછી તેના નિરાકરણ માટે પ્રયાસની રી જરૂર હોઈ શકે ? માટે તેવા આધુનિક મતાન્તરો ઉપર ધ્યાન આપવાની કંઈ પણ જરૂર છેજ નહિ.

એવી રીતે સર્વદર્શનસંગ્રહ વિગેરેમાં પણ છ આસ્તિક, છ નાસ્તિક એવા વિભાગ પાડી જૈનોને નાસ્તિકમાં ગણી તેના વિવેચન માટે જે સુદ્ધિઓ આપવામાં આવી છે. તે તમામ મદિરાપાનના ઉદ્ગાર જેવી દુર્ગંધિવાળી હોવાથી કાંઈ પણ બુદ્ધિશાલીને આકર્ષણીય થઈ પડે તેમ નથી.

કિંચ પોતે તેવા નાસ્તિકચિરોમણી હોવા છતાં પણ આસ્તિક મુખ્ય. જૈનો ઉપર જોડો આશ્રેપ કરવા ઉદ્યમશીલ થયું. તે તો ખાલી મહા મિથ્યાત્વના ઉદય સિવાય બીજું કંઈ હોઈ શકે ? આ તો સ્વયં જ્ઞાનપરાજ્ઞાશયન્તિ એ ન્યાયને

જૈન વિદ્વાન પાસે જૈનના સિદ્ધાન્તોનું મધ્યસ્થ ભાવથી
 અવલોકન કર્યું હોત તો તેમને આટલો ઘષો મૃષાવાદ સેવ-
 વાનો સમય આવત નહિ, લોકનીતિ પણ તે કહી જતાવે છે
 કે જે દર્શનનો અભ્યાસ કરવો હોય તે દર્શન તેના અનુ-
 ધારી પાસે લઘુવાથી તે વિષયક સારી માહિતી મળે છે, પંછી
 શુકિતયો આપણા મનમાં ખરાખં માદ્રમ પડે તેનું નિરાકરણ
 કરવામાં કંઈ અનુચિતપણું જણાય નહિ, પરંતુ તે દર્શન
 સ્વયમેવ પણ અવલોકન કર્યો સિવાય એક બીજાના મુખથી
 જેમ આવે તેમ સાંભળીને તે ઉપર ચલુતર ચણી તેના ખંડન
 માટે ઉતરવા જે પ્રયાસ કરવો, તેમાં તો કેવલ મૃષાવાદના
 સેવન સિવાય બીજું કંઈ પણ તરફ મળવાનું જ નહિ, આ વાત-
 ને અન્યદર્શનકારો ખરાખર જાણવી સખતા આઠ્યા છે, તેઓ-
 એ લગાર પણ જૈનદર્શનને જાણવા માટે વિશેષ પરિશ્રમ
 ઉઠાવ્યો જણાતો નથી, ન્યારે વસ્તુસ્થિતિ આવા પ્રકારની છે,
 ત્યારે તેમની પાસે ન્યાય સત્યતાની આશા તો આકાશપુષ્પ
 સમાન હોય, તેમાં કંઈ પણ આશ્ચર્ય જેવું નથી, માટે તેવા
 ગિચારા ભવાગિનન્દી જીવો ઉપર ખેદ ન લાવતાં શાવદયા ચિંત-
 વની, તે જ સમ્યક્દર્શનનું લક્ષણ છે. જૈનદર્શનમાં કોઈ પણ
 વાત શુકિત વગરની છે જ નહિ, દરેક પદાર્થની પ્રરૂપણા
 પ્રમાણસહિત સમજાવવામાં આવી છે, તેમ વિષય પણ કોઈપણ
 ખાટી રાખ્યો નથી, કે જૈનદર્શનમાં ન હોય અને અન્યત્ર
 હોય, અને તે જ જૈનાચાર્યોની શુદ્ધિમત્તા છે કે દરેક દર્શનના
 ગ્રન્થો ઉપર જૈનોનું લખાણ ટીકાંરૂપે યાં ટિપ્પનરૂપે પણ હોય

જ, પરંતુ જૈનદર્શન ઉપર કોઈપણ પ્રાચીન હિન્દુ વિદ્વાનનું લખાણ હોય તેમ છે જ નહિ. દરેક વિષયના અન્યોની યાદી યોગના અભ્યાસ માટે યોગશાસ્ત્ર, યોગદંડિસમુચ્ચય, યોગવિશી, યથોવિજયભૂ દૃત બત્રીસ બત્રીસી, જ્ઞાનાર્ણવ વિગેરે અનેક અન્યો છે. ન્યાયના અભ્યાસ માટે સમ્ભતિતક, અનેકાન્તજયપતાકા, ક્યાદાદરત્નાકર, શાસ્ત્રવાતી સમુચ્ચય, નયચક્રસાર, પ્રભાસક્ષણ, પ્રભાણુમીમાંસા, રત્નાકરાવતારિકા, ક્યાદાકમંજરી, વિગેરે સાહિત્ય માટે કાવ્યાનુશાસન, વાગ્ભટ્ટાસંકાર વિગેરે. કાવ્ય માટે દ્વીરસૌભાગ્ય, વિજયપ્રશસ્તિ, ધર્મશર્મા બુદ્ધ્ય, નેમિનિર્ણય વિગેરે. નાટક માટે સત્ય હરિદ્વંદ્ર, મોહપરાજય, દ્રૌપદી-સ્વયંવર વિગેરે.

વ્યાકરણ માટે સિદ્ધહેમચન્દ્રાનુશાસન, લઘુવૃત્તિ, ધર્મદીપિકા, લોજ વ્યાકરણ વિગેરે. ચંપૂના અન્યો યશસ્તિલક વિગેરે. છન્દના અન્યો છન્દોનુશાસન વિગેરે. ન્યોતિષ્ માટે ન્યોતિષ્કરંડક, આરંભસિદ્ધિ, સૂર્યપ્રશસ્તિ, ચન્દ્રપ્રશસ્તિ વિગેરે.

તેવી રીતે દરેક વિષયના અનેક અન્યો છે, જે વિષય જાણવો હોય, તે વિષયના અન્યો જોવાથી, જૈનશાસ્ત્રી કેવા બુદ્ધિશાલી હતા, તે જણાઈ આવશે, માટે દરેક સત્જન મહાશયને ખાસ ભલામણ કરવામાં આવે છે કે તટસ્થ બુદ્ધિએ દરેકના અન્યો જોઈ સાર સાર વસ્તુ ગ્રહણ કરવા કોશિશ કરી સંત્યના અનુયાયી બનો, એ જ અન્તિમ પ્રાર્થના છે. इति शुभं

समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।

તત્ત્વજ્ઞાન (ઉત્તરાર્ધ) નું શુદ્ધિપત્રક.

અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃ.	પૃ.
કરવા	કરવા સારૂ	૧	૧૨
ચેતન સ્વરૂપે	ચેતન્ય સ્વરૂપે	૨૪	૬
પ્રદા	પ્રદારૂપ	૨૫	૧
અન્વયિરૂપ અનુમાન	સ્વાર્થોનુમાન	૩૦	૧૦
તે	૦	૩૧	૮
સંસર્ગનો	સંસર્ગનો	૩૨	૮
શ્રતિ	શ્રુતિ	૩૩	૧૪
વા	યા	૫૦	૫
પદાયની	પદાયની	૬૦	૬
કરે છે	જે કરે તે અનુચિત તે		
	ન જ ગણાય	૬૬	૨૦
આશ્રમે પણ	આશ્રમે પણ ખીન્ન કર્ય ન કરતાં	૬૭	૧૮
૦	એટલી પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે.	૭૦	૩
આહારિક	ઔદારિક	૮૧	૭
-ચેન્દ્રિયાદયશન	-ચેન્દ્રિયાદિવશન	૮૬	૧૮
સર્વ	સર્વ	૮૬	૧૪
રા	દારા	૮૭	૭
ત	૦	૮૮	૧૫
ખૂણ	ખૂણ	૯૬	૨૧
કર્મત્રિ:	કર્મત્રિ:	૯૭	૧
ધમની	ધમની	૧૦૩	

બાદાને	બાદાને	૧૦૩	૨૪
તે	તો	૧૧૬	૧
અદ	શદા	૧૧૬	૨
અપ્રાપ્યકારી	પ્રાપ્યકારી	૧૨૭	૨૨
આપધીઓ	ઓપધીઓ	૧૩૫	૩

જૈનદર્શન.

કુલાચાર્ય	કુલાચાર્ય	૧૨	૨૦
ઉટવ	ઉવટે	૧૬	૮
સ્વરૂપનું	સ્વરૂપ	૧૮	૨૧
સ્વપદ	સ્વપદ	૪૦	૨
અને સંનિકષ્પ	સંનિકષ્પમાં અને	૪૧	૬
સર્વથા નિત્યજ	સર્વથા સંનિત્યજ	૪૩	૬
અરૂપી	રૂપી સારૂપી	૪૫	૬
અનુ	અને	૬૨	૪
એકાન્ત સ્વભાવ	અનેકાન્ત સ્વભાવ	૬૮	૧૦
વિગેરે અને	વિગેરે	૮૬	૧૦
ખૂબ	ખૂબ	૧૧૬	૧૨
આઆ	આવા	૧૫૦	૧૭
અપેક્ષાએ	અપેક્ષાએ	૧૬૨	૧૫
જેનો ધર્મ	જેનો ધર્મી	૧૮૬	૧૦
દુષ્ટાન્ત દ્વારા	દુષ્ટાન્ત	૧૬૩	૧૭
આદરણીય	આદરણીય થઈ શકે	૧૮૪	૧૨
ખૂબ	ખૂબ	૧૮૬	૧૩

જાતોમાં જ	જૂતોમાં જ	૧૯૮	૨૨
ચતન્ય	ચૈતન્ય	૨૧૦	૨
પદાર્થ	પદાર્થની	૨૨૨	૧૩
સેદે	સેદો	૨૩૬	૩
વર્તના, કાલ પદાર્થ	કાલ પદાર્થ-વર્તના	૩૦૩	૧૩
વણુ	વણું	૩૦૮	૩
ફેરબો	ફેરબો	૩૨૩	૧
તેણીઓ	તેઓ	૩૨૩	૫
બીજની અપેક્ષાએ	બીજની અપેક્ષાએ અંકુરમાં	૩૪૧	૧૮
જાગી જવા	જાગી જવાય	૩૪૭	૧૭
નિર્ણય	નિર્ણય	૩૬૪	૮
ઉત્તમ સંહનન	ઉત્તમ સંહનનવાળા છવો	૩૭૦	૧૧
મેરુના	મેરુની	૩૮૧	૧૦
વ્યક્તિઓનો	વ્યક્તિઓને	૩૮૩	૩
ક્ષયોપશમિક	ક્ષયોપશમિક	૩૯૧	૨૧
વન્ધે તે યાથી	તો વન્ધ્યાથી	૪૨૩	૨૩
અદ્યદેત-	અદ્યદેત-	૪૨૭	૧૫
મનાયાજ	મનાયજ	૪૩૭	૫
મેળવવવામાં	મેળવવામાં	૪૪૩	૧૭
તર્કયાદે	તર્કયાદે	૪૪૪	૬
જનદર્શનમાં	જનદર્શનમાં	૪૪૫	૧૬
ચથું		૪૪૬	૨૩

જૈન ગ્રંથકારે લખ્યો છે. તેથી એમ કહેવું નહાયું છે કે તે ઘણી સારી રીતે લખાયો છે.

એચ. બી. ભીર. એમ. એ. એલ, એલ. ખી.
 ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતના પ્રોફેસર.
 શામળદાસ કૉલેજ, ભાવનગર.

I read the book on જૈનતત્ત્વપ્રદીપ compiled by revered Muni Maharaj Shri Mangalvijaya Nyaya Visbarada Nyaya Tirth, with great interest the contents whereof has infused in me the spirit of naming it as one of the very best books on the Jain literature. Though at some places the style is stiff-but there is no remedy for it yet as a whole the style is clear and simple and the language easily intelligible. I hope this book should be the text book in universities. I wish thus undertaking every success.

Alfred High School	}	Vohra Pushkarray Man-
Bhavnagar,		shankar B. A.
6-9-22		Sanskrit House.

પૂજ્ય શુર મહારાજ શ્રીમંતલલિત્ય ન્યાયવિશારદ ન્યાયતીર્થથી જનાવવામાં આવેલ જૈનતત્ત્વપ્રદીપ મેં ઘણાજ રસથી વાંચેલ છે. તેની અંદરની દ્રષ્ટિકૃતે અને જોન સાહિત્ય ઉપર તે પુસ્તકને સર્વોત્તમમાંનું એક કહેવાની હોમત આપી છે. જો કે કોઈક સ્થાને પદ્ધતિ કંઈક કડક છે પણ તેને ખાટી ખીજો રસ્તોજ નથી. તોપણ એકંદરે તે પદ્ધતિ સ્પષ્ટ અને સાદી છે અને બાપા સહેલાઈથી સમજી

સકાય તેવી છે. હું આશા રાખું છું કે આ પુસ્તક યુનીવર્સિટીમાં
પાઠ્ય પુસ્તક થાય. આ કૃત્યને હું દરેક પ્રકારે ફતેહ ચાહું છું.

આલોકેશ હાઇસ્કુલ } વોરા પુષ્કરરાય માનસંકર
ભાવનગર તા. ૬-૬-૨૨ } બી. એ.

I looked over portions of તત્ત્વાખ્યાન-પૂર્વાર્ધ
by Nyaya-Tirtha, Nyay-Vijaya Muni Shri Man-
gelvijayaji Maharaja. It is, we may say, a Dar-
sana Sangraha in Gujarati, & as such a valuable
addition to philosophical literature in the lang-
uage. It is an admirable introduction to serious
philosophical study. I with the Munimaharaja
lose no time in favouring the public with the
second part of the work.

H. B. BHIDE, M. A. L.L. B.
Prof. of History & Sanskrit.

તત્ત્વાખ્યાન (પૂર્વાર્ધ)-મુનિ શ્રીમંગલવિજયજી મદારાજ-
આપતીર્થ-આપવિચારદંડનો આ અંશ હું ઉપર ટપકે જોઇ ગયો
છું. એમ કહી શકાય કે ગુજરાતીમાં આ એક દર્શનસંગ્રહ છે અને
ગુજરાતી ભાષામાં તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી સાહિત્યમાં એક હીમતી ઉમેરો
કરે છે. મંબેર તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસમાં તે એક પ્રથમ સ્તરીય ઉપોદ-
ઘાત સ્વરૂપ છે. ત્રીજો ભાગ જહાર પાઠવામાં મુનિ મદારાજ હવે
વિશેષ વિશ્ત્રાંબ નહીં કરે એમ હું ઇચ્છું છું.

-એચ. બી. લીડ.

I read the book on તત્ત્વાખ્યાન પૂર્વાર્દ્ધ compiled by revered Muni Maharaj Shri Mangalvijaya Nyaya Tirtha, Nyaya Visharad. The questions therein discussed are very important even for persons of different sects. It describes in main the જૈન philosophy. The style and language both are clear and simple in comparison to the logical, philosophical and metaphysical questions therein discussed. I wish this work every success.

Alfred High School
Bhavnagar,
6-9-22.

Vohra Pushkarray Ma-
nshankar B. A.
Sanskrit House.

પૂજ્ય મુનિમહારાજ શ્રીમંગલવિજય ન્ય.વતીર્થ, ન્યાયવિચાર-
થી લખવામાં આવેલ તત્ત્વાખ્યાન પૂર્વાર્દ્ધ નામનું પુસ્તક મેં
ચાંચું છે. તેની અંદર વિવેચન કરવામાં આવેલા પ્રશ્નો જુદી યાત્રિના
માણસો માટે પણ ધણાં અગત્યના છે. મુખ્ય રીતે તે જૈન તત્ત્વ
જ્ઞાનનું વર્ણન કરે છે. ભાષા અને શૈલી બન્ને ન્યાય, તત્ત્વજ્ઞાન અને
ભાવસંશ્લક્ષની સાથે સરખાવનાં પ્રમાણમાં સ્પષ્ટ અને સાદી છે. આ
પુસ્તકને દરેક ક્ષેત્રે હૃદય પૂરું.

આચાર્ય દત્તરત્ન
ભાવનગર તા. ૧-૯-૨૨

વોરા પુષ્કરરાય માનશંકર
બી. એ.

I have received the book, *Tattva Khyana Purvardha* for my humble opinion from the venerable author, *Nyayatirtha, Nyayabisharada Muni Maharaja Mangalvijayji*. It is very difficult for me to express my opinion on a work dealing with some of the abstruse and mystical aspects of different religious and philosophical systems, as laid down therein. The author has well tried to give a detailed and lucid exposition of the fundamental principles and primary elements of different systems as *Sankhya, Nyaya, Baudha* and *Mimansa*, in this first part. Its reading is sure to awaken absorbing interest in the Jains as well as non-jains. The style is easy and simple. I wish the Book every success.

Motichand Javerchand Mehta.

1-10-22 Acting Head Master.

Alfred High School Bhavnagar.

તત્ત્વજ્ઞાન પૂર્વાર્ધ-આ ગ્રંથ માનનીય મુનિ શ્રીમંગલ-
વિજય મહારાજ-ન્યાયવિશારદ-ન્યાયતીર્થ તરફથી અને મારા નાત્ર
અભિપ્રાયાર્થે મળ્યો છે. આ પુસ્તકમાં વર્ણવેલા વિવિધ ધર્મ અને
દર્શન સંબંધી ગદ્ય અને ગંભીર વિષયોના સંબંધમાં અભિપ્રાય આ-
પવો એ મારે મટે અદુ મુશ્કેલ કાર્ય છે. આ પ્રથમ ભાગમાં ગ્રંથકારે
વિવિધ ધર્મ-દર્શન જેવો કે સાંખ્ય, ન્યાય, જૌદ્ધ અને મીમાંસા
વિગેરેના મૂળમૂલ અને પ્રાયગિક તત્ત્વો સવિસ્તર અને સરસ રીતે

સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જન અને જોનેતર પ્રજામાં આ ગ્રંથ બહુ ઉત્સાહ અને રસથી વંચાશે એવી આશા છે. લેખનશૈલી સરસ અને સદૃશ છે. હું આ ગ્રંથની કૃતેહ ધન્યું હું.

૧-૧૦-૨૨

—ભાતીયંદ્ર ઝવેરચંદ મહેતા

હેડ માસ્ટર, આર્થિક્સ હાઈસ્કૂલ
ભાવનગર.

સત્તમજીવદીપ by Muni Shri Mangalvijayaji Maharaja, Nyaya-Tirtha, Nyaya-Visarada, may be said to supplement his other work તત્વારુયાન. The two together give the reader a good idea as to what constitutes the most important contribution of Jain Religion & of philosophy to the world culture. It is difficult to equal, much won to surpass, the analytical power displayed by the Jain Logicians. સત્તમજી is their forte. The present work, though small in size, is big in contents; the exposition of Anekanta-vada is thorough. It should set at east at least some of the objections raised against the theory which is peculiar to Jainism.

H. B. BHIDE. M. A., L.T. B.
Prof. of History & Sanskrit,
Samaldas College Bhavnagar.

સમ્પત્તિની પ્રતિષ્ઠા-મુનિ મીમંસાગણવિજયજી મહારાજ ન્યાય-
તીર્થ-ન્યાયવિચારણનો આ અંથ તત્વાધ્યાન નામના અંથનો એક
વધારો છે એમ કહી શકાય. જગત્પત્ની સંસ્કૃતિમાં જૈનધર્મ અને
જૈનાર્થન કેવો લખ્યોગી ભાગ ભજવે છે તેનો આ વાંતે અંથો
તેનાં વાચકને સારો ખ્યાલ આપે છે, જૈન નૈયાયિકાની પૃથક્કરણ
શક્તિના સમોવડીયા થવું જોજ શકિન છે, તો પછી તેની પેટ્ટે પાર
જવાતું તો એથી એ વધારે મુશ્કેલ છે. સમ્પત્તિની એ તેમનો દુર્ગ
છે, આ અંથ જો કે કદમાં નહાનો છે, તો પણ તેના વિષયોમાં તે
મહાન છે. અનેકાંતવાદનું સ્પષ્ટીકરણ સંપૂર્ણ છે. જૈનવાદની
ખાસ પદ્ધતિ સામે જે આક્ષેપો મૂકવામાં આવે છે; તેમાંના કેટલાકનું
નિરસન તો જરૂર આ અંથથી થઈ શકશે.

એચ. બી. લીડે. એમ. એ. એસ. બી.
સંસ્કૃત અને ઇતિહાસના અધ્યાપક
શામળદાસ ડેરેજ, ભાવનગર.

I received the book on 'સમ્પત્તિપ્રતિષ્ઠા' for my
humble opinion. I had gone through the book
and found it very interesting as well as furni-
shing the reader with a rationalized and synthe-
sized mode of thoughts. Also the language and
the style are easy and good. I wish this book
every success.

Alfred High School
Bhavnagar,
6-9-22.

} Vohra Pushkarray Ma-
nshankar B. A.
Sanskrit House.

મારા નામ અભિપ્રાયાર્થે મને સપ્તભંગી પ્રદીપ ઉપરનું પુસ્તક
મળ્યું હતું. હું તે વાંચી ગયો હતો અને તે બહુ જ રસકારક તેમજ
શુદ્ધિમય અને મુવશ્ચિત વિચારોની પદ્ધતિથી વાંચન પૂરું પાડનાર
તરીકે મને માન્ય પડ્યું હતું. બાપા તેમજ સર્વો ધર્મીજ સહેલી
અને સારી છે. આ પુસ્તકને દરેક રહેલુ ધર્મીયું હું.

આશરે ૬ હાથરકુલ

લાલનગર તા. ૧-૮-૨૨

} વોરા પુસ્તકરચય માનશંકર
બી. એ.

I have gone through the work called Saptabhāgi Pradīpa written by the learned author, Nyāyatīrtha and Nyāyabīśārada, venerable Muni Mahārāja Mangalvijayji. In addition to formal logic by the Jain Logicians, Saptabhāgi is the synthetical process of logical inquiry into ontology of things and enables the reader to enter into a more detailed, comprehensive and complete apprehension of the actual realities. It is also called Syādarada or Doctrine of verifiability of Aspects. It faithfully depicts the great truths offered by Jainism, for the redemption of mankind. The revered author has tried his very best to make the work readable even by people of ordinary culture on account of its easy and lucid style.

In the first chapter, the author has well

depicted the fundamental principles as laid down in all systems. Other chapters are also well written. On the whole the book enables the reader to grasp the ideal element in its purity, entirety, coherence and harmony. The efforts, made therein to popularise philosophy are very laudable and creditable to the venerable author.

Motichand Jhaverchand Mehta.

Acting Head Master.

Alfred High School, Bhavnagar.

સમજાગી મહાપ્રભુ-માનનીય મુનિ મહારાજ શ્રીમંગળ-
વિજયજી મહારાજ-ન્યાયવિચારક-ન્યાયતીર્થ-તેઓશ્રીએ - મોક્ષલેસો
આ અંશ હું પૂરા વાંચી ગયો છું. જેન ન્યાયશાસ્ત્રીઓના સામાન્ય
ન્યાયના વધારા ઉપરાંત સમજાગી તે પદાર્થોની તત્ત્વવિદ્યાના નિરી-
ક્ષણમાં ન્યાયની એકીકરણ પદ્ધતિરૂપ છે અને વાંચનારને વારંવાર વિદે
સત્યોનું સંપૂર્ણ વિશાળ અને સવિસ્તર જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરાવે છે,
તે સ્પષ્ટવાદ અથવા પદાર્થોની ભિન્નભિન્નાવસ્થાનો સિદ્ધાંત પણ
કહેવાય છે. મનુષ્યજાતિના લાભાર્થે જૈનધર્મથી જન્મવવામાં આવતાં
મહાન સત્યોનું અંતઃકરણ પૂર્વક તે વર્ણન કરે છે. તેની સહેલી
અને સીધી ચેલીથી સામાન્ય કેળવણીના માણસોથી પણ તે પ્રસ્તુત
વાંચી શકાય તે માટે પૂજ્ય કર્તાએ અને તેટલો ધણોજ પ્રયત્ન
કર્યો છે.

પહેલાં પ્રકરણમાં સર્વ દર્શનોમાં દર્શાવેલ મુખ્ય સિદ્ધાંતોનું
સાર વર્ણન કર્યું છે. બીજા પ્રકરણો પણ સારા લખાણમાં છે. ટુંકામાં

[૧૦]

તે પુસ્તક વાચનારને તે આદર્શ તત્વો જ્ઞાન, તેની શુદ્ધતા, સંપૂર્ણતા અને એકાગ્રતા સાથે કરાવે છે. તત્ત્વજ્ઞાનને પરિચિત કરાવવામાં આવેલ અચળોથી તેના કર્તા ધણજી પ્રત્યંસાપાત્ર છે.

૧૫-૧૦-૨૨

મોતીચંદ જવેરચંદ મહેતા.
એકઝીમ હોસ્પિટલ આમરેડ હાઇસ્કૂલ.
ભાવનગર.

I have received the book, Dravya-Pardīpa, for my humble opinion written by the revered Nyayatirtha, Nyayabisharada Muni Maharaja Mangalvijaji.

It treats of six real substances, which, according to the Jain tenets, exist, always have and will; and by their unchanging conditions and interaction cause the world to be what it is. The learned author describes most accurately the principles of Logic together with Saptabhangī and Nyayavāda, in addition to six Dravyas or real substances in this book. Note with standing the philosophical and metaphysical questions are treated in the book the style is easy and simple for a layman to read it. I wish the book every success.

10-11-22

Motichand Javerchand Mehta,
Acting Head Master.

Alfred High School, Bhavnagar.

દ્રવ્ય પ્રદીપ—મુનિ શ્રીમંગળવિજયજી- મહારાજ-ન્યાયતીર્થ
ન્યાયવિચારદ-તરૂથી આ પુસ્તક મને મારા નમ્ર અભિપ્રાય અર્થે
મળ્યું છે. તેમાં જેન સિદ્ધાન્તાનુસાર તે છ દ્રવ્યોની ચર્ચા કરવામાં
આવી છે કે જે છ દ્રવ્યો હ'મેશાં હતાં, છે અને રહેશે અને જે છ
દ્રવ્યોને લીધે આ જગત્ અત્યારે વર્તમાન સ્વરૂપમાં આપણી આગળ
દેખાવ દે છે. વિદ્યાન પ્રયંશકારે છ દ્રવ્યો ઉપરાંત ઘણીજ વારતવિક્રતાથી
તર્કશાસ્ત્રની સાથે સંપત્તિમંગી અને ન્યાયવાદની પણ ચર્ચા કરી છે.
તત્ત્વજ્ઞાન અને અધ્યાત્મના પ્રશ્નો વિષે પણ ઉદાપોદ છે. શૈલી
સરલ અને સહજ છે, સાધારણ માણસ પણ તે વાંચી શકે. હું આ
પુસ્તકની ક્ષતેદ ઇચ્છું છું.

—મોતીચંદ ડવેચંદ મહેતા

હેડ માસ્ટર આલકેડે હાઈસ્કુલ

લાવનગર

I Received to book on " દ્રવ્યપ્રદીપ " written
by revered Muni Maharaj Shri Mangalvijaya
Nyaya Tirtha, Nyaya Visarada for my humble
opinion. I have gone through it and found it
very interesting. It nicely gives the investigation
and explanation of the nature and essence of
all things. Its style is simple and language, on
the whole good. I wish that work every success.

Alfred High School } Vohra Pushkarray Man-
Bhavnagar, shankar, B. A.
6-9-22. } Sanskrit Honr.

પૂજ્ય મુનિમહારાજ શ્રીમંગળવિજય ન્યાયતીર્થ ન્યાયવિચારદથી
લખાયેલ દ્રવ્ય પ્રદીપ નામનું પુસ્તક મારા નમ્ર અભિપ્રાય મારે મને

મહત્ત્વ હવું. હું તે વાંચી ગયો છું અને ધણું મનનું માણુમ. પડ્યું
હવું. તમામ પદાર્થોના સ્વભાવ અને તત્ત્વનું વિવેચન અને સંશોધન
તે સારી રીતે આપે છે. તેની ચેલી સાદી છે અને એકંદર ભાષા
સારી છે. તે પુસ્તકને હું દરેક ક્ષેત્રે ધણું છું.

આલોક્ય દામરકુલ } વોરા પુસ્કરરાય માનશંકર
ભાવનગર તા. ૧-૬-૨૨ } બી. એ.

Muni Shri Mangalvijayaji Maharaja, Nyaya-
Tirtha, Nyaya Visharada is doing excellent work
in familiarising the Gujarati reading public with
the principles of Jainism. *દ્રવ્યપદીપ* is one small
but sweet fruit of his activity. The Jaines cla-
ssify Padarthas in their way & the present work
expounds their principles. The exposition is
clear & simple so as to be understood by 'man
in the street' even.

H. B. BHIDE.

BHAVNAGAR,

December 3, 1922.

દ્રવ્ય પદીપ-મુનિ શ્રીમંતે
ન્યાયવિચારક, ગુજરાતી
કાવવાનું, શ્રી
ઉત્સાહનું.

મહારાજ-ન્યાયતીર્થ-
સિદ્ધાંતોનો પ્ર
મંથ એ

ઉપાધ્યાય શ્રીમંગલવિજયજી કૃત અન્યાન્ય મન્થો.

૧ જૈન સાહિત્યમાં પદાર્થની વ્યવસ્થા.

હાંદી ભાષામાં.

૨ જૈન તત્ત્વપ્રદીપ

સંસ્કૃત ભાષામાં.

જૈન દર્શનમાં પ્રતિપાદિત પદાર્થોને જાણવા માટે ન્યાય શૈલીમાં સુખ્ય સાધનરૂપ છે. આ ગ્રંથમાં દરેક પદાર્થનું લક્ષણ પ્રદર્શિત કરવા પુર્વક સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવેલ છે, તેમાં સાત અધિકાર રાખવામાં આવ્યા છે.

મૂલ્ય રૂ. ૧

૩ સમ્પત્તિગી પ્રદીપ.

ગુજરાતી ભાષામાં.

સ્વાદ્વાદ—સમ્પત્તિગીના સ્વરૂપના જોધ સિવાય જૈનદર્શનમાં પ્રવેશ થયો અશક્યમાય હોવાથી તેનો દરેક લોકો જાણ લે, તે ખાતર નવીન શૈલીથી ગુજરાતી ભાષામાં આ ગ્રંથ રચવામાં આવ્યો છે. ગ્રંથના પ્રમાણમાં કિંમત ઘણી થોડી રાખવામાં આવી છે. પૃષ્ઠ ૧૫૦.

મૂલ્ય રૂ. ૦.૮૦

૪ તત્ત્વપ્રધ્યાન મૂર્તી

ગુજરાતીમાં.

જોદ્ધ, નૈયાયિક, સાંખ્ય અને વૈશેષિક આ ચાર દર્શનોનો આચાર, પદાર્થોની વ્યવસ્થા વિગેરે જાણવા માટે આ એક અપૂર્વ

મળ્યું હતું. હું તે વાંચી ગયો છું અને મહાન મનનું માન્ય પડ્યું હતું. તમામ પદાર્થોના સ્વભાવ અને તત્ત્વનું વિવેચન અને સંશોધન તે સારી રીતે આપે છે. તેની ચોક્કસ સાદી છે અને એકંદર ભાષા સારી છે. તે પુસ્તકને હું શ્રેષ્ઠ કહેવા છું છું.

આલોક્ય દાદરકુલ } વોરા પુસ્કરરાય માનસાંકર
ભાવનગર તા. ૧-૬-૨૨ } બી. એ.

Muni Shri Mangalvijayaji Maharaja, Nyaya-Tirtha, Nyaya Visharada is doing excellent work in familiarising the Gujarati reading public with the principles of Jainism. દ્રવ્યપ્રદીપ is one small but sweet fruit of his activity. The Jaines class by Padarthas is their way & the present work expounds their principles. The exposition is clear & simple so as to be understood by 'man in the street' even.

H. B. BHIDE.

BHAVNAGAR,

December 3, 1922.

દ્રવ્ય પ્રદીપ-મુનિ શ્રીમંતગવિજયજી મહારાજ-પાયતીથ-ન્યાયવિશારદ, ગુજરાતી વાચક વર્ગને જૈન સિદ્ધાંતોનો પરિચય કરાવવાનું કામ ધણી સારી રીતે કરી રહ્યા છે. પ્રસ્તુત ગ્રંથ એ તેમના ઉત્સાહનું એક ન્હાનું છતાં મધુર ફળ છે. જનો પોતાની ખાસ પદ્ધતિએ પદાર્થનું નિરૂપણ કરે છે. અને આ ગ્રંથ તેના સિદ્ધાંતોનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે. સ્પષ્ટીકરણ સ્કુટ અને સાદું છે, કે જેથી રાહદારી પણ તે સહેલાઈથી સમજી શકે.

એચ. બી. લીડર.

ઉપાધ્યાય શ્રીમંગલવિજયજી કૃત અન્યાન્ય ગ્રન્થો.

૧ જૈન સાહિત્યમાં પદાર્થની વ્યવસ્થા.

હિંદી ભાષામાં.

૨ જૈન તત્ત્વપ્રદીપ

સંસ્કૃત ભાષામાં.

જૈન દર્શનમાં પ્રતિપાદિત પદાર્થોને જાણવા માટે ન્યાય શૈલીમાં મુખ્ય સાધનરૂપ છે. આ ગ્રંથમાં દરેક પદાર્થનું લક્ષણ પ્રદર્શિત કરવા પૂર્વક સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવેલ છે, તેમાં સાત અધિકાર રાખવામાં આવ્યા છે.

મૂલ્ય રૂ. ૧

૩ સપ્તભંગી પ્રદીપ.

ગુજરાતી ભાષામાં.

સ્વાદ્રાદ-સપ્તભંગીના સ્વરૂપનાં બોધ સિવાય જૈનદર્શનમાં પ્રવેશ થવો અશક્યપ્રાય હોવાથી તેનો દરેક લોકો જાણે, તે ખાતર નવીન શૈલીથી ગુજરાતી ભાષામાં આ ગ્રંથ રચવામાં આવ્યો છે. ગ્રંથના પ્રમાણમાં કિંમત ઘણી થોડી રાખવામાં આવી છે. પૃષ્ઠ ૧૫૦.

મૂલ્ય રૂ. ૦.૮૦

૪ તત્ત્વાખ્યાન પૂર્વોર્ધ્વ

ગુજરાતીમાં.

બૌદ્ધ, નૈયાયિક, સાંખ્ય અને વૈશેષિક આ ચાર દર્શનોનો આચાર, પદાર્થોની વ્યવસ્થા વિગેરે જાણવા માટે આ એક અપૂર્વ

સાધન છે. દરેક દર્શનની સમાલોચના પણ ઘણી સરસ સુક્તિ-
પૂર્વક કરવામાં આવેલી હોવાથી દરેક વિદ્વાનનું મન તે જોવા
હતકંઠિત થાય છે. તેની ઉપર ઘણા વિદ્વાનોના ઉચ્ચ અભિ-
પ્રાયો પણ આવી ગયા છે. નહતો થોડો છે અને માગણી ઘણી
છે. બહેલો તે પહેલો. પૃષ્ઠ ૩૧૫. અંથ જોતાં ક્રિમ્ત ઘણી જ
થોડી છે. મૂલ્ય રૂ. ૧૭

૫. દ્રવ્ય પ્રદીપ.

ગુજરાતીમાં

૫૬ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ ન્યાયશેલીથી સુક્તિપૂર્વક બહુવા
માટે જોનોમાં આ એક અપૂર્વ સાધનરૂપ છે. અંથ નાનો હોવા
છતાં પણ વિષયો ગંભીર હોવાથી ઘણી સરસ બાબામાં
નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. પૃ. ૬૪ મૂ. રૂ. ૦૮

૬. ધર્મપ્રદીપ.

ગુજરાતીમાં

લિખ્ત વિષયો પર દ્રવ્યાનુયોગને લક્ષ્યમાં રાખી પદ્યમાં
ચોવીસ તીર્થકરોનાં સ્તવનો આપવામાં આવ્યાં છે. તેમાં
ખાસ પરમપૂજ્ય આચાર્ય શ્રીવિજયધર્મસૂરિજીકૃત સ્તવનોનો
પણ સમાવેશ છે. સાથ સાથ તેઓશ્રીની અદ્યપ્રકાશી પૂજા
પણ આપવામાં આવી છે. પૃષ્ઠ ૬૬. મૂલ્ય રૂ. ૦૮

૭ તત્ત્વાખ્યાન (ઉત્તરાર્ધ.)

ગુજરાતીમાં

આમાં વેદાંત, મીમાંસા અને જૈનદર્શન આ ત્રણનું
ઘણા વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન છે. સાદાછસો પૃષ્ઠ મૂ. રૂ. ૪.

૮ ધર્મદીપિકા.

સંસ્કૃતમાં

નવીન પદ્ધતિથી લખાયેલ વ્યાકરણ શાસ્ત્રનો આ એક

અપૂર્વ ગ્રંથ છે. શ્લોક પ્રમાણુ લગભગ સાત હજાર જેટલા છે.
થોડા વખતમાં બહાર પડશે. મૂલ્ય રૂ. ૫-૦-૦)

છપાવવાના ગ્રંથો.

૬ સમ્યક્ત્વ પ્રદીપ

૧૦ ધર્મહરવનપ્રદીપ (વિજયધર્મસૂરિશાસ્ત્ર)

૧૧ પ્રદીપપ્રકાશ.

ગુજરાતી

આ “ જૈનતત્ત્વ પ્રદીપ ” નું ગુજરાતી ભાષામાં તૈયાર થયેલું વિવેચન છે. લગભગ એક હજાર પૃષ્ઠ જેટલો આ ગ્રંથ થશે.

૧૨ વ્યુત્પત્તિવાદવ્યાખ્યા.

સંસ્કૃતમાં

એ નામની ન્યાયના ગ્રંથની ટીકા નવ્ય ન્યાયમાં લગભગ બે હજાર શ્લોક જેટલી થશે.

૧૩ શક્તિવાદટિપ્પન.

સંસ્કૃતમાં

નવ્ય ન્યાય શૈલીમાં લગભગ પાંચસો શ્લોક જેટલું.

પ્રાપ્તિસ્થાન—

યશોવિજય જૈનગ્રંથમાળા.

હેરીસરોડ, ભાવનગર.

(કાકિયાવાદ.)

અપૂર્વ ગ્રંથ છે. શ્લોક પ્રમાણ લગભગ સાત હજાર જેટલા છે.
થોડા વખતમાં બહાર પડશે. મૂલ્ય રૂ. ૫-૦-૦)

છપાવવાના ગ્રંથો.

૯ સમ્યક્ત્વ પ્રદીપ

૧૦ ધર્મજીવનપ્રદીપ (વિજયધર્મસૂરિશાસ)

૧૧ પ્રદીપપ્રકાશ.

ગુજરાતી

આ “ જૈનતત્ત્વ પ્રદીપ ” નું ગુજરાતી ભાષામાં તૈયાર થયેલું વિવેચન છે. લગભગ એક હજાર પૃષ્ઠ જેટલો આ ગ્રંથ થશે.

૧૨ વ્યુત્પત્તિવાદવ્યાખ્યા.

સંસ્કૃતમાં

એ નામની ન્યાયના ગ્રંથની ટીકા નવ્ય ન્યાયમાં લગભગ બે હજાર શ્લોક જેટલી થશે.

૧૩ શક્તિવાદટિપ્પન.

સંસ્કૃતમાં

નવ્ય ન્યાય શૈલીમાં લગભગ પાંચસો શ્લોક જેટલું.

પ્રાપ્તિસ્થાન—

યશોવિજય જૈનગ્રંથમાળા.

હેરીસરોડ, ભાવનગર.

(કાઠિયાવાડ.)